

श्री तुलसी पुस्तकालय

[मरक्षव - श्रीगम मन्दिर, भीमगज मढी]

कोटा ज० (रांनस्थान)

कम
पुस्तक/मख्या ~~२०~~

१५

क्रम मख्या ~~२५~~

२७

वग म० ~~२०~~

(३)

सूच्य १७/५

गरुड-पुराण (द्वितीय खण्ड)

सम्पादक—

वेदमूर्ति तपोनिष्ठ

पं० श्रीराम शर्मा आचार्य

चारों वेद, १०८ उपनिषद्, षट् दर्शन
२० स्मृतियाँ और अठारह पुराणों के
प्रसिद्ध भाष्यकार

प्रकाशक

संस्कृति-संस्थान

ख्वाजाकुतब (वेदनगर) बरेली
जहाँ गया है ।
में पनजन्म के विद्वान्-प्रदेश)

प्रथम संस्करण)

१९६८

(मूल्य ७ रु०

डा० चमनलाल गौतम
संस्कृति सम्यान,
स्वाजा कुतुब (वेद नगर)
धरेची । (२० प्र०)

सम्पादक :
प० श्रीराम शर्मा आचार्य

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण
१९६८

मुद्रक :
वृन्दावन शर्मा
जन जागरण प्रेस,
मथुरा ।

मूल्य :
७ रु०

दो शब्द

‘गरुड़-पुराण’ की विशेषताओं पर इसकी भूमिका और उपसंहार में आवश्यक विवेचना की जा चुकी है। एक सामान्य हिन्दू-धर्म अनुयायी की दृष्टि मरणोत्तर कर्मकाण्ड का महत्त्व बहुत अधिक है—इतना अधिक है कि उसका योजन पूर्ण नियमानुसूल और परम्परा के अनुसार करने के लिए वह प्रायः पने लिए बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ पैदा कर लेता है। अनेक स्थानों में और नेक जातियों में दाह-संस्कार, तीजा, एकादशा, त्रयोदशा (तेरहवीं) आदि के म पर और महाभ्राह्मण को शैयादानादि करने के रूप में, और फिर समस्त नि-भाइयों को भोज देने की प्रथा का पालन करके इतना व्यय-भार उठाना है कि अनेक गरीबों की उससे कमर ही टूट जाती है और उसका कुपरिणाम उनको बरसों तक भोगना पड़ता है। पाठकों ने ऐसे-ऐसे मृगक-भोजों का भी वर्णन सुना होगा जिनमें ५-५ हजार तक लोग भोजन करते हैं। अगर इससे चौघाई भी भार किसी साधारण आर्थिक अवस्था वाले पर पड़ जाय तो उसको कैसी सांघातिक चोट लगेगी इसे भुक्तभोगी सङ्ग ही में जान सकते हैं।

जन-साधारण की दृष्टि में ‘गरुड़-पुराण’ का महत्त्व इसी कारण अधिक है क्योंकि इसमें श्रीद्धि-दैहिक कर्मों का विवेचन किया गया है और लोग उसे प्रद्धापूर्वक सुनते और मानते हैं। इस समय यद्यपि देश-काल के प्रभाव से लोगों के विचारों में अनेक नवीन परिवर्तन हो रहे हैं, तो भी हिन्दू-समाज में, विशेष-तः ग्रामीण-जनता में ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे जो इन प्रथाओं का सल्लंघन करने का साहस कर सकें। इस कारण सब लोग अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार उन कर्मकाण्डों की पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं, जिनका निर्देश ‘गरुड़ पुराण’ में किया गया है।

हिन्दू-धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धान्त का बड़े अटल और निश्चयात्मक रूप से प्रतिपादन किया गया है और सच पूछा जाय तो वर्तमान समय में धर्म का जो रूप हमारे देश के विद्वानों और उच्च श्रेणी के व्यक्तियों में भी प्रचलित है उसका आधार पुनर्जन्म का सिद्धान्त ही है। उसी के प्रभाव से हिन्दू जनता में यह भाव फैला हुआ है कि हम जैसा भला-धुरा काम करेंगे उसका वैसा ही

परिणाम हमकी आत्मा भी जन्म में भोगना पड़ेगा। यह प्रभाव चाहे विभिन्न व्यक्तियों में भूनाशिक मात्रा में पाया जाता है फिर भी बहुसंख्यक लोग इसके कारण किसी दुःख में भी करते हुए कुछ सन्तुष्ट करते हैं हममें सन्देह नहीं। वह तो स्वार्थी और मूढ़ लोगो ने मनमानी कल्पनाओं और अतिरिक्त बातें करके इसके स्वरूप को बिगाड़ रखा है, अथवा यह 'पुनर्जन्म तथा कर्मफल' का सिद्धान्त मैत्रिकता तथा सचरित्रता को रखा के लिए एक प्रमूख और अनोख उपाय हो है।

पर हम यह कह देना भी आवश्यक समझते हैं कि इस विषय में अग्र-श्रद्धा से काम लेना कभी कल्याणकारी नहीं हो सकती। यह समझ लेना कि 'गण्ड पुराण' में जिन क्रिया-कर्म के विषय में जो कुछ लिखा गया है उसको अक्षरशः सत्य मान कर पूर्ण रूप से तदनुकूल आचरण करने से ही सद्गति प्राप्त हो सकेगी, हानिकारक है। ऐसे प्रसङ्गों में जन-साधारण की श्रद्धा-भक्ति को बढ़ाने की दृष्टि से बहुत सी बातों को बढ़ा-चढ़ कर वर्णित किया जाना है और अधिकाधिक दान देने की भी विशेष रूप से प्रेरणा दी जाती है। ऐसे विषय में देश-काल और अपनी परिस्थिति का ध्यान रखकर ही कार्य करना चाहिए। धर्म-शास्त्रों में ही जगह जगह यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि वास्तविक पत्र सुद्ध भावना और मार्मिक कर्मों का होना है। बाह्य क्रियाएँ और दान-वर्षणा आदि सबके अपनी सामर्थ्य और माधन्य के अनुसार ही करना चाहिये जिससे बाद में किसी प्रकार की अगुविषा सहन न करनी पड़े।

धर्म की गति मूढ़म नहीं गई है। जो लोग समझते हैं कि सत्-कर्म और परमात्म के पथ पर चले बिना भी केवल कर्मकाण्डों के द्वारा परलोक में कल्याण हो सकता है, वे भूल कर रहे हैं। अपनी श्रद्धा और परम्परा के अनुसार उपयोगी प्रयासों का पालन करना उचित है पर उससे भी अधिक आवश्यक साधर्म्य, सदाचार, परीक्षाएँ आदि आत्म-कल्याण करने वाले गुणों की तरफ ध्यान देना है। 'गण्ड पुराण' में यह कहा गया है कि 'ज्ञानी और सर्वप्रथम व्यक्ति बिना मौड़-देहिर् कर्मकाण्ड के भी परलोक में उच्चगति प्राप्त करते हैं।' इसलिये धार्मिक प्रयासों के साथ ही आत्मिक गुणों का धारण और पालन करना हमारा परम कर्त्तव्य है।

—श्रीराम शर्मा आचार्य

श्री गरुड़पुराण (द्वितीय खण्ड) का

विषय—सूची

६३—राजवंश वर्णन	...	६
६४—रामायण-सार	...	११
६५—हरिवंश-सार	...	२०
६६—महाभारत-सार	...	२२
६७—आयुर्वेद	...	२९
६८—उदर निदान	...	३३
६९—चिकित्सा के विभिन्न योग	...	३५
१००—विविधौषधि (१)	...	४१
१०१—विविधौषधि (२)	...	४४
१०२—विविधौषधि (३)	...	५५
१०३—विविधौषधि (४)	—	६०
१०४—शक्तिवर्धक योग	...	६४
१०५—नारायण भक्ति कथन	...	६९
१०६—विष्णु पूजादि कथन	...	७३
१०७—विष्णु माहात्म्य कथन	...	७५
१०८—नृसिंह-स्तोत्र	...	८५
१०९—कुलामृत-स्तोत्र	...	८९
११०—मृत्युञ्जक-स्तोत्र	...	९४

१११—अच्युत-स्तोत्र	---	६६
११२—रोगनाशक वैद्यक कथनम्	---	१०६
११३—मर्षकाष्ट विद्या कथनम्	---	१०६
११४—अष्टांग कथन	---	११०
११५—महाभार कथन	---	११५
११६—अष्टांग कथन	---	१४१
११७—युग धर्म कथन	---	१४५
११८—नैमित्तिक प्रवर कथन	---	१५०
११९—पाप परिणाम कथन	---	१५४
१२०—प्रष्टाङ्ग माग कथन	---	१६१
१२१—विद्युत्प्रति कथन	---	१६७
१२२—वेदान्त-परिचय निदान्त ग्रन्थान्त	---	१७६
१२३—गीताभार	---	१८१
१२४—शास्त्रोक्त मन्त्र विधान	---	१८०
१२५—मुद्राङ्गन पूजा विधान	---	१८६
१२६ २७—नवग्रह पूजा विधान	---	१८८
१२८—निवाचन विधान	---	२०७
१२९—शिवजी की पवित्रांगहण विधि	---	२१६
१३०—विष्णु प्रणामन का पवित्रांगहण	---	२२०
१३१—रक्त पित्त रोग का निदान	---	२२४
१३२—कामरोग का निदान	---	२२६
१३३—श्वेत-रोग निदान	---	२३०
१३४—हृक्का-रोग निदान	---	२३३
१३५—मदमा-रोग निदान	---	२३५
१३६—प्रतीमा-रोग निदान	---	२४०
१३७—महादिरण-रोग निदान	---	२४५

श्री गरुड़पुराण (उत्तरार्ध)

(प्रेतकल्प)

१—धर्मकथन	२४६
२—अन्मान्तर-मृति कथन	२५३
३—दान फल कथन	२५६
४—प्रीतिर्धैहिक क्रिया कथन और वृषोत्सर्ग	२६२
५—प्रीतिर्धैहिक कर्मादि संस्कार	२७१
६—यमलोक वर्णन	२८७
७—आवृण-भग्न चरित्र	२९५
८—प्रेतोद्देश्य से विविध दानों का फल	२९६
९—यमपुर वर्णन	३०६
१०—प्रेतपीडा वर्णन	३१०
११—प्रेतों का स्वरूप और चरित्र	३१८
१२—प्रेतत्त्व-प्राप्ति का कारण और उनका आहार	३२५
१३—मृत्यु के कारणों का वर्णन	३३८
१४—अशौच और प्रतकृत्य वर्णन	३४२
१५—प्रेतकृत्य और पुत्र-निर्णय	३४६
१६—सपिण्डीकरण तथा आढ	३५३
१७—प्रेतत्त्व से मुक्ति	३६५
१८—प्रेतत्त्व भोचनार्थ घटादि दान	३७३
१९—पुत्रोत्पादन फल और मुक्ति के उपाय	३७५
२०—प्रेतसौख्यकर दान	३८१
२१—शारीरिक स्थान निर्णय और चतुर्विध शरीर	३८६
२२—देहनिर्णय और उत्पत्ति	३९६
२३—यमलोक विवरण	४०८

२४—धर्माधर्म लक्षण	...	४१५
२५—आद्य विधान वर्णन	...	४२८
२६—नीच माहात्म्य और घनघन घट	...	४३६
२७—उदकुम्भ प्रदान विधि	...	४४२
२८—दान-तीर्थ और मोक्ष कथन	...	४४५
२९—अशौच विधि वचनम्	...	४५१
३०—अष्टमृत्यु-फल	...	४५४
३१—भूमि-स्वर्ण-गोदान फल	...	४६४
३२—विविध-आद्य वचन	...	४६८
३३—नित्य नियम आद्य कथन	...	४७०
३४—मनुष्यो के कर्म विपाक वचन	...	४७२
३५—विविध-पाप वचन	...	४७८
उपसंहार		४८७-५०४

मरखोपरान्त जीवन—पुनर्जन्म के प्रमाण—प्रेतों के स्वरूप और
 पाप—कर्मों के सत्कार और प्रारब्ध ।

श्रीगरुड महापुराणम्

(द्वितीय खण्ड)

६३—राजवंश वर्णन

शतानीको ह्यश्वमेधदत्तश्चाप्यघिसोमकः ।
कृष्णोऽनिरुद्धश्चाप्युष्णस्ततश्चित्ररथो नृपः ॥१॥
शुचिद्रथो वृष्णिमांश्च सुषेणश्च सुनीथकः ।
नृचक्षुश्च मुखावाणो मेधावी च नृपञ्जयः ॥२॥
पारिप्लवश्च मुनयो मेधावी च नृपञ्जयः ।
हरिस्तिग्मो बृहद्रथः शतानीकः सुदानकः ॥३॥
उदानोऽह्निनरश्चैव दण्डपाणिर्निमित्तकः ।
क्षेमकश्च ततः शूद्रः पिता पूर्वस्ततः सुतः ॥४॥
वृहद्वलास्तु कथ्यन्ते नृपाश्चैश्वराकुवंशजाः ।
वृहद्वलादुरुक्षयो वत्सव्यूहस्ततः परः ॥५॥
वृहदश्वो भानुरथः प्रतीव्यश्च प्रतीतकः ।
मनुदेवः सुनक्षत्रः किन्नरश्चान्तरिक्षकः ॥६॥
सुपर्णः कृतजिच्चैव बृहद् भ्राजश्च धार्मिकः ।
कृतञ्जयो धनञ्जयः सञ्जयः शाक्य एव च ॥७॥
शुद्धोदनो बाहुलश्च सेनजित्शुद्रकस्तथा ।
समित्रः कुडवश्चातः सुमित्रो मागधान् शृणु ॥८॥

श्री हरि न ब्रह्मा—शतानीक—अश्वमेध दत्त—अधिसोमक—वृष्टा—अनि-
 रुद्ध—उष्ण घोर इसक पश्चात् चित्ररथ नृप हुए ॥१॥ शुचिदय—वृत्तिमान्—
 सुपेण—सुनीयक—नृचक्षु—सुरावाण—मेधावी—नृपञ्जय—वारिषनव—मुनय—
 मेधावी—नृञ्जय—हरि—तिष्म—बृहदय—शतानीक—सुदानक—उदान—प्रहितर
 दण्डवालि—निमित्तक—क्षेमक—इमक अनन्तर शूद्र पिता पूर्व इसके उपरान्त
 मुनय सब हुए थे ॥२॥३॥४॥ ये इन्द्रावु क वश म जन्म लेने बात नृप बृहद्वन
 कहे जात हैं । बृहद्वन स उरक्षय इमस वत्स्यूङ्ग हुमा था ॥५॥ बृहद्वन—भानुरय
 प्रतीव्य—प्रनीनक—मनुदेव—मुनक्षत्र—विभर—अन्तरिक्ष—मुपर्ण—कृतजित्
 घोर घमनिष्ठ बृहद्वमाज—वृनञ्जय—घनञ्जय—सञ्जय—शाक्य—शुशीरन—
 बाहुन—मनजित्—शुद्रक—समित्र—कुरुव घोर इससे मुमित्र ये सब हुए थे । प्रक
 मागधो का व्यवहार करा ॥६॥७॥८॥

जरासन्ध सहदेव सोमापिश्च श्रुतश्रवाः ।

अयुतायुनिरमित्र स्वक्षेत्रा बहुकमक ॥९

श्रुतञ्जय सेनजिह्व भूरिर्ध्वं शुचिस्तथा ।

क्षेम्यश्च सुव्रतो धर्म इमश्चुमा दृढसेनकः ॥१०

सुमति सुवलो नीतो सत्यजिद्विभजित्तया ।

इपुञ्जयश्च इत्येत नृपा बाह्व्यद्रथा स्मृताः ॥११

अर्धमिष्टाश्च शूद्राश्च भविष्यन्ति नृपास्ततः ।

स्वर्गादिबृद्धि भगवान्साक्षान्नारायणोऽव्यय ॥१२

नमिस्तिव प्राकृतिकस्तथैवात्यन्तिकः लय ।

याति भू प्रलयश्चाप्नु आपस्तजसि पावक ॥१३

दायो वायुश्च वियति आकाश यात्यह्वतो ।

अहवुद्धो मतिर्जीवे जीवोऽव्यक्ते तदात्मनि ॥१४

आत्मा परश्चरो विष्णुरेका नारायणो नर ।

अविनाश्यपर सर्वे जगत्सर्गादि नास्ति हि ॥१५

नृपादयो गता नाशमत पाप विवर्जयेत् ।

धर्मं कुर्यात्स्थिर येन पाप हित्वा हरि व्रजेत् ॥१६

मगध देश में होने वाले नृपतियों में जगसन्ध-सहदेव-सोमापि-श्रुतश्रवा-
अयुतायु-निरमित्र-स्वक्षेत्र-बहुकर्मक-श्रुतञ्जय-सेनजित्-भूरि-शुचि-
क्षेम्य-सुप्रत-धर्म-इयश्रुम-हृदसेनक-सुमति-सुबल-नीति-सत्यजित्-विश्व-
जित्-इष्टुञ्जय-ये सब नृप बार्हस्पत्य कहें गये हैं ॥११०॥११॥ इसके उपरान्त
सब अधर्मिष्ठ और शूद्र नृपति होये । स्वर्ग आदि के प्रदान करने वाले अभ्यय
स आत् भगवान् नारायण ही होते हैं ॥ १२ ॥ तीन प्रकार का लय होता है
जिनके नाम नैमित्तिक-प्राकृतिक और आत्यन्तिक होते हैं । यह भूमि जल में
लय को प्राप्त हो जाती है । जल तेज में और वह तत्त्व तेज अर्थात् पावक
वायु में तथा वायु आकाश में लय होता है । वह आकाश अहङ्कार में, अहङ्कार
बुद्धि में, बुद्धि जीव में, जीव अव्यक्त में और यह अव्यक्त आत्मा में लय होता
है ॥१३॥१४॥ आत्मा ही पर ईश्वर विष्णु एक है-वह ही नारायण नर
और विनाश रहित है । अन्य यह समस्त जगत् और सर्ग आदि नाशवान् है
॥ १५ ॥ जितने भी बड़े २ महान् नृप आदि इस पृथ्वी मण्डल पर हो गये हैं
वे सभी नाश को प्राप्त हो गये हैं और यहाँ स्थायी रूप से किसी की भी स्थिति
नहीं हो सकी है । अतः सबका निष्कर्ष यही है कि पाप कर्मों से बचे रहो
और धर्म के कर्म करो जिससे स्थिर होते हुए सम्पूर्ण पापों का नाश कर भग-
वान् श्री हरि के सान्निध्य में पहुँच जाओ ॥१६॥

६४-रामायण-सार

रामायणमतो वक्ष्ये श्रुत पापविनाशनम् ।
विष्णुनाभ्यञ्जतो ब्रह्मा मरीचिस्तत्सुतोऽभवत् ॥१
मरीचेः कश्यपस्तस्माद्ब्रविस्तस्मान्मनुः स्मृतः ।
मतोरिक्ष्वाकुरस्याभूद्रांशे राजा रघुः स्मृतः ॥२
रघोरजस्ततो जातो राजा दशरथो बली ।
तस्य पुत्रास्तु चत्वारो महाबलपराक्रमाः ॥३
कौशल्यायामभूद्रामो भरतः कैकयीसुतः ।
सुती लक्ष्मणश्शत्रुघ्नो सुमित्रायां बभूवतुः ॥४
रामो भक्तः पितुर्मर्तुर्विश्वामित्रादवाप्तवान् ।
अस्त्रशामं ततो यक्षीं ताडकां प्रजघान ह ॥५

विश्वामित्रस्य यज्ञे वै सुवाहु न्यवधीद्वली ।

जनकस्य ऋतु गत्वा उपयेमेऽथ जानकीम् ॥६॥

उर्मिला लक्ष्मणो वीरो भरतो माण्डवी सुताम् ।

शत्रुघ्नो वै कीर्त्तिमती कुशध्वजसुते उभे ॥७॥

श्री ब्रह्माजी ने कहा—इसलिये अब हम सम्पूर्ण पापों के विनाश करने वाली रामायण का वखान करत हैं । भगवान् विष्णु की नाभि के कमल से ग्रह्या हुए ये श्रीर मरीचि उनके पुत्र हुए थे ॥१॥ मरीचि के पुत्र वदयप हुए । उससे रवि की उत्पत्ति हुई और रवि से मनु का जन्म हुआ था । मनु से इक्ष्वाकु पैदा हुए थे और फिर इसके वंश में रघु नाम वाला महान् प्रतापी राजा हुआ था ॥२॥ रघु से अज की उत्पत्ति हुई और फिर अज महाराज के दशरथ नाम वाले वृष ने जन्म ग्रहण किया था । यह बहुत ही बलवान् हुए थे । महाराज दशरथ ने महाम् बल और पराक्रम वाले चार पुत्र समुत्पन्न हुए थे ॥३॥ दशरथ महाराज की सबसे बड़ी पत्नी कौसल्या के उदर से श्रीराम का जन्म हुआ था और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत था । लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दो पुत्रों ने सुमित्रा ने जन्म लिया था ॥४॥ श्रीराम अपने माता-पिता के परम भक्त थे । श्रीराम ने महर्षि विश्वामित्र से सम्पूर्ण अस्त्रा की विद्या को प्राप्त किया था । वहाँ विश्वामित्र के आश्रम में ही यक्षी ताडका का वध किया था ॥५॥ विश्वामित्र के यज्ञ में बलशाली श्रीराम ने सुवाहु का वध किया था । इसके पश्चात् महाराजा जनक की यज्ञशाला में पशुच वर धनुर्भङ्ग करके जानकी के साथ विवाह किया था ॥६॥ वीरवर लक्ष्मण ने उर्मिला का—भरत ने सुता माण्डवी का—शत्रुघ्न ने कीर्त्तिमती का पाणि ग्रहण किया था । ये दोनों कुशध्वज की पुत्री थी ॥७॥

पित्रादिभिरयोध्याया गत्वा रामादयः स्थिता ।

मुघाजित मातुलञ्च शत्रुघ्नभरतौ गतौ ॥८॥

गतमोर्तृपथर्योऽप्यौ राज्य दातु समुद्यत ।

रामाय तत्सुपुत्राय कैकेय्या प्रार्थित तदा ॥

चतुर्दश समा वासो वने रामस्य वाञ्छित ॥९॥

रामः पितृहितार्थञ्च लक्ष्मणेन च सीतया ।
 राज्यञ्च तृणवत्यक्त्वा शृङ्गवेरपुरं गतः ॥१०
 रथं त्यक्त्वा प्रयागञ्च चित्रकूटगिरिं गतः ।
 रामस्य तु वियोगेन राजा स्वर्गं समाश्रितः ॥११
 संस्कृत्य भरतश्चागाद्राममाहु बलान्वितः ।
 अयोध्यां तु समागत्य राज्यं कुरु महामते ॥१२
 स नैच्छत्पादुके दत्त्वा राज्याय भरताय तु ।
 विसर्जितोऽथ भरतो रामराज्यमपालयत् ॥१३
 नन्दिग्रामे स्थितो भक्तो ह्ययोध्यां नाविशद् व्रती ।
 रामोऽपि चित्रकूटाच्च अत्रेराश्रममाययौ ॥१४

अयोध्या में आकर श्रीराम आदि सब भाई अपने माता-पिता के साथ स्थित रहे थे । भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युवाजित के पास चले गये थे ॥ १० ॥ इन दोनों भाइयों के ननसाल चले जाने के बाद नृप श्रेष्ठ दशरथ ने श्रीराम को राज्याभिषिक्त करने का विचार किया था । उसके अति सत्पुत्र राम के लिए कैंकेयी ने चौदह वर्ष पर्यन्त वन में निवास कराने का वरदान राजा से माँग कर बचन ले लिया था ॥११॥ श्रीराम ने अपने पिता के हित के लिए अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या के महान् विशाल राज्य वैभव को एक तिनके की भाँति त्याग कर वनवास को प्रस्थान कर दिया और शृङ्ग-वेर पुर में चले गये थे ॥ १० ॥ मार्ग में रथ का त्याग कर वह प्रयाग और चित्रकूट गिरि पर चले गये थे । प्राणाधिक प्रिय श्रीराम जैसे पुत्र के वियोग से महाराज दशरथ ने पार्श्व शरीर का त्याग कर स्वर्ग का प्रस्थान कर दिया था ॥११॥ भरत ने ननसाल से आकर पिता का दाह-संस्कार आदि सम्पूर्ण कर्म किया और बल-बल सहित वन में श्रीराम के समीप पहुँच कर उनसे प्रार्थना की कि आप वापिस अयोध्या जाकर अपना राज्य-शासन स्वीकार करें ॥ १२ ॥ श्रीराम ने पिता के वचनों का पूर्ण पालन करने के विचार से इस प्रार्थना को स्वीकृत नहीं किया था और राज्यासन पर रखने के लिए अपनी चरण-पादुकाएँ प्रदान कर भरत को विदा कर दिया था कि अपने प्रतिनिधि

जो स्वरूप में तब तक वह राज्य की पालन करे ॥१३॥ मरुत ने नन्दवाम जैसा पूर्ण व्रत का पालन किया था । उसने शमोघ्या में प्रवेश नहीं किया था और नन्दि ग्राम में स्थित होकर रहने लग्ये । श्रीराम भी इसके अनन्तर त्रिशूळ सह्य मुनि के आश्रम में पहुँच गये थे ॥१४॥

नत्वा मुतोक्ष्ण चागम्य दण्डकारण्यमागतः ।
 तत्र शूर्पण्खा नाम राक्षसी चातुर्मागता ॥१५॥
 निवृत्त्य कणौ नासे च रामेणायापराहिता ।
 तत्प्रेरित सख्यागाद् द्व्यणुस्त्रिदिरात्म्या ॥१६॥
 अनुदंशमहर्षेण दक्षसा नु दनेन च ।
 रामोऽपि प्रेययामाम वारण्यंनपुरञ्च नान् ॥१७॥
 राक्षस्या प्रेरितोऽभ्यागाद्रावणो हरणाय हि ।
 मृगरूप म मारीच कृत्वाग्नेऽय त्रिदण्डधृक् ॥१८॥
 सीतया प्रेरितो रामा मारीच निजघान ह ।
 म्रियमाण स च प्राह हा मीते नक्षमणेति च ॥१९॥
 सीतोक्तो लक्ष्मणाऽभ्यागाद्रामश्चानु ददश तम् ।
 उवाच राक्षसी माया नून सीता हतेति सा ॥२०॥
 रावणोऽनरमासाद्य भङ्गनादाय जानकीम् ।
 जटायुष विनिर्भय ययौ लङ्का ततो बली ॥२१॥

वहीं पर मुनीक्षण और अगम्य मुनि को प्रणाम करने फिर दण्डकारण्य नामक वन में आगये थे । वहाँ पर शूर्पण्खा नाम वाली एक राक्षसी इनकी खाने के लिए आ गई थी ॥१५॥ उसने दानों वान और बाँक काटकर भावाय श्रीराम ने उसे अवसरहित कर दिया था । उसने जाकर अपने दुःख और इस वृत्तता के भयमान का रोना स्याई कर तथा द्व्यणु के सामने किया तो उससे प्रेरित होकर वे सख-द्व्यणु और त्रिदिरा चौदह हजार राक्षसों की सेना लेकर इनसे युद्ध करने की वहाँ आगये थे । श्रीराम ने अपने शमोघ वारण्य में सभी की मार का मनपुर भेज दिया था । १६।१७॥ फिर उस दूर्वाण्खा राक्षसी ने जल-अननी जानकी की सुन्दरता वन-वाते हुए अनन अपमानित होने की वान रावण

से जाकर कही थी और रावण ने सीता के हरण के लिए मारीच को मृग का रूप बनाकर भेजे कर दिया और वह एक तीन दण्ड घाटी संन्यासी का रूप धारण कर वहाँ आ गया था ॥१८॥ सीता ने सोने के मृग की छाला प्राप्त करने को राम को प्रेरित कर उसे मारने को भेज दिया था और इधर राम ने मारीच का वध किया था । मरते समय मारीच ने “हा सीते ! हा लक्ष्मण !” ये शब्द मुँह से निकाले थे । इन शब्दों को सुनकर जानकी ने लक्ष्मण को भी राम को देखने के लिए पीछे से भेज दिया था । लक्ष्मण को पीछे से आया हुआ श्रीराम ने देखकर कहा—निश्चय ही राक्षसों की माया के द्वारा सीता का हरण हो गया है ॥ १९।२० ॥ इसी अन्तर में रावण ने जानकी को गोव में उठाकर हरण किया था । मार्ग में वह बलवान् राक्षस रावण जटायु का भेदन कर जानकी को लङ्कापुरी में ले पहुँचा था ॥२१॥

अशोकवृक्षच्छायायां रक्षितां तामधारयत् ।
 आगत्य रामः शून्याश्च पर्याशालां ददर्श ह ॥२२॥
 शोकं कृत्वा जानक्या मार्गणं कृतवान्प्रभुः ।
 जटायुश्च संस्कृत्य तदुक्तो दक्षिणां दिशम् ॥२३॥
 गत्वा सख्यं ततश्चक्रे सुग्रीवेण च राघवः ।
 सप्त तालान्विनिर्मिद्य शरेणानतपर्वणा ॥२४॥
 बालिनश्च विनिर्मिद्य किष्किन्धायां हरीश्वरम् ।
 सुग्रीवं कृतवान्नाम ऋष्यमूके स्वयं स्थितः ॥२५॥
 सुग्रीवः प्रेषयामास वानरान्पर्वतोपमान् ।
 सीताया मार्गणं कर्तुं पूर्वार्धैः सुमहाबलान् ॥२६॥
 प्रतीचीमुत्तरां प्राचीं दिशं गत्वा समागताः ।
 दक्षिणान्तु दिशं ये च मार्गयन्तोऽप्य जानकीम् ॥२७॥
 चतानि पर्वतान्द्वीपान्नदीनां पुलिनानि च ।
 जानकीन्ते ह्यपश्यन्तो मरणे कृतनिश्चयाः ॥२८॥

वहाँ रावण ने अशोक वृक्ष की छाया में उसे रख दिया था । उधर श्रीराम ने देखा था कि पर्याशाला जानकी से रहित सूनी थी ॥२२॥ श्रीराम ने

हृदय में बहुत शोक किया और फिर जानकी की खोज करते हुए वे इधर-उधर वन में भ्रमण करने लगे । जटायु को मृत प्रायः देखा और उससे मर जाने पर उसका संस्कार किया था । जटायु ने दक्षिण दिशा में जानकी की ले जाने की बात बताई थी ॥२३॥ फिर श्रीराम ने श्रृंगमूक पर्वत पर जाकर सुग्रीव के साथ मित्रता की थी । सुग्रीव को अपने चाणो की भ्रमोघता सात तांतो की भेदन वर दिखलाई थी और सुग्रीव के माई वाली की मार वर सुग्रीव की किङ्किणा पुरी का राजा बना दिया था । इसके अनन्तर स्वयं राम श्रृंगमूक पर्वत पर निवास करने लगे थे । सुग्रीव ने सीता की खोज करने के लिए बड़े-बड़े बलवान् वानरों को भेजा था । वे बलवान् वन्दर उत्तर आदि दिशाओं से तथा पूर्व और पश्चिम सभी दिशाओं से खोज करके वापस लौट आये थे । जो बन्दर सीता को ढूँढने के लिये दक्षिण दिशा में गये थे उन्होंने वन, नदियों के पुलिन, पर्वत और द्वीपों में सर्वत्र जानकी की खोज की थी किन्तु उन्होंने वही पर भी जानकी को नहीं पाया तो फिर उन समूहों ने मरने का निश्चय किया था ॥२४ से २८॥

सम्पातिवचनाज्ज्ञातया हनूमान्कपिकुञ्जरः ।

शतयोजनविस्तीर्णं पुष्पुवे मकरालयम् ॥२९॥

अपस्यज्जानकी तत्र अशोकवनिकास्थिताम् ।

भर्त्सिता राक्षसीभिश्च रावणेन च रक्षसा ॥३०॥

मम भार्य्येति वदता चिन्तयन्तीश्च राघवम् ।

अङ्गुरीय कपिर्दत्त्वा सीता कौसल्यमब्रवीत् ॥३१॥

रामस्य तस्य दूतोऽहं शोक मा कुरु मैथिलि ।

स्वाभिज्ञानञ्च मे देहि येन रामः स्मरिष्यति ॥३२॥

तच्छ्रुत्वा प्रददौ सीता वेणीरत्नं हनूमते ।

यथा रामो नयेच्छीघ्रं तथा वाच्यं त्वया गते ॥३३॥

तथेत्युक्त्वा तु हनुमान्न वन्द्यं वभञ्ज ह ।

हत्वाक्षं राक्षसाश्चान्यान्वन्धनं स्वयमागतः ॥३४॥

सर्वैरिन्द्रजितो वाणहृष्टा रावणमब्रवीत् ।

रामदूतोऽस्मि हनुमान्देहि रामाय मैथिलीम् ॥३५॥

जटायु के भाई सम्यासि गृद्ध के वचन से ज्ञान प्राप्त करके वानरों में परम शिरोमणि हनुमान् ने सो योजन के विस्तार वाले समुद्र को लांघ लिया था ॥२६॥ और फिर घञोक वाटिका के मध्य में सस्थित जानकी को लङ्कापुरी में हनुमान् ने पहुँच कर देखा था । वहाँ बहुत-सी राक्षसियाँ उनको भत्सना दे रहीं थीं और कभी-कभी रावण भी आकर भय-वस्तु किया करता था ॥ ३० ॥ रावण बार-बार जानकी से मेरी भार्या बन जाओ—यही कहता था । सीता अहर्निश श्री राघवेन्दु का चिन्तन किया करती थीं । इसी बीच में हनुमान् ने श्रीराम की दी हुई अँगूठी देकर समस्त कुशलता उन्हें सुना दी थी ॥ ३१ ॥ हनुमान् ने कहा—हे मैथिली ! मैं श्रीराम का दूत हूँ—अब आप कोई भी शोक न करिये । अब आप कोई अपनी पहिचान की वस्तु दे दीजिए जिसको देखकर राम स्मरण करेंगे ॥३२॥ यह हनुमान् की प्रार्थना का श्रवण करके सीता ने अपनी बेणी का रत्न निकाल कर हनुमान् को दे दिया था और हनुमान् से जानकी ने यह कहा कि श्रीराम से कहना कि मुझे शीघ्र ही निकाल कर लिवा ले जावें । हनुमान् ने कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा । फिर हनुमान् ने लङ्का के उद्योग को नष्ट कर दिया था जोकि बहुत ही अच्छा बना हुआ था । इस पर आये हुए अक्षय कुमार रावण के पुत्र का वध कर दिया और अन्य भी बहुत-से राक्षसों का वध कर दिया था और फिर स्वयं ही बन्धन में आ गये थे ॥३३-॥३४॥ मेघनाद ने हनुमान् को बाँधकर रावण के सामने पहुँचाया तो वहाँ हनुमान् ने कहा—हे रावण ! मैं राम का दूत हूँ—अब तुझे जानकी को श्रीराम की सेवा में भेज देना च हिऐ—इसी में तुम्हारा कल्याण है ॥३५॥

एतच्छ्रुत्वा प्रकुपितो दीपयामास पुच्छकम् ।

कपिर्ज्वलितलाङ्गूलो लङ्कां देहे महाबलः ॥३६॥

दग्ध्वा लङ्कां समायातो रामपाश्वं स वानरः ।

जग्ध्वा फलं मधुवने दृष्ट्वा सीतेत्यवेदयत् ॥३७॥

वेणीरत्नञ्च रामाय रामो लङ्कापुरीं ययां ।

ससुग्रीवः सहनुमान्साङ्गदाद्यः सलक्ष्मणः ॥३८॥

विभीषणोऽपि सम्प्राप्तः शरणां राघवं प्रति ।

लङ्केश्वर्येष्वभ्यषिञ्चद्रामस्तं रावणानुजम् ॥३९॥

रामो नलेन सेतुश्च कृत्वाब्धौ चोत्तार तम् ।

मुधेलावस्थितश्चैव पुरी लङ्का ददर्श ह ॥४०॥

अथ ते वानरा वीरा नीलाङ्गदनलादय ।

धूम्रधूम्राक्षवीरेन्द्रा जाम्बवत्प्रमुखास्तदा ॥४१॥

मेन्दद्विविदमुत्ताम्से पुरी लङ्का वभञ्जिरे ।

राक्षसाश्चमहाकायान्कालाञ्जनचयोपमान् ॥४२॥

राम मलक्ष्मणो हत्वा मन्वपिः सर्वराक्षसान् ।

विद्युज्जिह्वश्च धूम्राक्ष देवान्तकनरान्तकौ ॥४३॥

महोदरमहापार्श्ववितिकाय महाबलम् ।

कुम्भ निकुम्भ मत्तश्च मकराक्ष ह्यकम्पनम् ॥४४॥

प्रहस्त वीरमुन्मत्त कुम्भकर्ण महाबलम् ॥४५॥

हनुमान की ऐसी बान सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आगया था और उसने हनुमान की पूँछ में आग लगवा दी थी । जब पूँछ में आग लगी ज्वालाओं ने भीषण रूप धारण किया तो उस महान् बलवान् हनुमान् ने लङ्कापुरी को जला दिया था ॥३६॥ उस पुरी लङ्कापुरी को जलाकर वह वानर शिरोमणि हनुमान् वापिस श्रीराम के समीप में आगया था, किष्किण्या पुरी में आकर वहाँ के उद्यान में यथेष्ट हर से फल खाकर अगति मधुवन में फल खाने के पदचात् फिर हनुमान् ने जानकी के प्राप्त करने का समाचार श्रीराम को सुना दिया था ॥३७॥ इसके अनन्तर हनुमान् ने जानकी के द्वारा दिया हुआ वह बेड़ी का रत्न जो एक अभिज्ञान के रूप में लाया था श्रीराम को दे दिया था । श्रीराम ने लक्ष्मण—मुगीव—अङ्गद प्रभृति सबके साथ लङ्कापुरी में चढ़ाई कर दी थी । फिर रावण का मई विभीषण श्रीराम की शरणागति में आगया था । रावण आदि के सम्पूर्ण राज्य का स्वामी विभीषण को बनाकर उसका पहिले ही अभिषेक कर दिया था । इसके उपरान्त नल नामक वानर के द्वारा समुद्र में पुल बनाकर सागर को पार कर लङ्का के पास समुद्र के तट पर अपना पड़ाव श्रीराम ने ठान दिया था । वहाँ से ही लङ्कापुरी का अन्धी भौति निरीक्षण किया था ॥३८॥३९॥४०॥ इसके अनन्तर बड़े-बड़े वीर वानर त्रिनये नील—अङ्गद—

नल-धूम-धूम्राक्ष-वीरेन्द्र-परम प्रमुख जाम्बवान्-मैन्द-द्विविद आदि सभी थे । इन सबने लङ्का को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था बड़े वीर काले पर्वत के समान विशालकाय सभी राक्षसों का हनन करके वानरों के और लक्ष्मण के सहित राम ने भयानक युद्ध किया था । धूम्राक्ष ने विद्युज्जिह्व को-देवान्तक-नरान्तक को-महोदर-महापार्श्व-अतिकाय-महाबल-कुम्भ-निकुम्भ-मत्त-भकराक्ष-अकम्पन-प्रहस्त का वध किया था । वीर-उन्मत्त-कुम्भकर्ण महाबली का हनन किया था ॥४१ से ४५॥

रावणि लक्ष्मणश्छित्त्वा ह्यस्त्रार्द्यं राघवो बली ।
निकृत्य बाहुचक्राणि रावणं तु व्यपातयत् ॥४६॥
सीतां शुद्धां गृहीत्वाथ विमाने पुष्पके स्थितः ।
सवानरः समायातो ह्ययोध्यां प्रवरां पुरीम् ॥४७॥
तत्र राज्यं चकाराथ पुत्रवत्पालयन्प्रजाः ।
दशाश्वमेधानाहृत्य गयाशिरसि पातनम् ॥४८॥
पिण्डानां विधिवत्कृत्वा दत्त्वा दानानि राघवः ।
पुत्रौ कुशलवौ दृष्ट्वा तौ राज्येऽभ्यषेचयत् ॥४९॥
एकादशसहस्राणि रामो राज्यमकारयत् ।
शत्रुघ्नो लवणं जघ्ने शैलूषो भरतः स्थितः ॥५०॥
अगस्त्यादीन्मुनीन्तत्वा श्रुत्वोत्पत्तिञ्च रक्षसाम् ।
स्वर्गं गतो जनेः सार्द्धं भयोध्यास्थै कृतार्थकः ॥५१॥

रावण के पुत्र इन्द्रजीव मेघनाद का वध लक्ष्मण ने किया था और अनुल बलशाली श्रीराम ने अपने अस्त्रों के द्वारा रावण की सुजाग्रों का छेदन कर उसका हमन रणभूमि में कर दिया था ॥ ४६ ॥ इसके अनन्तर सीता की शुद्धि करके अपने साथ में ले लिया और पुष्पक विमान पर समावृद्ध होकर प्रमुख परम भक्त वानरों के सहित श्रेष्ठतम अयोध्यापुरी में श्रीराम चले आये थे ॥४७॥ यहाँ पर आकर अपनी समस्त प्रजा को पुत्र की तरह समझ कर प्रेम-पूर्वक उसका पालन किया और राज्य का शासन किया था । दश अश्वमेध यज्ञ किये तथा गया तीर्थ में विधि पूर्वक पितृगणों का पिण्डदान किया था तथा बहुत-से

दात भी दिये थे । श्रीराम ने अपने दो पुत्र कुश और नव को राज्यासन पर अभिषिक्त कर दिया था ॥४८॥ ग्वाग्रह महान्न नये तक श्रीराम ने राज्य किया था । मनुष्य ने जवला को पेटा किया था और भरत ने शीमूय को मनुष्यप्रक्रिये था । शरस्थ आदि मुनिगो को प्रणिपात करके और राक्षसों की उत्पत्ति का प्रवण करके पुष्पंतश कृतार्थ होकर अयोध्या में स्थित सब मनुष्यों के साथ श्रीराम स्वर्ग में चले गये थे ॥४९॥१०॥५१॥

६५—हरिवंश सार

हरिवंश प्रवक्ष्यामि कृष्णमाहात्म्यमुत्तमम् ।
 वसुदेवात्त देवक्या वासुदेवो बलोऽभवत् ॥१॥
 धर्मादिरक्षणार्थाय अधर्मादिविनष्टये ।
 कृष्ण पोत्वा स्तनो गाढं पूतनामनयत्क्षयम् ॥२॥
 शकट परिवृत्तोऽथ भग्नो च यमभार्जुनो ।
 दमित कालियो नागो धेनुको विनिपातित ॥३॥
 धृतो गोवर्द्धनं शंख इन्द्रेण परिपूजितः ।
 भागवतं चक्र प्रतिज्ञा कृतवान्हरि ॥४॥
 रक्षणाभार्जुनादेश्च अग्निष्टादिनिपातितः ।
 केशी विनिहतो दैत्या गोपाद्या पग्नितापिता ॥५॥

श्री प्रह्लादो ने कहा—अब हम हरिवंश का वर्णन करते हैं जिसमें परमोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण का माहात्म्य है । वसुदेव से देवकी भार्या में वासुदेव बल उत्पन्न हुए थे ॥१॥ वासुदेव की मनुष्यप्रति धर्म धारि के उत्पन्न करने के लिए तथा अधर्म प्रभृति के विनाश करने के लिए हो हुई थी । श्रीकृष्ण ने पूतना के लूब जोर से स्तनो को पीकर उसका क्षय कर दिया था ॥२॥ श्रीकृष्ण ने शकट को परिवृत्त कर दिया था और यमभार्जुनो को भग्न कर दिया था । कालिय नाग का दमन किया तथा धेनुकासुर का विनिपातन किया था ॥ ३ ॥ गोवर्द्धन पर्वत को कनिष्ठिका पर धारण कर समस्त ब्रह्म की इन्द्र के कोप से रक्षा की थी और इन्द्र के द्वारा परिपूजित हुए थे । हरि भगवान् ने प्रतिज्ञा की थी और भूमि के भार का अवतरण कर दिया था ॥४॥ अभर्जुन आदि की रक्षा

करने के लिये अरिष्ट आदि का निपातन किया था । केशी नाम वाले दैत्य का वध किया था तथा गोप आदि सबको परितुष्ट कर दिया था ॥५॥

चाणूरोमुष्टिको मल्लः कंसो मञ्चाक्षिपातितः ।

रुक्मिणीसत्यभामाद्या अष्टौ पत्न्यो हरेः पराः ॥६॥

षोडशस्त्रीसहस्राणि अन्यान्यासन्महात्मनः ।

तासां पुत्राश्च पौत्राद्या शतशोऽथ सहस्रशः ॥७॥

रुक्मिण्याञ्चैव प्रद्युम्नो न्यवधीच्छम्बरञ्च यः ।

तस्य पुत्रोऽनिरुद्धोऽभूदुषाबाणसुतापतिः ॥८॥

हरिशङ्करयोर्यत्र महायुद्धं बभूव ह ।

बाणबाहुसहस्रञ्च छिन्नं बाहुद्वयो ह्यभूत् ॥९॥

नरको निहतो येन पारिजातं जहार यः ।

बलश्च शिशुपालश्च हतश्च द्विविदः कपिः ॥१०॥

अनिरुद्धादभूद्वज्रः स च राजा गते हरौ ।

सान्दीपनिं गुरुञ्चक्रे सपुत्रञ्च चकार सः ॥

मथुरायाञ्चोग्रसेनं पालनञ्च दिवौकसाम् ॥११॥

मथुरा में पहुँच कर चाणूर और मुष्टिक नाम वाले मल्लों को मार गिराया था तथा राजा कंस को चट्टी पकड़ कर मञ्च से नीचे गिरा कर हनन किया था । रुक्मिणी और सत्यभामा आदि श्रीकृष्ण की आठ प्रमुख पत्नियाँ हुई थीं ॥६॥ महान् आत्मा वाले श्रीकृष्ण की अन्य भी सोलह सहस्र पत्नियाँ थीं । उनके पुत्र और पौत्र सैकड़ों एवं सहस्रों की संख्या में हुए थे ॥ ७ ॥ रुक्मिणी से प्रद्युम्न पुत्र की उत्पत्ति हुई थी जिसने शम्बर का वध किया था । प्रद्युम्न के आत्मज का नाम अनिरुद्ध था जो बाण की पुत्री सता के पति थे । ॥ ८ ॥ जहाँ पर हरि और शङ्कर इन दोनों का महान् युद्ध था । बाण की सहस्र बाहु छिन्न होगई थी और दो बाहुओं वाला होगया था ॥ ९ ॥ जिसने नरकासुर का निहनन किया था जोकि पारिजात वृक्ष के हरण करने वाला था । बल और शिशुपाल हुए । द्विविद नामक कपि मारा गया था । अनिरुद्ध से वज्र नाम हुए । वह हरि के गत होने पर राजा हुआ था । श्रीकृष्ण ने सान्दीपनि

को अपना गुरु बताया था अर्थात् समस्त विद्याओं का अध्ययन सानीरति से किया था । गुरु दक्षिणा के रूप में उसके मृत पुत्र का तावर दिया था जिससे पुत्र पुत्र होते होगये थे । मथुरा में उससेन को राजा फिर से बनाया था और देवों का पूज्यता प्राप्त किया था ॥१०॥११॥

६६—महाभारत मार

भारत सप्रवक्ष्यामि भारवतरणं भुव ।
 चक्रे कृष्णो युध्यमान पाण्डवादिनिमित्तत ॥१॥
 विष्णुनाभ्यवजता ब्रह्मा ब्रह्मपुनोर्जनरनित ।
 सोमस्तता धृष्टस्तस्मादुवक्ष्याञ्च पुरुरवा ॥२॥
 तस्यायुस्तत्र वशेऽभूद्ययातिर्भरतः कुरु ।
 शन्तनुस्त्वस्य वशेऽभूद् गङ्गाया शन्तनो सुत ॥३॥
 भीष्म सर्वगुणैर्युक्तो ब्रह्मवैवर्तेपारग ॥४॥
 शन्तनो सत्यवत्याञ्च द्वौ पुत्रौ सम्वभूवतु ।
 चित्राङ्गदनु गन्धर्व पुत्र चित्राङ्गदाश्वघोष ॥५॥
 अस्या विचित्रवीर्योऽभूत्काशिराजमुतापति ।
 विचित्रवीर्यं स्वर्धाते व्यासात्तत्क्षेत्रतोऽभवत् ॥६॥
 धृतराष्ट्रोऽम्बिकापुत्र पाण्डुरम्बालिकासुत ।
 भुजिष्यायान्तु विदुरो गान्धार्यी धृतराष्टृत ॥७॥
 दुर्योधनप्रधानास्तु शतसङ्ख्या महाबला ।
 पाण्डो कुन्त्याञ्च माद्रथाञ्च पञ्च पुत्रा प्रजसिरे ॥८॥

श्री ब्रह्मार्जी न कहा—अब हम महाभारत के विषय में वर्णन करेंगे जोकि इस भूमि पर एक अत्यन्त विशाल मार का अवतरण हुआ था । इसी मही मण्डल के मार को हटाने के लिये भारत युद्ध की पूरी भूमिका भगवान् श्रीकृष्ण ने ही की थी और अर्जुन आदि पाण्डवों को दमक एक निमित्त मात्र बना कर ही यह युद्ध किया गया था । १॥ भगवान् आदि पुरुष विष्णु की नाभि से समुत्पन्न कमल में ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुई फिर ब्रह्मा के पुत्र अग्नि मुनि हुए और अग्नि से सोम समुत्पन्न हुए । सोम से बुध और बुध से उर्वशी में पुरुरवा

ने जन्म ग्रहण किया था ॥ २ ॥ पुरुरवा का पुत्र आयु हुमा और उस वंश में ययाति—भरत और कुरु हुए थे । इनके उपरान्त राजा शन्तनु ने जन्म लिया । उस शन्तनु से गङ्गा में भीष्म (देव व्रत) नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी जो समस्त गुरागरा युक्त और ब्रह्मा वैवर्त के पारगामी थे ॥३॥४॥ राजा शन्तनु की दूसरी पत्नी जो सत्यवती एक मल्लाह की पुत्री थी उसमें दो पुत्र समुत्पन्न हुए थे । एक उन दोनों में चित्राङ्गद पुत्र था जिसको चित्राङ्गद मन्धर्व ने बध कर दिया था ॥५॥ दूसरा विचित्र वीर्य नाम वाला आत्मज हुमा था जिसका विवाह काशिराज की पुत्री के साथ हुमा था । विचित्र वीर्य के स्वर्ग गमन कर जाने पर महर्षि व्यासदेव से उसके क्षेत्र अर्थात् पत्नी में अम्बिका नाम की स्त्री से धृतराष्ट्र और मम्बालिका नामवारिणी स्त्री से पाण्डु का जन्म हुआ था । भुजिष्ठा नाम वाली एक दासी से विदुर की उत्पत्ति हुई थी । धृतराष्ट्र की पत्नी गान्धारी थी उसमें सौ पुत्र हुए थे जो कौरव नाम से विख्यात हुए थे । इनमें दुर्योधन प्रधान था और ये सब महान् बल वाले हुए थे । पाण्डु से कुन्ती और माद्री नाम वाली दो पत्नियों में पाँच पुत्र समुत्पन्न हुए थे जो पाण्डव—इस नाम से प्रसिद्ध हुए थे ॥६॥७॥

युधिष्ठिरो भीमसेनो ह्यर्जुनो नकुलस्तथा ।

सहदेवश्च पञ्चमे महाबलपराक्रमाः ॥८॥

कुरुपाण्डवयोगैर देवयोगाद्वभूव ह ।

दुर्योधनेनाधीरेण पाण्डवाः समुपद्रुताः ॥९॥

दग्ध्वा जतुगृहं वीरास्ते मुक्ता स्वधियामलाः ।

ततस्तदेकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेशने ॥१०॥

विप्रवेशा महात्मानो निहत्य बकराक्षमम् ॥११॥

ततः पाञ्चालविषये द्रौपद्यास्ते स्वयंवरम् ।

विज्ञाय वीर्यशुल्कान्तां पाण्डवा उपयेमिरे ॥१२॥

द्रोणभीष्मानुमत्या तु धृतराष्ट्रः समानयत् ।

अर्द्धराज्यं ततः प्राप्ता इन्द्रप्रस्थे पुरोत्तमे ॥१३॥

इन पाँचों पाण्डवों के नाम युधिष्ठिर—भीमसेन—अर्जुन—नकुल और सहदेव । ये पाँचों पुत्र महान् बल और पराक्रम से समन्वित हुए थे ॥८॥ कुछ देव

का ऐसा योग बन गया था कि इन कौरव और पाण्डवों में बड़ा भारी घापस में बँट हो गया था । अर्धर दुर्गोधन न पाण्डवों को बहुत ही पीड़ित करना आरम्भ कर दिया था । वह इनका ममूनो-मूचन कर स्वयं सम्पूर्ण साम्राज्य के सुख का उपभोग करना चाहता था ॥ १० ॥ दुर्गोधन ने एक लाख का महत्त बनवा कर उभय इन पाण्डवों को जला देने की याज्ञता नुसार की थी किन्तु य परम विशुद्ध पाण्डव करने बुद्धि-वैभव से उभयों से भी मुक्त होकर बच गये थे । ये सब बड़े ही बहादुर थे । इसके उपरान्त वे एक चक्रा में ब्राह्मण के घर में विप्रवेश वाले महारमा रहे थे । फिर वक्र नामक राक्षस का निहत्तन किया था ॥ ११ ॥ १२ ॥ इसका अनन्तर पाण्डवों ने देव ने उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर होगा— यह जानकर वहाँ लक्ष्य वेध कर वीर्य के शुष्क वाली द्रौपदी के साथ विवाह किया था ॥ १३ ॥ फिर आचार्य द्राण और पितामह भीष्म की अनुमति से धृतराष्ट्र ने उनको पुला लिया था । इसके अनन्तर उत्तम नगर इन्द्रप्रस्थ में रहने लगे और बाधा राज्य प्राप्त कर लिया था ॥ १३ ॥

राजसूय ततिश्चक्रुः सभा कृत्वा यतव्रता ।
 अर्जुना द्वारवत्यान्तु मुमद्रा प्राप्नवान्प्रियाम् ॥
 वासुदेवस्य भगिनी मित्र देवकितन्दनम् ॥ १५
 नन्दिघोष रथ दिव्यमग्नेर्धनुरनुत्तमम् ।
 गाण्डीव नाम तर्हिद्व्य त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् ॥
 भक्षयान्मायकाश्चैव तथाभेद्यश्च दशनम् ॥ १६
 स तेन धनुषा वीर पाण्डवो जातवेदसम् ।
 कृष्णद्वितीयो वीर्यमृगत्पंथत वीर्यवान् ॥ १७
 नृपान्दिग्विजये जित्वा रत्नान्यादाय वं दत्तौ ।
 युधिष्ठिराय महते धात्रे नीतिविदे मुदा ॥ १८
 युधिष्ठिरोऽपि धर्मार्त्ता भ्रातृभिः परिवारितः ।
 जितो दुर्गोधनेनैव मायाद्यूतेन पापिना ॥ १९
 कण्ठदुःशासनमते स्थितेन शकुनेर्मते ।
 अथ द्वादश वर्षाणि वने तेषुर्महत्तपः ॥ २०

सधौम्या द्रौपदीषष्ठा मुनिवृन्दाभिसंवृताः ।

ययुर्विराट् नगरं हि गुप्तरूपेण संश्रिताः ॥२१॥

इसके अनन्तर यत व्रत वाले पांडवों ने सभा करके राजसूय यज्ञ किया था । अर्जुन ने द्वारका में सुभद्रा के साथ विवाह कर लिया था जो वासुदेव की भगिनी थी । अर्जुन के देशकीनन्दन मित्र थे ॥१५॥ नन्दिधोष-अग्नि का दिव्य रथ और परमोत्तम दिव्य गाण्डीव धनुष ये तीनों लोकों में विश्रुत हैं । कभी क्षय को प्राप्त न होने वाले सायक और अभेद्य दंशन है ॥१६॥ उसने उस धनुष के द्वारा जातिवेदा को तृप्त कर दिया था । पांडव महान् वीर पराक्रमी था और कृष्ण की सहायता से युक्त एवं वीरभक्त था ॥१७॥ अर्जुन ने दिग्विजय किया था, उसमें बहुत से राजाओं पर विजय प्राप्त की थी । रत्नों की राशि लाकर नीति के ज्ञाता बड़े भाई युधिष्ठिर को प्रसन्नता पूर्वक समर्पित की थी ॥ १८ ॥ युधिष्ठिर बहुत ही धर्मात्मा थे किन्तु भाइयों से परिवारित उसको पापी दुर्योधन ने मायावृत्त क्रीड़ा के द्वारा जीत लिया था ॥१९॥ दुर्योधन ने जो द्यूत (जूआ) क्रीड़ा की योजना बनाई थी वह कर्ण—दुःशासन और शकुनि से सम्मति करके ही की थी । द्यूत में सभी कुछ हार जाने के पश्चात् पांडवों ने बारह वर्ष तक वन में तपस्या की थी ॥२०॥ द्रौपदी के साथ पाँचों पांडव दौम्य सहित मुनियों के वृन्द से अभिसंवृत होते हुए विराट् के नगर में पहुँचे थे । वहाँ जाकर गुप्तरूप से अर्थात् अपना अन्य नाम और गुण-कर्म बताकर आश्रय ग्रहण किया था ॥ २१ ॥

वर्षमेकं महाप्रज्ञा गोब्रह्मादिमपालयन् ।

ततो ज्ञाताः स्वकं राष्ट्रं प्रार्थयामासुराहताः ॥२२॥

पञ्चग्रामानद्धं राज्याद्वीरा दुर्योधनं नृपम् ।

नासवन्तः कुरुक्षेत्रे युद्धञ्चक्रुर्बलान्विताः ॥२३॥

अक्षौहिणीभिर्दिव्याभिः सप्तभिः परिवारिताः ।

एकादशभिरुक्ता युक्ता दुर्योधनादयः ॥२४॥

आसीद्युद्धं सङ्कुलञ्च देवासुररणोपभेम् ।

भीष्मः सेनापतिरभूदादौ दुर्योधने बले ॥२५॥

पाण्डवानां शिखण्डो च तयामुद्धं बभूव ह ।
 सखाशस्त्रि महाधोर दशरात्र शराशरि ॥२६॥
 शिखण्ड्यजुं नवाणश्च भीष्म शरशतैर्युत ।
 उत्तरायणमोक्षमाय ध्यात्वा दध गदाधरम् ॥२७॥
 उक्त्वा धर्मान्बहुविधास्तपयित्वा पितृन्बहून् ।
 धानदं तु पदं लीनो विमल मुक्तकिल्बिष ॥२८॥

इस प्रकार ॥ महान् प्राज्ञ इन पाँचा पाण्डवों ने क्षीपदी के सहित एक
 वर्ष तक अनातवास वहाँ पर गोमृहादि के पालन करते हुए किया था । इसके
 पक्ष ९ जात होते हुए ग्रहण होकर अपने राष्ट्र प्राप्त करने की प्रार्थना की थी
 ॥ २२ ॥ इ होने पाँचा भाइयों के लिए बवल पाँच ही ग्राम अपने अपने अपने राज्य
 से दुर्गोधन से भागे थे कि तु उस प्रार्थना को भी दुर्गोधन ने स्वीकार नहीं किया
 था । तब दन-वत् से समीप होकर इन्होंने कृष्ण के मैदान में युद्ध किया
 था जो महान् भारत युद्ध के नाम से प्रख्यात हुआ था ॥२३॥ पाण्डवों के पास
 केवल सात ही अश्वोहिणी सेना थी और दुर्गोधन आदि कौरव ग्यारह अश्वोहिणी
 सेना से समीप थे । इस प्रकार से दोनों ओर की अठारह अश्वोहिणी सेना
 का युद्ध हुआ था ॥ २४ ॥ यह बड़ा सकुल युद्ध हुआ था । इस युद्ध को देवों
 और अशुओं के समूह से होने वाले युद्ध के समान ,। भविष्य बताया गया
 है । आदि में दुर्गोधन की सेना में भीष्म पितामह ने सहायता के पक्ष को सहाया
 था ॥२५॥ पाण्डवों के दल का तेनाध्यक्ष गिषण्डी हुआ था । इस तरह दोनों
 दलों का महान् घोर युद्ध अस्त्रों व शस्त्रों से तथा शरों का शरों के द्वारा दश
 रात्रि तक चलता रहा ॥२६॥ शिखण्डी को भागे कर अजुन व बाणों के द्वारा
 भीष्म सैकड़ों शरों से बिद्ध कर दिये गये थे । जब भीष्म पितामह ने अपना अन्त
 समय समझ लिया तो प्राणत्याग के लिये उत्तरायण ग्रन्थ की प्रतीक्षा में देव
 गदाधारी का ध्यान करने लगे थे ॥२७॥ उस समय में भीष्म ने बहुत प्रकार
 के धर्मों का वर्णन किया—अपने पितृगण को वृत्त किया और फिर मुक्त किल्बिष
 विमल धानदमय पद में विहीन हो गये थे ॥२८॥

ततो द्रोणो ययौ यादु घृष्ट्युन्नेन वीर्यवान् ।
 दिनानि पञ्च तद्युद्धमासीत्परमदारुणम् ॥२९॥

यत्र ते पृथिवीपाला हताः पार्थास्त्रिसागरे ।

शोकसागरमासाद्य द्रोणोऽपि स्वर्गमाप्तवान् ॥३०॥

ततः कर्णो ययौ योद्धुं मर्जुनेन महात्मना ।

दिनद्वयं महायुद्धं कृत्वा पार्थास्त्रिसागरे ॥

निमग्नः सूर्यलोकोन्तु ततः प्राप स वीर्यवान् ॥३१॥

ततः शल्यो ययौ योद्धुं धर्मराजेन धीमता ।

दिनाद्धनं हतः शल्यो बाणैर्ज्वलनसन्निभैः ॥३२॥

दुर्योधनोऽथ वेगेन गदाभादाय वीर्यवान् ।

अस्यधावत वै भीमं कालान्तकयमोपमः ॥३३॥

अथ भीमेन वीरेण गदया विनिपातितः ।

अश्वत्थामा गतो द्रौणिः सुप्तसैन्यं ततो निशि ॥३४॥

जघान बाहुवीर्येण पितुर्वधमनुस्मरन् ।

दृष्टद्युम्नं जघानाथ द्रौपदेयांश्च वीर्यवान् ॥३५॥

इसके अनन्तर महान् पराक्रमी आचार्य द्रोण धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए थे । पाँच दिन तक यह युद्ध परम दारुण हुआ ॥२९॥ इस युद्ध में अनेक नृपति पार्थिव सागर में निहत होगये थे । फिर अन्त में द्रोणाचार्य भी शोक सागर में प्राप्त होकर स्वर्गगामी होगये थे ॥३०॥ फिर कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आया । इसके साथ भी दो दिन पर्यन्त युद्ध होता रहा और यह भी पार्थ अर्जुन के अस्त्रों के सागर में भीषण समर करता हुआ निमग्न होगया । यह महा पराक्रमी कर्ण सरकर सूर्य-लोक में प्राप्त हुआ ॥ ३१ ॥ फिर वीरान् धर्मराज युधिष्ठिर के साथ युद्ध करने के लिये शल्य उपस्थित हुआ । आधे ही दिन में शल्य निहत होगया था क्योंकि अग्नि के समान बड़े तीक्ष्ण बाणों की वर्षा हुई ॥३२॥ इसके पश्चात् दुर्योधन, जो महान् वीर्य—पराक्रम से युक्त था, बड़े ही वेग से गदा लेकर कालान्तक यमराज के समान भीम पर दौड़ कर आया ॥ ३३ ॥ इसके अनन्तर वीरवर भीम ने उस दुर्योधन को अपनी गदा के द्वारा निपातित कर दिया । इसके अनन्तर द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा रात्रि में सेना के सोने पर गया ॥३४॥ उसने

घरने पिता द्रोण के वध का स्मरण करत हुए बाहुधो के पराक्रम से घृष्ट्युम्न का हनन कर दिया और द्रोपदी के पुत्रा का भी हनन किया ॥३५॥

द्रोपद्या रुद्यमानायामभ्रत्याम्न शिरोमणिम् ।
 ऐपिकाम्त्रेण त जित्वा जयाहाजुं न उत्तम ॥३६॥
 युधिष्ठिर समाश्वास्य स्त्रीजन शाकमङ्कुलम् ।
 स्नात्वा सन्नप्य देवाश्च पितृभ्यः पितामहान् ॥३७॥
 आश्वासिताश्च भीमेन राज्यञ्च वावरोन्महत् ।
 विष्णुमोजेश्वमेधेन विधिवदक्षिणावता ॥३८॥
 राज्ये परोक्षित स्याप्य यादवाना विनाशनम् ।
 श्रुत्वा तु मौञ्जले राजा जप्त्वा नामसहस्रकम् ॥
 विष्णोः स्वर्गं जगामाथ भीमार्जुनं भ्रातृभिर्पुत ॥३९॥
 वासुदेव पुनर्बुद्ध स माहाय सुरद्विपाम् ।
 दवादीना रक्षणाय अघमंहरणाय च ॥४०॥
 दुष्टानाञ्च वधार्थाय अवतार करोति च ।
 यथा बन्वन्तरिविशे जात क्षीरोदमग्नये ॥४१॥
 देवादीना जीवनाय आयुर्वेदमुवाच ह ।
 विश्वामित्रसुतायैव सुश्रुताय महात्मने ॥
 भारताश्चावताराश्च श्रुत्वा स्वर्गं व्रजेन्नर ॥४२॥

जब द्रोपदी के पुत्र को मृत्यु होगई और वह बहुत रुदन करने लगी तो अभ्रत्यामा को निग्रहीत कर ऐपिकास के द्वारा अर्जुन ने उसको जीत लिया और उसकी शिरोमणि को ग्रहण कर लिया ॥ ३६ ॥ महाराज युधिष्ठिर को समाश्वासित करके परम शोक से सतप्त स्त्रीजनो का समझा-बुझाकर देवी तथा पितृगण को स्नान के पश्चात् सत्कृत किया ॥३७॥ भीम के द्वारा आश्वासित होकर युधिष्ठिर ने महान् राज्य का आसन किया और अभ्रमेध यज्ञ के द्वारा भगवान् विष्णु का वजन किया, जिसमें विधि-विधान के साथ विपुल दक्षिणादि दी गई ॥ ३८ ॥ बहुत दिन पर्यन्त अपने भाइयो के सहित राज्य के सुखों का उपभोग करने के पश्चात् मौञ्जल युद्ध में यादवों का पूर्ण विनाश सुनकर फिर

युधिष्ठिर ने राज्यासन पर परीक्षित को स्थापित कर दिया । भगवान् के सहस्र नाम का जाप करके भीमादि भाइयों के साथ विष्णु के स्वर्ग में गमन किया ॥ ३६ ॥ वासुदेव पुनः बुढ़ हुए । सुरों के द्वेषी लोगों के मोह के लिए श्री देवादि के रक्षण के वास्ते तथा अघर्म के हरण करने के निमित्त और दुष्टों के वध करने के अर्थ भगवान् अवतार ग्रहण किया करते हैं जिस प्रकार से क्षीर सागर के मन्थन के अवसर पर भगवान् घन्धन्तरि आविर्भूत हुए थे । उन्होंने देवादिकों के जीवन के लिए आयुर्वेद शास्त्र का उपदेश दिया और उस आयुर्वेद शास्त्र का अध्यापन विश्वामित्र महर्षि के पुत्र सुश्रुत को किया । सुश्रुत भी एक महान् आत्मा वाले महा पुरुष थे । इस तरह इन भारत अवतारों का जो मनुष्य भवण करता है वह स्वर्ग लोक की प्राप्ति किया करता है ॥४०॥४१॥४२॥

६७—आयुर्वेद

सर्वरोगनिदानश्च वक्ष्ये सुश्रुत तत्त्वतः ।
 आत्रेयाद्यैर्मुनिवरैर्यथा पूर्वमुदीरितम् ॥१॥
 रोगः पाप्मा ज्वरो व्याधिविकारो दुष्टमामयः ।
 यक्ष्मातङ्गगदावाधाः शब्दाः पथ्यायवाचिनः ॥२॥
 निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा ।
 संप्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम् ॥३॥
 निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणैः ।
 निदानमाहुः पथ्यायैः प्राग्रूपेन लक्ष्यते ॥४॥
 उत्पित्तसुरामयो दोषविशेषेणानधिष्ठितः ।
 लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वाद्बद्धाधीनां तद्वथायथम् ॥५॥
 तदेव व्यक्तां जातं रूपमित्यभिधीयते ।
 संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाकृतिः ॥६॥
 हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम् ।
 औषधान्नविहारानामुपयोगं सुखावहम् ॥७॥
 विद्यादुपशयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः ।
 विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्येति संज्ञितः ॥८॥

भगवान् धन्वन्तरि ने कहा—हे सुश्रुत ! अब हम समस्त रोगों के निदान अर्थात् मूलकारण को तुमको बतलाते हैं जिसको तत्त्व पूर्वक ध्यानेय आदि मुनि-श्रेष्ठों ने पहिले बतसाया था ॥१॥ यह रोग पाप होता है, उग्र व्याधि है और किसी भी प्रकार का विकार का होना दुष्ट भ्राम्य होता है । इनके यक्षमा—मातङ्ग—गदा—वाघा ये सभी शब्द पर्याय वाचक अर्थात् समानार्थक शब्द हुमा करते हैं ॥ २ ॥ निदा—पूर्वस्वप्न—रूप अर्थात् रोग का स्वरूप—उपशय और सम्प्राप्ति इन पाँचों के द्वारा रोगों का विज्ञान अर्थात् विशेष रूप से मलो भाँति ज्ञान प्राप्त करना होता है ऐसे यह पाँच प्रकार का निदान ही कहा जाता है क्योंकि इन्हीं से वास्तविक रोगों का ज्ञान होना है ॥३॥ केवल निदान के भी निमित्त—हेतु—प्रायतन—प्रत्यय उत्थान कारण इन पर्याय वाचक शब्दों के द्वारा कहा गया है जिससे कि रोगों का प्राप्ति सहित हुमा करता है ॥ ४ ॥ उत्पन्न होने वाला भ्राम्य अर्थात् रोग किसी विशेष दोष से ही अधिष्ठित हुमा करता है । निज्ज अर्थात् व्याधियों का चिह्न मूल होने से अभ्यक्त प्रकाश में न आने वाला और ठीक प्रकार से न जानने के योग्य होता है ॥५॥ आरम्भ में वह कुछ छिपा हुआ-मा रहता है किन्तु धीरे २ भवना एक प्रकट स्पष्ट स्वरूप धारण कर लेता है तो उसी को उसका रूप कहा करते हैं । किसी दोष के होने से निदान हुमा । उसका फिर एक अभ्यक्त स्वरूप बनकर पूर्व रूप हुमा और जब वह व्यक्त होकर सामने स्पष्ट होगया तो रूप होगया अर्थात् रोग सही स्वरूप प्रापया । इसको सस्थान—स्थान सक्षण—चिह्न और आकृति कहते हैं ॥ ६ ॥ हेतु—व्याधि से विपर्यस्त और विपर्यस्त अर्थ के करने वाले प्रोपृष-प्रसन्न और विहारो का उपयोग सुखावह होता है उसको व्याधि का उपशय कहते हैं । इसी को सात्म्य नाम से भी कहा जाता है । इसके जो विपरीत हो अर्थात् मोदण—भय और विहारों का उपयोग सुख देने वाला न हो वही अनुपशय कहा जाता है । इसी को व्याधि की असाम्य यह संज्ञा दी गई है ॥७॥

यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता ।

निवृत्तिरामयस्यासौ सम्प्राप्तिर्पातिरागति ॥८॥

सख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषतः ।

सा भिद्यते यथात्रैव वक्ष्यन्तेऽथो ज्वरा इति ॥९॥

द्रोषाणां समवेतानां विकल्पोऽर्शाशकल्पना ।

स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत् ॥११॥

हेत्वादिकात्स्नवियं वैर्बलाबलविशेषणम् ।

नक्तं दिनत्तुं भुक्तांशैर्व्याधिकालो यथा मलम् ॥१२॥

इति प्रोक्तो निदानार्थः स व्यासेनोपदेक्ष्यते ।

सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः ॥१३॥

तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम् ।

अहितस्त्रिविधो योगस्त्रयाणां प्रागुदाहृतः ॥१४॥

जिस प्रकार से दुष्ट दोष से और जैसे अनुविरूपण करने वाले से रोग की निवृत्ति है यह सम्प्राप्ति होती है । इसका आगमन संख्या-विवरण-प्रधानता बल और काल की विशेषता से होता है । इन्हीं कारणों से इसके भेद भी होते हैं । भद्र यहाँ आठ प्रकार के उक्तर बतलाते हैं ॥ ११० ॥ समवेत अर्थात् एक साथ मिलकर उपस्थित हुए दोषों का विकल्प और उनके अर्शांश की कल्पना का होना स्वतन्त्रता से और पराधीनता से उनसे होने के अनुसार ही व्याधि के प्राधान्य को बतलाना चाहिए ॥ ११ ॥ हेतु अर्थात् के पूर्ण अवयवों से बल और अबल की विशेषता होती है । दिन-रात और अतु में भुक्त अर्शांशों से व्याधि का काल मल की भाँति होता है ॥ १२ ॥ इस प्रकार से यह निदान का अर्थ ठीक-ठीक बता दिया गया है । व्यासदेव के द्वारा यह उपदिष्ट किया जाता है कि समस्त रोगों का आधिकारण निदान मलों का कुपित हो जाना ही होता है ॥ १३ ॥ उसका प्रकोप अनेक प्रकार की अहित कर वस्तुओं का सेवन करने से होता है । अहित तीन प्रकार का होता है जोकि तीनों का योग है और पहिले बता दिया गया है ॥ १४ ॥

तिक्तोषणकर्षायाम्लरूक्षाप्रमितभोजनैः ।

धावनोदीरणनिद्राजागरात्युच्चभाषणैः ॥१५॥

क्रियाभियोगभीशोकचिन्ताव्यायाममैथुनैः ।

ग्रीष्माहोरात्रभुक्तचन्ते प्रकुप्यति समीरणः ॥१६॥

पित्त कट्वम्लतीक्ष्णोष्णकटुक्रोधविदाहिभिः ।

शरन्मध्याहराभ्यर्द्धविदाहसमयेषु च ॥१७॥

स्वाद्वम्ललवणस्निग्धगुर्वभिष्यन्दिशीतलैः ।

आस्यास्वप्नमुखाजीर्णदिवास्वप्नादिवृ हर्णः ॥१८

प्रच्छदं नाद्ययोगेन भुक्तमात्रवसन्तयोः ।

पूर्वाह्णे पूर्वरान्ने च श्लेष्मा वक्ष्यामि सङ्कुरान् ॥१९

तीन प्रधान दोष हैं जिनके नाम बात—पित्त और कफ ये होते हैं । इनमें भी सबसे प्रबल वायु को ही माना जाता है । घत. पथम बात के प्रकोप के कारणों पर प्रकाश डालते हैं—वित्त-उष्ण-वषाट-अम्ल-रुक्ष और अप्रमित भोजन से—दोढ सगाना—उदीरण—निद्रा—आगरण—अधिक ऊँचे स्वर से भाषण—क्रिया का अभियोग—मय—शोक—चिन्ता—रक्ति से अधिक व्यायाम—मैथुन से—ग्रीष्म में तथा अहोरात्र में भोजन से भन्त में वायु प्रकुपित हो जाया करता है । उपर्युक्त कार्य अधिक मात्रा में ही प्रकोप करने वाले होते हैं ॥१५॥१६॥ अब पित्त को कुपित होने के कारणों को बतलाते हैं—रुद्र-अम्ल (खट्वा)—तीक्ष्ण (तेज)—उष्ण (अधिक गर्म)—क्रोध और विशेष दाह करने वाले भोजन से—शरत् ऋतु के मध्य में—दिन—रात के अर्ध विदाह के समय में पित्त प्रकुपित होता है । अब कफ के प्रकोप के कारण और समय बतलाते हैं—स्वादु-अम्ल-लवण-स्निग्ध-गुरु (भारी)—अभिस्पन्दन करने वाले—शीतल भोजन से—आस्य-अस्वप्न (निद्रा न लेना)—मुख-अजीर्ण—दिन में सोना—वृहण—अद्यद्व-नादि के अयोग से—वसन्त ऋतु में—दिन के पूर्वाह्ण में (दुपहर के पूर्व में) और पूर्वं रात्रि में कफ प्रकुपित होता है । अब इन तीनों दोषों के मिश्रण के विषय में बतलाते हैं ॥१७॥१८॥१९॥

मिश्रीभावात्समस्तानां सन्निपातस्तथा पुनः ।

सकीर्णजीर्णविषमविरुद्धाद्यशनादिभिः ॥२०

व्यापन्नमद्यपानीयशुष्वशाकाममूलकैः ।

पिण्याकमृत्यवसरपूतिशुष्ककृपामिषैः ॥२१

दोषत्रयकरंस्तंस्तंस्तथात्तपरिवर्ततः ।

घातौदुष्टान्पुरो वाताद्विग्रहावेशविप्लवात् ॥२२

दुष्टमान्नीरतिश्लेष्मग्रहेर्जन्मक्षपीडनात् ।

मिथ्यायोगाच्च विविधात्पापानाञ्च निषेवणात् ॥

स्त्रीणां प्रसववैषम्यात्तथा मिश्रोपचारतः ॥२३

प्रतिरोगमिति क्रुद्धा रोगविध्यनुगामिनः ।

रसायनं प्रपद्याशु दोषा देहे विकुर्वन्ते ॥२४

वात—पित्त और कफ इन तीनों समस्तों के मिलावट से जो प्रकोप होता है उसे ही सन्निपात कहते हैं । यह सञ्जीर्ण भोजन—अजीर्ण—विषम भोजन अर्थात् ऐसे भोजन जो परस्पर में विषमता रखने वाले हैं जैसे क्षीर और दधि आदि—विरोधी भोजन से—अपापन्नता—मद्य—पानीय—शुष्क शाकाम मूलक से—पिण्याक मृतवस्त्र—दुर्गन्ध युक्त भोजन से—शुष्क कृष्ट आमिष से तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं । अन्न के परिवर्तन से—घातु के दोष से—पहिले वात से और विग्रह—आवेश एवं विप्लव से—दुष्टामात्र से—अति श्लेष्मा से—ग्रहों से—जन्म नष्टन के पीड़न से—मिथ्यायोग से और अनेक प्रकार के पापों के करने से—स्त्रियों के प्रसव के वैषम्य से तथा मिश्रित उपचार से प्रत्येक रोग में रोग विधि के अनुगमन करने वाले तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं । रसायन को प्राप्त कर ये दोष शीघ्र ही वेह में विकार किया करते हैं ॥२० से २४॥

६८—ज्वर निदान

वक्ष्ये ज्वरनिदानं हि सर्वज्वरविबुद्धये ।

ज्वरो रोगपतिः पाप्मा मृत्युराजोऽशनोऽन्तकः ॥

क्रुद्धदक्षाध्वरध्वंसिरुद्रोर्ध्वनयनोद्भवः ॥१

तत्सन्तापो मोहमयः सन्तापात्मापचारजः ।

विविधैर्नामभिः क्रूरो नानायोनिषु वर्तते ॥२

पाकलो गजेष्वभिन्तापो वाजिध्वलकः कुक्कुरेषु ।

इन्द्रमदो जलदेष्वप्सु नीलिका ज्योतिरोषधीषु भूम्यामूषरो नाम ।

हृल्लासदृष्टदर्शनं कासः स्तम्भः शैत्यं त्वगादिषु ।

अङ्गेषु च समुद्भूताः पीडकाश्च कफोद्भवे ॥३४

काले यथास्तं सर्वेषां प्रवृत्तिवृद्धिरेव वा ।

निदानोक्तानुपशयो विपरीतो यथापि वा ॥५

ग्रहचिह्नविपाकश्च स्तम्भमालम्ब्यमेव च ।

हृदाहश्च विपाकश्च तन्द्रा चालस्यमेव च ॥

वस्तिविमर्दावनमा दोषाणामप्रवर्तनम् ॥६॥

लालाप्रमेका हृन्नाम धुन्नाशो रसद मुखम् ।

स्वच्छमुष्णगुरुत्वञ्च गात्राणां बहुमूनता ॥

न विजीर्णं न च स्तानिर्ज्वरमस्य लक्षणम् ॥७॥

भगवान् यं वस्तु ने कहा—यह समस्त प्रकार के उबरो के ज्ञान प्राप्त करने के लिए उबर का निदान बतलाया जाता है । यह सब रोगों का स्वामी है—पाप स्वस्व है—मृशुशच—मज्जन (भक्षण करने वाला) और मज्जन करने वाला होता है । यह दण पजारति पर क्रोध करने वाले और उसके मज्जन को विवक्षित करने वाले भववान् १६ के ऊपर के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ था ॥१॥ उस उबर का सनाप मोह से परिपूर्ण होता है । यह सनापात्मा और मपचार से समुत्पन्न होने वाला है । यह विविध नामों से युक्त एक अत्यन्त क्रूर और नागा योनिधो म होता है ॥२॥ हावियों में जो उबर का अभितान होता है उसका नाम पाकम होता है । मोहो म होने वाले नाम को अक नाम से कहा जाता है । कूकरो म जो उबर होता है उसका 'इन्द्रापद' कहते हैं । अलको में जल म इनका नाम नीलिका है । भोपधियो म इसी को श्रीति कहा करत है । भूमि में इसको 'ऊपर' इस नाम से पुकारते हैं ॥३॥ हृदय में देवता-छदन प्रयात् जो की मतली-वासी-स्तम्भ और त्वचा आदि म श्रीतलता प्रयात् शरीर का ठण्डा पड जाना—सम्पूर्ण घट्टों में पीडा का उत्पन्न होना ये सब कष्ट क दोष से उत्पन्न उबर म होते हैं ॥४॥ किसी कान में इन सबका शमन और किसी समय में प्रवृत्ति तथा बढाव हुआ करता है । निदान में उक्त समुप शय प्रयत्ना इसके विपरीत होता है ॥ ५ ॥ ग्रहच-ग्रविपाक अर्थात् किसी भी पदार्थ की ओर रुचि का न होना और साथे हुए पदार्थ का परिपाक न होना—स्तम्भ यानी शरीर का ज्यों कि त्यों रह जाना—घालम्ब्य (शरीर में मुत्ती का होना)—हृदय में दाह प्रयात् जलन का होना—विपाक—तन्द्रा (नींद जैसी सुमारी का रहना)—मज्जन—मज्जि—विमद इसमें दोषों का प्रवर्तन नहीं

होता है ॥६॥ लाला प्रसेक अर्थात् मुख से लारों का गिरना—हृत्लास—धुधा का न रहना—मुख में पानी का आना—शरीर के अङ्गों में स्वच्छता—उष्णता और भारीपन रहना—पेशाव को अधिक आना—विशेष रूप से जीर्णता का न होना और म्लानि का न होना ये सब पाप ज्वर के लक्षण हुआ करते हैं । जो खाये हुए पदार्थ का परिपाक होकर पूर्ण रस नहीं बनता है और कच्चा ही रह जाता है वह आम कहा जाता है जोकि मल के साथ बिकना—सा निकलता करता है ॥७॥

क्षुत्क्षामता लघुत्वञ्च गात्राणां ज्वरमार्दवम् ।

दोषप्रवृत्तिरष्टाहान्निरामज्वरलक्षणम् ॥

यथा स्वलिङ्गं संसर्गं ज्वरसंसर्गजोऽपि वा ॥८॥

शिरोत्तिमूर्च्छाविमिदेहदाहकण्ठास्यशोषावपि पर्वभेदाः ।

उन्निद्रता सम्भ्रमरोमहर्षा जम्भातिवाक्त्वं पदनात्सपित्तात् ॥९॥

तापहान्यरुचिपर्वशिरोमणिक्षीराश्वासकासविवर्गाः ।

शीतजाडघतिमितभ्रमिनन्द्राश्लेष्मवातजनितज्वरलिङ्गम् ॥१०॥

शीतस्तम्भस्वेददाहाव्यवस्थास्तृष्णा कासः श्लेष्मपित्तप्रवृत्तिः ।

मोहस्तन्द्रा लिप्ततिक्तास्यता च ज्ञेयं रूपं श्लेष्मपित्तज्वरस्य ॥११॥

सर्वजो लक्षणैः सर्गैर्वाहोऽत्र च मुहुर्मुहुः ।

तद्वच्छीतं तिमिरनिद्रा दिवा जागरणं निशि ॥१२॥

सदा वा नैव वा निद्रा महास्वेदो हि नैव वा ।

गीतनर्तनहास्यादिः प्रकृतेहाप्रवर्त्तनम् ॥१३॥

साश्रुणी कलुषे रक्ते भुग्ने लुलितपक्ष्मणी ।

अक्षिणी पिण्डिकापाश्वशिरःपर्वास्थिरुग्भ्रमः ॥१४॥

धुधा से क्षामता का होना—गात्रों की लघुता अर्थात् हलकापन—ज्वर मार्दव—दोष की प्रवृत्ति आठ दिन में—होती है—यह निराम ज्वर का लक्षण होता है । अपने चिह्न जैसे संसर्ग में हैं अथवा ज्वर के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला भी वह होता है ॥८॥ शिर में बड़ा दर्द—मूर्च्छा अर्थात् बेहोशी का होना यमि अर्थात् उल्टी का होना—शरीर में दाह का होना—गले और मुख का शुष्क

रहना—शरीर के जोड़ों में भेदन का होना—नींद का न माना—तन्मय भवति
 भवकर आना—रोमाञ्चों का होना—ब्रैमाइयो का अधिक आना और जर्जर देना
 ये लक्षण चित्त के साथ वायु के दोष से हुआ करते हैं ॥ ६ ॥ ताप की कमी—
 अश्वि—गर्भों में शीत मांस में पीछा—आस वा क्षीणता के साथ चलना—
 रामी का होना—विवर्धता—शीत का माना—जड़ता—अग्नि के सामने
 घोंघेरापन का होना—तन्हा का रहना ये सब कफ और वात में मिश्रित होकर
 उपग्रहाने वाले ऊपर का लक्षण होता है ॥ १० ॥ शीत—स्तम्भना—पक्षीने का
 माना—शह का होना और इनकी कोई व्यवस्था का न रहना अर्थात् कभी
 पक्षीना आता है—बाढ़ होता है और कभी—कभी ये नहीं होते हैं । व्यास का
 अधिक लगना—सांसी का होना ये सब लक्षण हो तो समझ लेना चाहिए कि
 रोगी को कफ और पित्त में मिश्रित ज्वर है । जब कफ और पित्त दोनों ही
 दोष मिलकर कुपित होते हैं तब ऐसे ही रोगी के लक्षण हुआ करते हैं । इन्हे
 (कफ) और पित्त से होने वाले ऊपर का बड़ी स्वरूप होता है कि उसको मोह—
 तन्हा और भुख का भिन्न-मा होना तथा तिलक स्वाद का रहना होता है ॥ ११ ॥
 यदि ये सभी लक्षण दिखलाई दवे तो समझना चाहिए कि सभी रोगों में युक्त
 ज्वर है । कम बार—बार दाढ़ होता है । इसी प्रकार से शीत—घोंघेरा—निद्रा
 दिन में होता और रात्रि में जागरण होता है ॥ १२ ॥ अथवा सदा ही निद्रा नहीं
 होती है या नींद ही रहा करती है । कभी—कभी बहुत अधिक पक्षीना आता है
 और कभी बिल्कुल भी नहीं होता है । शीत—भुख और हास्य आदि प्रवृत्त
 वेद्यों की प्रवृत्ति होती है ॥ १३ ॥ तेषां में श्वायु होते हैं और श्वायु कपुपित्त
 रक्त—भुख—भुखी हुई पलकों वाली रहा करती हैं । पिठानियाँ—पराबाडे—माया
 और जोड़ों में तथा हड्डियों में वेदना होती है और भ्रम होता है ॥ १४ ॥
 सम्बन्धों सहजी कणी महाशीतो हि नैव वा ।
 परिदग्धा त्वरा जिह्वा गुस्सस्ताङ्गसन्धिता ॥ १५ ॥
 शीत रक्तपित्तस्य लोठन शिरसोऽतिवृट् ।
 कोठाना स्यावरक्ताना मण्डलानाश्च दर्शनम् ॥ १६ ॥
 हृदयया मलसप्तमं प्रवृत्तिर्वाल्पदोऽग्नि वा ।
 स्निग्धास्यता वनभ्रम स्वरसाद प्रतापित ॥ १७ ॥

दोषपाकश्चिरं तन्द्रा प्रततं कण्ठकृजनम् ।

सन्निपातमभिन्यासं तं ब्रूयाच्च हतौजसम् ॥१८

वायुना कण्ठरुद्धेन पित्तमन्तःसुपीडितम् ।

व्यवायिस्त्वाच्च सौख्याच्च बहिर्मार्गं प्रपद्यते ॥

तेन हारिद्रनेत्रत्वं सन्निपातोद्भवे ज्वरे ॥१९

दोषे विवृद्धे नष्टेऽग्नौ सर्वसंपूर्णलक्षणः ।

सन्निपातज्वरोऽसाध्यः कृच्छ्रसाध्यस्ततोऽन्यथा ॥२०

अन्यत्र सन्निपातोत्थं यत्र पित्तं पृथक् स्थितम् ।

त्वच्चि कोष्ठे च वा दाहं विदधाति पुरोऽग्नौ वा ॥२१

कानों में भी पीड़ा होती है और भुन-भुनाहट-सी होती रहती है ।

कभी-कभी महान् शीत होता है और कभी नहीं होता है । जीभ परिदग्ध और

खरखरी रहा करती है । अङ्गों की सन्धियों में गुस्ता और क्लृप्तता रहती है

॥१५॥ शूक में रक्त पित्त होता है । शिर में सोठन होता है और प्यास बहुत

अधिक लगती है । कोष्ठ द्रवान तथा रक्त वर्ण के होते हैं और मण्डलों का वर्णन

भी होता है ॥१६॥ हृदय में व्यथा होती है । मल का संमर्ग ऐसा होता है कि

कभी तो बहुत अधिक जाता है और कभी अत्यन्त अल्प ही निकलता है । मुख

का जायका स्निग्धता वाला होता है जैसे कोई सुग्रावसा घुल रहा हो । बल की

कीलता हो जाती है । स्वर भी बिगड़ जाया करता है । कभी-कभी प्रलाप

होता है ॥१७॥ चिरकाल में दोष का परिपाक होता है । तन्द्रा और कण्ठ में

वरधराहट की आवाज होती है । जिसमें ओज का हनन हो जाता है ऐसा यह

अभिन्यास सन्निपात कहते हैं ॥ १८ ॥ वायु के द्वारा कण्ठ के रुद्ध हो जाने से

अन्धर पित्त सुपीडित होता है । वह व्यवायी और सौख्य होने से बाहिर के

मार्ग को प्राप्त होता है । सन्निपात से उत्पन्न होने वाले ज्वर में नेत्रों में हृत्दी

के समान नेत्रों का रङ्ग हो जाता है ॥१९॥ सब प्रकार से पूर्ण लक्षणों वाला

रोग सन्निपात ज्वर एक असाध्य रोग हो जाता है अथवा साध्य भी होता है तो

यह बहुत कठिनाई से अच्छा होता है । दोषों के बढ़ जाने पर अग्नि नष्ट हो

जाया करती है ॥२०॥ अन्यत्र सन्निपात से उठा हुआ जब पित्त पृथक् स्थित

होता है तो त्वचा में—कोष्ठ में पहिसे या पीछे दाह किया करता है ॥२१॥

तद्वद्वातकफे शीत दाहादिर्दुस्तरस्तयो ।
 शीतादौ तत्र पित्तेन कफे स्पन्दितशोपिते ॥२२
 पित्ते शान्तेऽथ वै मूर्च्छा मदस्तृष्णा च जायते ।
 दाहादौ पुनरन्तेषु तन्द्रातस्ये वमि क्रमात् ॥२३
 आगन्तुरभिघातामिषज्ज्ञापाभिचारत ।
 चतुर्घा तु कृत स्वेदो दाहाद्यैरभिघातज ॥२४
 श्रमाच्च तस्मिन्पवन प्रायो रक्त प्रदूषयन् ।
 सध्यथाशोकबैवर्ष्यं सख्य कुरुते ज्वरम् ॥२५

इसी प्रकार से वात—कफ में शीत और दुस्तर दाह आदि उन दोनों में हुआ करते हैं । उस दशा में शीत आदि में पित्त के द्वारा कफ के स्पन्दित एवं शोपित होने पर तथा पित्त के शान्त हो जाने पर मूर्च्छा—मद और तृष्णा हो जाते हैं । दाह के आदि में और फिर अन्त में तन्द्रा—आलस्य और वमन क्रम में हुआ करते हैं ॥२२॥२३॥ अभिघात—अमिषज्ज्ञापा और अभिचार इनसे आने वाला चार तरह से किया हुआ स्वेद (पसीना) होता है । दाहादि से अभिघातज होता है ॥ २४ ॥ क्रम में उसमें वायु बहुधा रक्त को दूषित करता हुआ व्यथा—शोक और विवर्णता के सहित ज्वर का सख्य किया करता है ॥२५॥

६६—चिकित्सा के विभिन्न योग

एव धन्वन्तरिविष्णु सुश्रुतादीनुवाच ह ।
 हरिः पुनर्हरायाह नानायोगान् रुग्दंनान् ॥१
 सर्वज्वरेषु प्रथमं कार्यं शङ्कर लङ्घनम् ।
 बवथितोदकपानञ्च तथा निर्वर्तितसेवनम् ॥२
 अग्निस्वेदाज्ज्वरास्त्वेव नाशमायान्ति हीश्वर ।
 वातज्वरहर क्वाथो गुह्यं च्या मुस्तकस्य च ॥३
 दुरालभं कृत क्वाथ पित्तज्वरहर शृणु ।
 शुण्ठीपपंटमुस्तैश्च वालकोशीरचन्दनैः ॥४
 साज्य क्वाथः श्लेष्मजन्तु सशुण्ठि सदुरालभः ।
 सवालकः सर्वज्वर सशुण्ठि सहपपंट ॥५

क्वाथश्च तिक्तकैरण्डगुहूचीशुण्ठिमुस्तकैः ।

पित्तज्वरहरः स्याच्च शृण्वन्यं योगमुत्तमम् ॥६॥

बालकोशीरपाठाभिः कण्टकारिकमुस्तकैः ।

ज्वरनुच्च कृतः क्वाथस्तथा वै ज्वरदारुणः ॥७॥

श्री रुद्र ने कहा—इस प्रकार से विष्णु के अवतार भगवान् धन्वन्तरि ने शङ्कर जी को रोग के अद्वेन करने वाले अनेक योग बतलये थे । श्री हरि ने कहा—हे शङ्कर ! सभी प्रकार के ज्वरों में सबसे प्रथम लङ्घन करना चाहिए अर्थात् भोजन बिल्कुल त्याग देना चाहिए । ओटाया हुआ पानी का पान करना और किसी निर्वात स्थान में जहाँ कि हवा का सञ्चार न हो रहना ज्वर के रोगी को हितकर होता है ॥ १।२ ॥ हे ईश्वर ! इस प्रकार से अग्नि स्वेद से ज्वर नाश को प्राप्त हुआ करते हैं । यदि वात ज्वर हो अर्थात् वायु कृपित होकर ज्वर की उत्पत्ति हुई हो तो गिलोय और मुस्तक का क्वाथ (काढ़ा) देना चाहिए । इससे वात ज्वर का प्रशमन होता है ॥३॥ अब पित्त के दोष से आने वाले ज्वर का हरण करने वाले काढ़े का विवरण अवगु करो । दुरालभ शुण्ठी (सोंठ)—पपंट और मुस्त (मोथा) तथा बालकोशीर (नवीन खस) और धन्वन के द्वारा क्वाथ प्रस्तुत कर देवे ॥४॥ श्लेष्मा (फफ) से दोष से समुत्पन्न ज्वर का शमन करने के लिए आज्य और दुरालभ के सहित शुण्ठि से युक्त काढ़ा होता है । पपंट और सोंठ से युक्त सवालक क्वाथ समस्त प्रकार के ज्वरों के शमन करने वाला होता है ॥६॥ तिक्तक—एरण्ड—गिलोय—सोंठ और मुस्तक इनके द्वारा तयार किया हुआ क्वाथ पित्त के दोष से होने वाले ज्वर का हरण किया करता है । इसके अतिरिक्त अन्य उत्तम योग का अवगु करो ॥६॥ बालकोशीर पाठा—कण्टकारि—मुस्तक—इनसे प्रस्तुत किया हुआ क्वाथ ज्वर का नाशक होता है ॥७॥

धन्याकनिम्बमुस्तानां समवुः स तु शङ्कर ।

पटोलपत्रयुक्तस्तु गुहूचीत्रिफलायुतः ॥

पीतोऽखिलज्वरहरः क्षुधाकृद्वातनुत्विदम् ॥८॥

हरीतकीपिप्पलीनामामलीचित्रकोद्भवम् ।

चूर्णं ज्वरश्च क्वथितं धन्याकोशीरपपंटैः ॥९॥

ग्रामलव्या गुहूच्या च मधुयुक्त सचन्दनम् ।
 समस्तज्वरनुच्च स्यात्सन्निपातहर ऋणु ॥१०॥
 हरिद्रानिम्बत्रिफलामुस्तकैर्देवदारुणा ।
 कषाय कटुरोहिण्या सपटोल सपत्रधम् ॥
 त्रिदोषज्वरनुच्च स्यात्पोतन्तु वक्रयित जलम् ॥११॥
 कण्टकाभ्यां नागरस्य गुहूच्या पुष्करेण च ।
 जग्ध्वा नागयलाचूर्णं श्वासकासादिनुद्भवेत् ॥१२॥

देवदारु—घ. याव—नीम और मुस्तक पटोल पत्र के सहित और गिलोय
 एवं त्रिफला से युक्त मधु से समन्वित कषाय ह घट्टकर । पीने पर सब प्रकार के
 ज्वर का हरण करता है और इसमें शुष्का की भी वृद्धि होती है ॥ ८ ॥ हरं—
 पीपल—प्रावला और बिन्नक—इनका कूट—पीसकर बनाया हुआ चूर्ण भी ज्वर
 का नाशक होता है । घा. याव—उत्तीर और पपट के द्वारा पीट या हुआ काका
 ग्रामलकी—गुहूची (गिलोय) के साथ जिसमें चन्दन भी ज्वर को नष्ट करने
 वाला होता है और सभी प्रकार के ज्वरों का उखाड़ फेंकता है । अब सन्निपात
 ज्वर के हरण करने वाले याग का श्रवण करो ॥ ११० ॥ हरिद्रा—निम्ब—
 त्रिफला—मुस्तक—देवदारु—कटुरोहिणी का कषाय और पटोल पत्र के सहित हो
 इसका काका बनाकर पिलाया जावे तो त्रिदोष के कुपित होने पर जो ज्वर
 होता है उसका हरण हो जाता है ॥११॥ कण्टकारि (कटेरी)—नागर—गिलोय
 और पुष्कर क साथ नाग बला का चूर्ण खाने पर श्वास और खाँसी आदि का
 नाश हो जाता है ॥१२॥

कफवातज्वरे देव जलमुष्ण पिपासिने ।
 विश्वपर्वटकोशीरमुस्तचन्दनसाधितम् ॥१३॥
 दद्यात्सुशीतल वारि तृट्छदिज्वरदाहनुत् ।
 विल्वादिपञ्चमूलस्य क्वाथ. स्याद्वातिके ज्वरे ॥१४॥
 पाचन पिप्पलीमूल गुहूचीविश्वमेपजम् ।
 वातज्वरे त्वय क्वाथो दत्त शान्तिकर. पर. ॥
 पित्तज्वरनुत्समधु. क्वाथः पर्वटनिम्बयो ॥१५॥

विधाने क्रियमाणोऽपि यस्य संज्ञा न जायते ।
पादयोस्तु ललाटे वा ददेल्लीहशलाकया ॥१६॥
तिक्ता पाठा पटोलश्च विशाला त्रिफला त्रिवृत् ।
सक्षीरो भेदनः क्वाथः सर्वज्वरविशोधनः ॥१७॥

कफ वात के ज्वर में पिपासु को सदा उष्ण जल ही पीने के लिए देना चाहिए । यह विश्व पर्पटक—उशीर—मुस्तक और चन्दन साधित किया होना चाहिए ॥१३॥ शीतल जल देने से तृषा—छर्दि—ज्वर और दाह का क्षय होता है । यदि वातिक ज्वर हो तो उसमें वित्वादि पञ्चमूल का काढ़ा देने से परम शान्ति होती है । पित्त ज्वर में पर्पट और निग्ध का क्वाथ मधु के साथ पीने से ज्वर का उपशमन हो जाता है । वात ज्वर में पिप्पलीमूल—गिलोय और विश्व भोज पाचन होते हैं और इनका क्वाथ क्षमन करने वाला होता है ॥१४॥१५॥ इस प्रकार के विधान के करने पर भी यदि होश न होवे तो पैंरों में अथवा ललाट में लोह की शलाका से दाह करना चाहिए ॥१६॥ तिक्ता—पाठा—पटोल—विशाला—त्रिफला—त्रिवृत् क्षीर के सहित किया हुआ क्वाथ भेदन तथा समस्त प्रकार के ज्वरों का विशेष रूप से शोधन करने वाला है ॥१७॥

१००—विविधौषधि (१)

सप्तरात्र्याः प्रजायन्ते खल्वाटस्य कचाः शुभाः ।
दग्धहस्तिदन्तलेपात्साजाक्षीररसाञ्जनात् ॥१॥
भृङ्गराजरसेनैव चतुर्भागेन साधितम् ।
केशवृद्धिकरं तैलं गुञ्जाचूर्णान्वितेन च ॥२॥
एलामांसीकुष्ठमुरायुक्तमभ्युदगतं शिरः ।
गुञ्जाफलं समादेयं लेपनं चन्द्रलुप्तनुत् ॥३॥
आम्रास्थिचूर्णलेपाद् वै केशाः सूक्ष्मा भवन्ति च ।
करञ्जामलकलाः सलाक्षा लेपोऽरुणापहः ॥४॥
आम्रास्थिमज्जामलकलेपात्केशा भवन्ति च ।
बद्धमूला घना दीर्घाः स्निग्धाः स्युर्नोत्पतन्ति च ॥५॥

विडङ्गमन्धपापाणसाधित तैलमुत्तमम् ।

सचतुर्गुणगोमूत्र मनस शिलमेव वा ॥

शिरोऽभ्यङ्गाच्छिरोजन्मयूकालिक्षा क्षय नयेत् ॥६॥

नवदग्ध शङ्खचूर्णं घृष्टसीसकलेपितम् ।

वक्त्रा श्लक्ष्णा महाकृष्णा भवन्ति वृषभध्वज ॥७॥

श्री भगवान् ने कहा—जिसका मस्तक खट्वाट होता है अर्थात् जिसकी छाद में बाल न हों उस मनुष्य के माथे में बहुत सुन्दर केश सात रात्रियों में ही आजाया करते हैं यदि हाथी दाँत को भस्म कर उसका लेप किया जावे और साजा क दूध रसाञ्जन से करे । भृङ्गराज के रस के साथ तैल चतुर्भाग में साधित करके गुञ्जा के चूर्ण से युक्त स्तमाल किया जावे तो यह केशों की वृद्धि करने वाला होता है ॥ १।२ ॥ एला—माभी कुठ—मुरा इनका अभ्यङ्ग शिर म करे और गुञ्जा के फलों का लेपन करे तो चंद्र का लोप होगा है अर्थात् केशों का अभाव दूर हो जाता है ॥ ३ ॥ आम्र की अस्थियों के चूर्ण का लेप करने केश सूक्ष्म हो जाया करते हैं । वरुज—ग्रामनक—एला (इलायची) ये लाक्षा के साथ लेप करने में अरुणा का अपहरण होता है ॥ ४ ॥ आम्रास्थि मञ्जा—माँवला इनके लेप से केश बढ्दमूल—घने—मृन्मिध होने हैं और उनका उत्पत्तन नहीं होता है । वायविडङ्ग मन्ध पापाण क द्वारा साधित तैल भी परम उत्तम होता है । शौगुरा गोमूत्र और मैग्निशिन इनका शिर अभ्यङ्ग करे तो केशों में जो भी जूमा लोक आदि उत्पन्न होकर पीडा देन हैं वे सब नष्ट ही जाते हैं ॥५॥ ॥६॥ हे वृषभध्वज ! नवीन तयार किया हुआ शङ्ख की भस्म का चूर्ण शीशे पर घिसकर लेप करे तो बाल इतना (घने) और अत्यंत काले होजाते हैं ॥७॥

भृङ्गराज लोहचूर्णं त्रिफला बीजपूरकम् ।

नीली च वरवीरश्च गुडमेतै समं शृतम् ॥

पलितानीह कृष्णानि कुर्यात्लेपान्महीपधम् ॥८॥

आम्रास्थिमञ्जा त्रिफला नीली च भृङ्गराजवम् ।

जीर्ण पक्वलाहचूर्णं वाञ्छिव कृष्णकेशकृत् ॥९॥

चक्रमर्दकबीजानि कुष्ठमेरण्डमूलवम् ।

सात्पुष्पकाञ्चि पित्वा लेपान्मस्तकरागनुत् ॥१०॥

सैन्धवश्च वचा हिङ्गु कुष्ठं नागेश्वरं तथा ।

शतपुष्पा देवदारुं एभिस्तैलं तु साधितम् ॥११

गोपुरीषरसेनैव चतुर्भगिन संयुतम् ।

तत्कर्णभरणः दुग्धकर्णशूलं क्षयं नयेत् ॥१२

मेघमूत्रसैन्धवाम्यां कर्णयोर्भरणाच्छिव ।

कर्णयोः पूतिनाशः स्यात्कृमिस्रावादिकस्य च ॥१३

मालतीपुष्पदलयो रसेन भरणात्तथा ।

गोजलेनैव पूरेश पूयस्त्रावो विनश्यति ॥१४

कुष्ठमाषमरीचानि तगरं मधु पिप्पली ।

अपामार्गोऽश्वगन्धा च बृहती सितसर्षपाः ॥१५

यवास्तिलाः सैन्धवश्च तेषामुद्वर्तनं शुभम् ।

लिङ्गबाहुस्तम्भनाशं कर्णयोर्वृद्धकृद्भवेत् ॥१६

भृङ्गराज (भेंगरा—एक वूँटी का नाम)—लोहे का बुरादा—त्रिफला—

विजोरा—नील—करवीर—इन समस्त वस्तुओं के समान ही गुड़ डाले और मृत्न करके फिर लेप करे तो जो केश पलित अर्थात् झबेत होगये हैं वे पुनः काले हो जाया करते हैं । पलित के मिटाने की यह महोपधि है ॥१॥ आत्रास्थि—

आम्र की मूँवा—लिफला (हर—बहेड़ा—आंवला) नीलीभृङ्गराज इन सबको जीर्ण करे (पकावे) और उसमें लोहे का बुरादा कांजी डाले तो लेप करने पर केशों को कृष्ण (काला) करता है ॥ ६ ॥ चक्रमर्दक के बीज—कुष्ठ—एरण्ड (अरुणद्रा—एक वृक्ष का नाम) की जड़—इन सबको कांजी के साथ पीसकर गर्म करे और फिर लेप करे तो मस्तक के सम्पूर्ण रोगों का हरण होता है ॥१०॥

सैन्धव (सैन्ध तमक)—वच—हींग—कुष्ठ—नागेश्वर—शत पुष्पा—देवदारु इन सबको समान भाग में लेकर तैल में पाक करे और तैल को साधित कर छान कर तयार करे । इससे भी शिर की समस्त पीड़ाएं क्षीण होती हैं । इस तेल को गोवर के चतुर्भाग रस से युक्त कर कान में डाले तो का दर्द नष्ट हो जाता है ॥११॥१२॥ मेघ का मूत्र और सैन्धव इन दोनों को मिलाकर हे शिव ! कान में डालने से कानों की दुग्ध का नाश होता है और कान में कोई कृमि हों या

कान से सार होना हो अर्थात् बान बहता हो तो वह भी नष्ट होजाता है । १३। मानती लता के पुष्प और उसके दलों का रस के डालने से अथवा गो-मूत्र के डालने से भी पूय का सार नष्ट हो जाता है ॥ १४ ॥ कुष्ठ—माप और मिर्च—तगार—मधु तथा पीपल—अपामार्ग (घोंघा—एक वूँटी का नाम)—अश्वगन्धा बृहती और मफेद सरसो—यव (जौ)—तिल और सैन्धव इनका उद्धर्तन (उबटना) बनाकर लगावे तो यह बहुत ही अच्छा होता है । इससे—बाहु के स्तम्भ का नाश होता है और कर्णों की वृद्धि करने वाला होता है ॥ १५। १६॥

१०१--विविधौषधि (२)

शोभाञ्जनपत्ररस मधुयुक्त हि चक्षुषो ।
 भरणाद्रोगहरणं भवेन्नास्त्यत्र सशयः ॥१
 अशीनितिलपुष्पाणि जात्याश्च कुसुमानि च ।
 उपनिम्बामलाशुण्ठीपिप्पलीतण्डुलीयकम् ॥२
 छायाशुष्का बटी कुय्यात् पिष्ट्वा तण्डुलवारिणा ।
 मधुना सह सा चाक्षोरञ्जनात्तिमिरादिनुत् ॥३
 विभीतकास्थिमज्जा तु शङ्खनाभिर्भन शिला ।
 निम्बपत्रमरोचानि अजामूत्रेण पेपयेत् ॥
 पुष्प रायन्धर्ता हन्ति तिमिर पटल तथा ॥४
 चतुर्भागानि शङ्खस्य तदद्वेन मन शिला ।
 सैन्धवश्च तदद्वेन एतत् पिष्ट्वादकेन तु ॥५
 छायाशुष्का तु बटिका कृत्वा नयनमञ्जयेत् ।
 तिमिर पटल हन्ति पिञ्जटस्य महोषधम् ॥६
 त्रिकटु त्रिफला चैव करञ्जस्य फलानि च ।
 सैन्धव रजनी द्वे च भृङ्गराजरसेन हि ॥
 पिष्ट्वा तदञ्जनादेव तिमिरादिविनाशनम् ॥७

श्री हरि ने कहा—शाभाञ्जन (महजन—एक वृक्ष का नाम) के पत्ता का रस मधु के साथ मिश्रित करके नेत्रों में डाले तो नेत्रों के रोगों का हरण हो जाना है—इसमें तनिक भी सशय नहीं है ॥ ११॥ अशीनि तिल के पुष्प और

जाती के पुष्प-उपनिम्ब-आंवला-सौंठ-पिप्पली-तण्डुलीयक-इन सबको पीस कर बटी बनावे और उन्हें छाया में ही सुखा लेवे । तात्पर्य यह है कि चावलों के जल के साथ इनको पीसे । चावलों के पानी से तात्पर्य चावल भिगोकर मसल कर उस पानी के साथ धर्षण कर बटी निमित्त करे । इस बटी को घिस-कर शहद के साथ आंखों में अञ्जन लगावे तो आंखों में जो तिमिरान्धता होती है वह नष्ट हो जाती है ॥२॥३॥ विभी तक की अस्थि और उसकी मञ्जा-शङ्ख नाभि-मैनशिल-नीम के पत्ते-कालीमिर्च इन सबको बकरी के मूत्र के साथ पेपण करे फिर इसका अञ्जन करे तो रात्र्यन्धता (रतौध) का हनन होजाता है तथा आंखों के सामने जो अंधेरा-सा छा जाता है उसका नाश हो जाता है ॥४॥ चार भाग शङ्ख के और इससे आधा भाग मैनशिल तथा मैनशिल का आधा भाग सैन्धव इन तीनों को जल के साथ पीसकर बटी बना लेवे और उन्हें छाया में सुष्क कर लेवे फिर उस बटी का नेत्रों में अञ्जन करे तो तिमिर के पटल का क्षय हो जाता है । यह पिञ्जटक की महान् उत्तम औषध है ॥५॥ ॥६॥ त्रिकुटा (सौंठ-मिर्च-पीपल)-अथवा त्रिकुट त्रिफला और करवज के फल सैन्धव और दोनों हल्दी इनको भेंगरा के रस से पीस लेवे फिर अञ्जन करे तो तिमिर आवि का नाश हो जाता है ॥७॥

अटरुषकमूलं तु काञ्जिकापिष्टमेव तु ।

तेनाक्षोभूर् रिलेपाच्च चक्षुःशूलं विनश्यति ॥८॥

शतद्रुबदरीमूलं पीतमक्षिव्यथा हरेत् ।

सैन्धवं कटुतैलञ्च अपामार्गस्य मूलकम् ॥९॥

क्षीरकाञ्जिकसंगृष्टं ताम्रपात्रे तु तेन च ।

अञ्जनात् पिच्छाटस्यैव नाशो भवति शङ्कर ॥

ॐ दद्रु सर कीं ह्रीं ठः ठः दद्रु सर ह्रीं ह्रीं ॐ उं ऊं सर कीं
कीं ठः ठः आद्या वक्षमायान्ति मन्त्रेणानेन चाञ्जनात् ॥१०॥

वित्त्रकं नीलिकामूलं पिष्टमभ्यञ्जनेन च ।

अनेनाञ्जितमात्रेण नश्यन्ति तिमिराणि हि ॥११॥

पिप्पलीतगरञ्चैव हरिद्रामलकं वचा ।

खदिरैः पिष्टवर्तिश्च अञ्जनान्नेत्ररोगनुत् ॥१२॥

नीरपूर्णमुखो धीति जलक्षेपेण योऽक्षिणी ।

प्रभाते नेत्ररोगंश्च नित्य सर्वे प्रमुच्यते ॥१३

शुल्कैर्गण्डस्य भूलेन पत्रेणापि प्रसाधितम् ।

द्यागदुग्धसेकयुक्ताच्चक्षुषोर्वान्निर्गोगनुत् ॥१४

घटहृत्क की जड़ की काजी से पीसकर इससे बहुत बार आँखों पर लेप करे तो इससे चक्षुष्यों का दून नष्ट हो जाना है ॥१३॥ शनद्रू घोर बदगी का मूल को घोटकर पीवे तो नेत्रों की व्याधा दूर होती है। सैन्धव—बहुवा तेल और घणामार्ग का (घोत्राका) मूल को छीर काजी में ताम्र के पात्र में घर्पण करे और फिर मञ्जन करे तो हे शङ्कर ! पिञ्जट का नाश हो जाता है । इस मञ्जन के करने में मन्त्र का उच्चारण करना आवश्यक है । मन्त्र—“ॐ दद्दु सर ह्रीं ह्रीं ठ ठ दद्दु सर ह्रीं ह्रीं ॐ उ ऊ ह्रीं की ठ”—इस दि मन्त्रों के द्वारा मोजने से आँखा वध में आ जाते हैं ॥१४-१५॥ श्लिव—नीलिका का मूल को पीस कर मञ्जन करे तो इसके मोजने मात्र में ही तिमिरों का नाश हो जाता है ॥१६॥ विधाली (पीपर)—नगर—हृग्दि (हल्दी)—घामलक—(आववा) बब और खदिर इनको पीसकर एक वस्ति (वस्ती) बना लेवे । इससे मञ्जन करने से समस्त नेत्रों के रोग का हनन हो जाता है ॥१७॥ प्रातःकाल घृति भोर में उठकर ठण्डे पानी को मुँह में भर लेवे और फिर शीतल जल से नित्य-प्रति नेत्रों को उसके दे देकर धोवे तो वह मनुष्य सभी नेत्रों के रोगों में मुक्त हो जाया करता है ॥१८॥ दुग्ध—घण्ड के मूल और पत्र से भी प्रसाधित तथा द्याग के दूध से युक्त सेक से नेत्रों में बात दोष से समुत्पन्न रोग का नाश होना है ॥१९॥

चन्दन सैन्धव वृद्धपलाशश्च हरीतकी ।

पटल कुसुम नीली चक्रिका हरनेऽञ्जनात् ॥

गुञ्जामूल द्यागमूत्रे घृष्टं तिमिरबन्धनुत् ॥२०॥

रोप्यताम्रमुवर्णानां हस्तघृष्टशलाकया ।

घृष्टमुद्वर्तन रुद्र कामलाव्याधिनाशनम् ॥२१॥

घोषाफलमथाघ्रात पीत कामलनाशनम् ।

दूर्वा दाडिमपुष्प तु अलक्तकहरीतकी ॥

नासांशवातरक्तनुन्नस्याद्वै स्वरसेन हि ॥२२॥

सुपिष्टं जिङ्गिनीमूलं तद्रसेन वृषध्वज ।

नस्यादानाद्विनश्येत नासाशो नीललोहितः ॥१८

गव्यं घृतं सज्ज्वरसं रुद्र धन्याकसैन्धवम् ।

धुस्तूरकं गैरिकञ्च एतैः साधितसिक्थकम् ॥

सतैलं व्रणनुत् स्याच्च स्फुटितोच्चटिताधरे ॥१९

जातीपत्रञ्च धर्मित्वा विघृतं मुखरोगनुत् ।

भक्षणात्केशरबीजस्य दन्ताः स्युश्चलिता स्थिराः ॥२०

मुस्तकं कुष्ठमेला च याष्टिकं मधुबालकम् ।

धन्याकमेतददनांमुखदुर्गन्धनुद्धर ॥२१

कपायं कटुकं वापि तिक्तशाकस्य भक्षणात् ।

तैलयुक्तस्य नित्यं स्यान्मुखदुर्गन्धताक्षयः ॥

दन्तव्रणानि सर्वाणि क्षयं गच्छन्त्यनेन तु ॥२२

चन्दन—सैन्धव—वृद्ध पलाश—हरीतकी (हरि)—पटल कुसुम—नीली

इनका अङ्गन करने से चक्रिका का हरण होता है । गुञ्जा की जड़ को बकरी के मूत्र में घर्षण कर अङ्गने से तिमिर के बन्ध का हनन हो जाता है ॥१५॥ हे रुद्र ! चाँदी—ताम्र और सुवर्ण की धलाका (सलाई) से घर्षण किया उद्धर्तन कामला व्याधि का नाशक है ॥ १६ ॥ घोषा के फल सूँघना और पीना भी कामला रोग को नष्ट किया करता है । दूर्वा (दूम)—वाङ्मि पुष्प (घनार का फूल)—प्रलक्तक—हरीतकी नाक के अर्थ और वात रक्त का नाश करने वाला है । इसके स्वरस से जिङ्गिनी के मूल को भली भाँति पीसकर अथवा इसके रस से नस्य लेवे तो इससे नील लोहित नाक का अर्थ नष्ट हो जाता है ॥१७॥ ॥१८॥ गौ का घृत—सर्ज रस—धन्याक—सैन्धव—धुस्तूरक और गैरिक (गिरु) इन सबके द्वारा बनाया हुआ सिक्थक तैल से युक्त व्रणका नाशक है जोकि स्फुटित और उच्चरित अघर में होता है ॥ १९ ॥ जाती के पत्तों को चबाकर मुँह में कुछ समय तक रखे तो मुख के रोग का नाश होता है । केशर के बीजों के करने से जो दाँत हिलते हों तो वे भी स्थिर हो जाया करते हैं ॥२०॥ मुस्तक—कुष्ठ—एला (इलायची)—याष्टिक—मधुवातक—धन्याक इनके अदन करने से

अर्थान् खाते स मुख मे ओ दुर्गन्ध प्राप्ती हो तो उसका नाश हो जाया करता है ॥२१॥ कपाय-रुटु (कटुप्र) घोर निक्त शक के भक्षण म जोकि तैल से युक्त हो तो मुख की दुर्गन्धना का हय होता है । इसस मभी प्रकार के दाँतों के ब्रण भी नष्ट हो जाया करते हैं ॥२२॥

काञ्जिकस्य सतैलस्य गण्डूपज्वलस्यिति ।
 ताम्बूलचूर्णं दग्धस्य मुगस्य व्याधिनुच्छिन्न ॥२३॥
 परित्यक्ति श्लेष्मणश्च शुष्ठीचर्वणतो यथा ।
 मातुलुङ्गदलान्येला यष्टीमधु च पिप्पली ॥२४॥
 जातीपत्रमथैपाञ्च चूर्णं लोढ तथा कृतम् ।
 शेफालिकाजटायाश्च चर्वण गलशुण्ठिनुत् ॥२५॥
 नामाशिरारक्तवर्षान्नश्येच्छङ्कुर जिह्विका ।
 रस शिरोपवीजाना हरिद्रायाश्चतुर्गुण ॥२६॥
 तेन पक्वेन भूतेश तस्य मस्तकरोगनुत् ।
 गतरोगा विनश्यन्ति नस्यमात्रेण तत्क्षणात् ॥२७॥
 दन्तकीटविनाश स्याद् गुञ्जामूलस्य चर्वणान् ।
 काकजङ्घास्नुहीनीलीकपायो मधुयोजित ॥
 दन्ताक्रान्त दन्तजाश्च कुमीनाशयते शिव ॥२८॥
 धृत कर्कटपादेन दुग्धमिश्रेण साधितम् ।
 तेन चाभ्यदिता दन्ता कुप्युं कटकटा न हि ॥२९॥
 लिप्त्वा कर्कटपादेन केवलेनाथवा शिव ।
 त्रिमन्नाह वारिपिष्टा ज्योतिष्मत्या फलानि हि ॥३०॥
 शुक्राभयामञ्जलेपादन्तस्याङ्कुकलङ्कनुत् ।
 लोध्रकुङ्कुममञ्जिष्ठालोहकालेयकानि च ॥३१॥
 यवनण्डुनमेतैश्च यष्टीमधुसमन्वितं ।
 वारिपिष्टैर्वक्त्रलेप स्त्रीणा शोभनवक्त्रकृत् ॥३२॥

हे शिव ! तैल युक्त कञ्जिक से गण्डूप (कुल्फी) करे घोर मुँह मे भर कर कवन स्थिति करे । दग्ध मुख का व्याधि को ताम्बूल का चूर्ण नाश कर

वेता है ॥२३॥ जिस तरह छुण्ठी (सौंठ) के चर्वण करने से श्लेष्मा की परि-
 त्यक्ति होती है अर्थात् कफ का विकार नष्ट हो जाता है उसी प्रकार से मातुलुङ्ग
 (नीबू) के हल—एला—यष्टि—मधु—पीपल और जाती पत्र इनका सूर्य चाटा
 जावे या उसी तरह लेवे तो रोकालि का जरा का नाश होता है और चर्वण
 (चबाने) से गल शुष्ठी का क्षय होता है ॥२४॥२५॥ हे शङ्कर ! नासा के शिरा
 के रक्त के वर्षण होने से नष्ट कर देता है । जिह्विका रस—शिरस के बीज
 और हरिद्रा का चतुर्गुण भाग हे भूतेश ! इससे पक्व कर बनाया हुआ नस्य
 माये के रोगों का नाशक होता है । गले के तो सभी रोग नस्य के सूँघने मात्र
 से ही तुरन्त नष्ट हो जाँया करते हैं ॥२६॥२७॥ गुञ्जा (धिरमिटी) की लता के
 मूल को लेकर चबावे तो दाँतों के कीड़ों का नाश हो जाया करता है । हे
 शिव ! काङ्जंघा (एक बूटी का नाम है जोकि क्षुप के रूप में प्रायः सर्वत्र प्राप्त
 होती है)—स्तुही (सँहुड़)—नीलीका कषाय मधु से योजित करे । इससे दन्ता
 क्रान्त और दाँतों में समुत्पन्न कृमियों का नाश हो जाता है ॥ २८ ॥ दुग्ध से
 मिश्रित कर्कट पाद से प्रस्तुत किया हुआ घृत हो इससे अभ्यर्शित दाँत कटकटया
 नहीं करते हैं ॥ २९ ॥ हे शिव ! अथवा कर्कट पाद से लिप्त करे तो भी उक्त
 रोग का क्षय होता है । ज्योतिष्मती के फलों को तीन हफ्ते तक जल से धर्षण
 करे । इससे तथा शुक्ल अभया (हरं) के मज्जन से या लेप से दाँतों के ऊपर
 जो निशान हो जाते हैं उसके कलङ्क को दूर कर दिया जाता है । लोध—
 कुङ्कुम—मजीठ—लोह—का लेपक—यव—तण्डुल—यष्टी और मधु इन सबको
 जल से पीसकर मुख पर लेपन करे तो स्त्रियों के मुख की शोभा बढ़ जाया
 करती है । यह एक प्रकार का मुख पर लगाने का उबटना है ॥३०॥३१॥३२॥

द्विभागं छागदुग्धेन तैलप्रस्थं तु साचितम् ।

रक्तचन्दनमज्जिषालाक्षणां कर्षकेण वा ॥

यष्टीमधुकुङ्कुमाभ्यां सप्ताहान्मुखकान्तिकृत् ॥३३

शुण्ठीश्च पिप्पलीचूर्णं गुडूची कण्टकारिका ।

एभिश्च क्वथितं वारि पीतं चाग्निं करोति वै ॥३४

वातमूलक्षयञ्चैव करोति प्रमथेश्वर ।

करञ्जकर्कटोशीरं बृहती कटुरोहिणी ॥३५

गोधुर ववथित त्वेभिर्वारि पीत भ्रमापहम् ।
दाह पित्तज्वर शाप मूर्च्छाश्चैव क्षय नयेत् ॥३६॥

मध्वाज्यपिप्पलीचूर्णं ववथित क्षीरसयुतम् ।
पीत हृद्रोगकासस्य विषमज्वरनुद्भवेत् ॥३७॥
ववाथोपधीना सर्वासा कर्पाद्विं ग्राह्यमेव च ।
वयोऽनुरूपतो ज्ञयो विक्षेपो वृषभध्वज ॥३८॥

दुग्ध पीत तु समुक्त गोपुरीपरसेन च ।
विषमज्वरनुत्स्याच्च कावजद्वारसस्तथा ॥३९॥

सधुण्ठीववथित क्षीर विषमज्वरनुद्भवेत् ।
यष्टीमधुकमुस्तश्च सैन्धव बृहतीफलम् ॥४०॥

एतैर्नस्यप्रदानाच्च निद्रा स्यात्पुरुषस्य च ।
मरीचमधुयुक्ताना नस्यान्निद्रा भवेच्छिव ॥४१॥

दो भाग छाग का दूध और एक प्रस्थ तैल साधित करे ववा रक्त
वध्न—मजीठ और लाख एक कप यष्टी—मधु और कुड़-दुम के साथ एक
सप्ताह प्रयोग करे तो मुख की कांति बढ़ती है ॥ ३३॥ सौंठ—पीपल का चूर्ण
गिलोल—कण्टकारी इनका ववथित जल अर्थात् निर्माण किया हुआ काठा पीया
जावे तो अग्नि की वृद्धि करता है ॥ ३४ ॥ हे प्रमथेश्वर ! इससे बात मूल का
क्षय होता है । कर्ज—कण्ट—उशीर (खस)—बृहती—कटु रोहिणी—गोखरु—
इन सबका पानी में ववाय पकाया जाय और उस काढ़े को पीवे तो भ्रम का
अपहरण होता है । यह ववाय दाह—पित्त दोष के कुपित होने वाला पित्त ज्वर—
क्षोप और मूर्च्छा—इन सबका भी क्षय किया करता है ॥ ३५, ३६॥ मधु—
माज्य (घृत) और पीपल का चूर्ण इनको ववाथित करके क्षीर से युक्त पीवे तो
इससे हृद्रोग खाँसी और विषम ज्वर होता है ॥ ३७ ॥ समस्त ववाय करने की
औपधिओं का आधा कप ग्रहण करना चाहिए । हे वृषभ ध्वज ! विशेष अव-
स्था के अनुसार ही जानना चाहिए ॥ ३८ ॥ जो पारी से घाने वाला विषम
ज्वर होता है उसे निवारण करने के लिये गोमय के रस से समुक्त कर पीया
हुआ दूध ही पर्याप्त है । यष्टी—मधु—पुस्त—सैन्धव—बृहती फल—इन समस्त

वस्तुओं के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ नस्य देने से पुरुष को निद्रा हो जाती है ।
हे शिव ! कालीमिचं मधु से युक्त करके नस्य देने से निद्रा होती है ॥३६ से ४१॥

मूलं तु काकजङ्घाया निद्राकृतस्याच्छिरःस्थितम् ।
सिद्धं तैलं काञ्जिकेन तथा सर्ज्जरसेन च ॥४२
शतोदकसमायुक्तं लेपात्सन्तापनाशनम् ।
शोणितज्वरदाहेभ्यो जातसन्तापनुत्तया ॥४३
शैलिशैवालाग्निमन्थः शुण्ठीपाषाणभेदकम् ।
शोभाञ्जनं गोक्षुरं वा वरुणच्छन्नमेव च ॥४४
शोभाञ्जनस्य मूलञ्च एतैः क्वथितवारि च ।
दत्त्वा हिङ्गुयवक्षारं पित्तवातविनाशनम् ॥४५
पिप्पली पिप्पलीमूलं तथा मल्लातकं शिव ।
वार्येतैः क्वथितं पीतं शूलापस्मारनुद्भवेत् ॥४६
अश्वगन्धामूलकाभ्यां सिद्धा बलमीकमृत्तिका ।
एतया मर्दनाद्बुद्ध ऊरुस्तम्भः प्रशाम्यति ॥४७
बृहतीकस्य वै मूलं संपिष्टमुदकेन च ।
पीतं सङ्घातवातस्य विपाटनकृदेव च ॥४८
पीतं तक्रेण मूलञ्च आर्द्रस्य तगरस्य च ।
हरेत भिज्जिनीवातं वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥४९
अस्थिसंहारमेकेन भक्तेन सह खादितम् ।
पीतं मांसरसेनापि वातनुच्चास्थिभङ्गनुत् ॥५०

काक जंघा के मूल से भी निद्रा होती है । इससे सिद्ध किया हुआ तैल शिर में लगावे जो कि काञ्जिक तथा सर्जक रस से शतोदक से समायुक्त हो । इसके लेप से सन्ताप का नाश होता है । शोणित (रक्त) ज्वर और दाह से जो सन्ताप उत्पन्न होता है उसका नाशन करने वाला है ॥४२॥४३॥ शैली-शैवाल-अग्निमन्थ-शुद्धि-पाषाण भेदक-शोभाञ्जन-गोखरु अथवा वरुणच्छन्न और शोभाञ्जन का मूल इन सबका जल के साथ क्वाथ करे और देवे । हिंग और यवक्षार से पित्त और वात का विशेष रूप से नाश होता है ॥४४॥४५॥ हे शिव !

पीरल—पीपरामूल—भल्लवानक (मिनास) इनका जल के साथ वनाय करे और पान करे तो घून और भयस्मर (मुंगो) का भय होता है ॥४६॥ हे रुद्र । अश्वगंध और मूलक से मिट्टी बाँधी की मिट्टी के मदन करने से ऊँच स्तम्भ का प्रशमन होता है । ४७॥ घृहती के मूल को जल के साथ पीसे और छानकर पान करे तो सघन वात के विपाटन करने वाला होता है ॥ ४८ ॥ माद और तगर के मूल को घोटकर मट्टा के साथ पीवे तो इन्द्र क अश्व वं द्वारा वृक्ष की भाँति भिभिन्नो जान का एक दम विनाश हो जाता करता है ॥ ४९ ॥ अथि संहारक को एक भक्त छावे या पीवे तो वात का शमन होता है एष अस्थिभङ्ग को भी दूर करता है । मांस रस से भी होता है । अस्थि संहारी एक तिघारा-हृष जाड लौकिक प्रमिद्ध नाम वाली देव जैमी होती है । हमसे पत्ते नहीं होते हैं और तीन धार तथा एक एक बातिस्त पर एक ग्रन्थि जैसी रूप करती है पडो का आश्रय लेकर फैली होती है ॥५०॥

धूलिलिप्त सक्तकच छागक्षीरेण समुनम् ।
 तत्तलेपात्पादयोर्नश्येत्सन्तापो नात्र सशय ॥५१॥
 मध्वाज्यसंन्धवं सिक्थगुडगैरिकगुग्गुलं ।
 ससर्जरमसस्फुटित क्लोमशुद्धिश्च लेपनात् ॥५२॥
 बदुर्तलेन लिप्तो वै विधूमाम्नी प्रतापित ।
 मृत्तिकात्वादित पाद सम श्याद्वृषभध्वज ॥५३॥
 सजरस सिक्थकञ्च जीरकञ्च हरीतकी ।
 तत्साधितधृताम्यङ्गो ह्यग्निदग्धव्यथापनुत् ॥५४॥
 तिलतल चाग्निदग्ध यवभस्मसमन्वितम् ।
 अग्निदग्धव्रण नश्येद्बहुश कुतलेपत ॥५५॥
 नवनीत भाहिषञ्च दग्धपिष्टतिलानि च ।
 समरत्नाव व्रण नश्येद्बहुश नस्यनेपत ॥५६॥
 कर्पूरगव्यसोपिर्म्यां प्रहार पूरितो हर ।
 शस्त्रोद्भवो बन्धनञ्च शुक्लवस्त्रेण शङ्कर ॥
 पापश्च वेदना चैव न स्पृशेद्बृषभध्वज ॥५७॥

छाग के दूध से संयुक्त सक्तुक (सतुम्भा) घृत के साथ लेप करने से पैरों में तलों में जो सन्ताप होता है वह नष्ट हो जाया करता है—इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ५१ ॥ मधु—घृत—सैन्धव—सिक्थ—गुड—गैरिक—गूगल से सर्जर रस के सहित स्फुटित कर लेप करने से क्लोम की शुद्धि होती है ॥ ५२ ॥ हे वृषभध्वज ! कहुवे तैल से लिप्त कर धूँआ रहित अग्नि में प्रतापित अर्थात् तपाया हुआ मृत्तिकास्त्रादित पाद सम हो जाता है ॥ ५३ ॥ सर्ज का रस—सिक्थक—जीरा—हरं इन सबको घृत में पाक करके घृत प्रस्तुत करे और फिर उससे मर्दन करे तो आग से दग्ध होने की व्यथा दूर हो जाती है ॥ ५४ ॥ यव की भस्म से युक्त तिल का तैल आग पर गर्म करके बहुत बार लेप करे तो आग से जलने के कारण उत्पन्न होने वाले गुण नष्ट हो जाते हैं ॥ ५५ ॥ भैंस के दूध से निकला हुआ मक्खन और जलाकर पीसे हुए तिल भस्माक सहित प्रयोग करे तो ब्रण का नाश होता है और नस्य लेप से शूल नष्ट हो जाता है ॥ ५६ ॥ हे हर ! कपूर और गाय का घी इन दोनों से प्रहार से होने वाला ब्रण भर जाता है । हे शङ्कर ! शूल से होने वाले प्रहार पर गुवल वस्त्र में बाँध देना चाहिए । हे वृषभध्वज ! इसका पकाव और इसकी वेदना का स्पर्श नहीं होता है ॥ ५७ ॥

आम्रमूलरसेनैव शस्त्रघातः प्रपूरितः ।

ढौकते शस्त्रघातः स्यान्निर्घ्नो घृतपूरितः ॥ ५८

शरपुच्छा लज्जालुका पाठा चैषां तु मूलकम् ।

जलपिष्टं तस्य लेपान्छस्त्रघातः प्रशाम्यति ॥ ५९

मूलञ्च काकजंघायास्त्रिरात्रेणैव शोषितः ।

पाकपूतिवेदनाञ्च हन्ति वै रोहिते व्रणे ॥ ६०

सजलं तिलतैलञ्च अपामार्गस्य मूलकम् ।

तत्सेकदानान्नश्येच्च प्रहारोद्भववेदना ॥ ६१

अभयां सैन्धवं शुण्ठीमेतत्पिष्ट्वोदकेन तु ।

भक्षयित्वा ह्यङ्गैर्णस्य नाशो भवति शङ्कर ॥ ६२

कटिवद्ध निम्बूलमक्षिगूलहर भवेत् ।
 शणमूल सताम्बूल दग्धमिन्द्रियकल्पहृत् ॥ ६३ ॥
 अन्नस्विन्नहरिद्रा च श्वेतसर्पपमूलकम् ।
 बीजानि मातुलुङ्गम्य एषामुद्धर्तानि समम् ॥
 सप्तरात्रप्रयोगेण शुभदेहकर भवेत् ॥ ६४ ॥
 श्वेतापराजितापत्र निम्बपत्ररसेन तु ।
 नस्यदानाद्डाकिनीना पितृणा ब्रह्मरक्षसाम् ॥
 मोक्ष स्थान्मधुमारेण नस्याच्च वृषभध्वज ॥ ६५ ॥

घाम के वृक्ष की जड़ के रस में ही शस्त्र के द्वारा होने वाला घाव भर जाया करता है । शस्त्र का घात दीकमान होता है और घृत से पूरित होता हुआ वह वण रहित हो जाता करता है ॥ ५८ ॥ क्षरपुष्पा (लोफ भापा में सरपोंका)—लज्जालुका (लजवन्ती-सुई मुठी)—पाठा (ग्वारपाठा) इनकी जड़ों को जल के साथ घोटकर शस्त्र से होने वाले घाव पर प्रलेप करे तो वह प्रक्षामित हो जाया करता है ॥ ५९ ॥ बाक जघा की जड़ से तीन रात्रि में ही शस्त्र घात का घाव दीपित हो जाया करता है और रोहित वणु में पक्वाव आदि की वेदना का नाश कर दिखी करती है ॥ ६० ॥ अस के सहित तिल का तैल—अपामागं (मोषा) की जड़ इनके द्वारा दिये हुए सेक से प्रहार से उदरभ होने वाली वेदना का नाश हो जाता है ॥ ६१ ॥ अमया (हरी तकी)—संघव (संधा नमक) शुण्डी (मोठ)—इनको जल के साथ पीस ढाले और सेवन करे तो हे शङ्कर ! अजोर्ण का नाश होता है । धर्मान् भक्षित पदार्थ जो जोर्ण नहीं हो कर अपक्ष करता है वह मिट जाया करती है ॥ ६२ ॥ नीम की जड़ को कमर में बांध लेने से सर्षि की घून की पीड़ा का हरण हो जाता है । सन की जड़ ताम्बूल के सहित दग्ध किया हुआ इन्द्रिय कल्प का हरण करता है ॥ ६३ ॥ अन्न स्विन्न और हरिद्रा—श्वेत सर्प (सफेद सरपों) का मूल—मातुलुङ्ग (नीबू) के बीज इन सबके समान भाग का उद्धर्तन (उबटना) बनावे । इस उद्धर्तन का सात रात्रि तक प्रयोग करे तो यह देह को शुभ करने वाला होता है ॥ ६४ ॥ श्वेत अपराजिता के पत्तों का नीम के पत्तों के रस में साथ नस्य प्रस्तुत कर देवे तो

आकिनियों का—पितरों का और ब्रह्मा राक्षसों का मोक्ष (छुटकारा) हो जाता है । मधुसार के द्वारा नस्य से भी हे वृषभध्वज ! उपर्युक्त बाधाओं से मुक्ति हो जानी है ॥६५॥

मूलं श्वेतज्जयन्त्याश्च पुष्यक्षं तु समाहृतम् ।
 श्वेतापराजितार्कस्य चित्रकस्य च मूलधम् ॥
 कृत्वा तु वटिकां नारी तिलकेन वशीभवेत् ॥६६
 पिप्पलीलोहचूर्णान्तु गुण्ठीश्चामलकानि च ।
 समानि रुद्र जानीयात्सैन्धवं मधुचर्करा ॥६७
 उदुम्बरप्रमाणेन समाहमक्षणात्समम् ।
 पुमांश्च बलवान्स स्यात्जीवेद्वर्षशतद्वयम् ॥
 ॐ ॐ ठ ठ इति सर्ववश्यप्रयोगेषु प्रयुक्तः सर्वकामकृत् ॥६८
 संगृह्य वृक्षात्काकस्थ निलयं प्रदहेच्च तत् ।
 चित्ताग्नौ भस्म तच्छत्रोर्दत्तं शिरसि शङ्कर ॥६९
 तमुच्चाटयते रुद्र शृणु तद्योगमुत्तमम् ।
 निक्षिप्तश्च पुरीषं वै वनमूषिकचर्मणि ॥७०
 कटितन्तुनिबद्धं वै कुप्यन्मिलनिरोधनम् ।
 कृष्णाकाकस्य रक्तेन यस्य नाम प्रलिख्यते ॥७१
 मध्येमध्ये च्युतदले ततो निक्षिप्यते हर ।
 स लाघते काकवृन्दैर्नारी पुरुष एव च ॥७२

पुष्य नक्षत्र में श्वेत जयन्ती का मूल लावे—इसी प्रकार से श्वेत अपराजिता—अर्क और चित्रक का मूल लावे इन सबकी जड़ों को पीस कर बटी बना लेवे और उस बटी से अपने मस्तक पर तिलक लगावे तो उस पुरुष को देखकर ही नारी वशीभूत हो जाती है ॥६६॥ पीपल लोह चूर्ण—आंवला-सौंठ ये सब समभाग हे रुद्र ! जानने चाहिए सैन्धव—मधु और अर्करा इनके साथ गुलर के समान गोली बना कर बराबर एक सप्ताह तक भक्षण करने से वह पुरुष बहुत ही बलवान् हो जाता है और दो सौ वर्ष तक जीवित रहता है । “ॐ ठ ॐ ठ” इस मन्त्र का समस्त वश्य के प्रयोगों में प्रयोग करने से सम्पूर्ण

काम वाला होता है ॥६७॥६८॥ वृक्ष से वायु का घोंसला घर्षित रहने का
 स्थान सप्रतीत करके उसे जला देवे । चिन्तादि में जो भ्रम हो उसे हटाकर ।
 शत्रु के शिर में डाल देवे तो हे रुद्र ! समस्त वह उघाटन कर देता है । सब
 उत्तम योग का प्रयोग करो । वनसे चूहे के घर्म में निक्षिप्त पुरीष को वनर में
 हस्तु से निबद्ध कर देने से मन का निरोध हो जाना है । कान्ते कीर्ण के रक्त में
 जिसका नाम लिखा जाता है । हे हर ! मध्य-मध्य में च्युत दल में इसके
 पश्चात् निक्षिप्त किया जाता है वह कान् वृन्दों के द्वारा नारी हो या पुरुष साया
 जाता है ॥६९ से ७२॥

शर्करामधुज्वालो र तिलगोधूराक समम् ।
 स शत्रु नाशयेद्भुद्र उज्जाटितमिदं हर ॥७३॥
 उत्तूककृष्णकाकस्य बिल्वस्याथ समिच्छनम् ।
 रुधिरैण समायुक्तं ययोर्नाम्ना तु ह्रियते ॥
 तयोर्मध्ये महाबैरं भवेन्नास्त्यथ सशयः ॥७४॥
 भावितं शृङ्गदुग्धेन मत्स्यस्य रोहितस्य च ।
 माम तत्साधितं तैलं तदभ्यङ्गाच्च रोगनुत् ॥
 चन्दनोदयनस्यात्तु रोमोत्थानं भवेत्पुनः ॥७५॥
 हस्ते लाङ्गलिकाकन्दं गृहीतं तेन लेपितम् ।
 शरीरं येन स पुमान्वृद्धेर्दं पं व्यपोहति ॥७६॥
 मयूररुधिरैर्गुणैव जीव सहस्रे निव ।
 एवमन्तान्तु भुजङ्गानां वितस्थानामपीश्वर ॥७७॥
 देहश्रिताग्नी दग्धश्च सर्पस्याजगरस्य हि ।
 तद् भस्म समुत्प्रेक्षितं शत्रूणां भङ्गकृद् भवेत् ॥७८॥

शर्करा—मधु—वकरी का शीर—तिल—गोखरू ये सब समान भाग में
 हो । हे रुद्र ! यह जघाटन उस शत्रु का नाश करता है ॥७३॥ उत्तूक—कृष्ण
 काक के रक्त से मयुक्त बिल्व की गों साधिका जिनका नाम से हवन की जाती है
 उन दोनों के बीच में महान् बैर हो जाया करता है—दग्धो वृद्ध भी सशय
 नहीं है ॥७४॥ मत्स्य रोहित का मांस शृङ्ग के दुग्ध से भावित करे और उससे

फिर तैल को साधित करे तथा उस तेल से अभ्यङ्ग करे तो रोग का हरण होता है । चन्दनोदक के नस्य से पुनः रोमों का उत्थान हो जाता है ॥ ७५ ॥ हाथ में लाङ्गलिका के कन्द को ग्रहण कर के उस से शरीर को लेपित करे तो वह पुरुष वृद्धि के दर्प को नष्ट कर देता है ॥ ७६ ॥ हे शिव ! हे ईश्वर ! विलों में स्थित भी भुजङ्गों के जीव को मयूर के रुचिर से ही सहरण करता है ॥ ७७ ॥ सर्प या अजगर का शरीर चिता की अग्नि में जलाया हुआ हो और उसका भस्म शत्रु के सामने डाल देने से उनके भङ्ग करने वाला होता है ॥ ७८ ॥

मन्त्रेणानेन तत्क्षिप्तं महाभङ्ग करं रिपोः ।

ॐ ठ ठ ठ चाहीहि चाहीहि स्वाहा ॥

ॐ उदरं पाहिहि पाहिहि स्वाहा ॥७९॥

सुदर्शनाया मूलं तु पुष्यर्क्षे च समाहृतम् ।

निक्षिप्तं गृहमध्ये तु भुजङ्गा वज्जयन्ति तत् ॥८०॥

अर्कमूलेन रविणा अर्काग्निज्वलिता शिव ।

युक्ता सिद्धार्थतैलेन बर्त्तिर्मार्गाहिनाशिनी ॥८१॥

मार्जारपललं विष्ठा हरितालञ्च भावितम् ।

छागमूत्रेण तल्लिप्तो मूषिको मूषिकान्हरेत् ॥८२॥

मुक्तो हि मन्दिरे रुद्र नात्र कार्या विचारणा ।

त्रिफलाजुं नपुष्पाणि भस्मातकशिरीषकम् ॥८३॥

लाक्षा सर्जरसश्चैव विङ्गङ्गश्चैव गुग्गुलः ।

एतंधूर्पो मक्षिकाणां मशकानां विनाशनः ॥८४॥

यदि इस निम्नलिखित मन्त्र के द्वारा यह सिप्त की जावे तो शत्रु के महान् भङ्ग के करने वाला होता है । मन्त्र यह है—“ ॐ ठ ठ ठ चा हाहि चाहीहि स्वाहा । ॐ उदरं पाहिहि स्वाहा ” ॥७९॥ सुदर्शना का मूल जोकि पुष्य नक्षत्र में लाया गया हो । यदि इस घर के मध्य में निक्षिप्त कर दे तो उस घर को भुजङ्ग त्याग दिया करते हैं ॥ ८० ॥ हे शिव ! अर्क से मूल से रवि के द्वारा अर्काग्नि ज्वलित हुई सिद्धार्थ तैल से युक्त हुई बर्त्ति मार्ग के अहियों

के नाश करने वाली होती है ॥८१॥ मार्जर का पत्रम् (मास)—विष्टा और हरिताल पाय के मूत्र से आविष्ट हो उससे निष्ठ होने वाला मूषिक अन्य मूषिकों का हर्षण किया करता है ॥८२॥ हे रुद्र ! यदि यह मन्दिर में मुक्त हो तो इस विषय में कोई भी विचारणा नहीं करनी चाहिए । निषत्ता—भर्जुन वृक्ष का पुत्र—भलुआतक (भिमावा) और क्षिरम—लाक्षा (लास)—सर्प का रस—शदविडङ्ग और गूणल—इन समस्त वस्तुओं में बनाया हुआ घूप हो तो उसके दिन से अक्षिवाघों और मयकों का विनाश होता है ॥८३॥८४॥

१०२—विविधापथि (१)

हरिताल यवक्षार पत्राङ्ग रक्तचन्दनम् ।
जातिहिगुनक लाक्षा पक्त्वा दन्ताप्रलेपयेत् ॥१॥
हरीतकीकपायेण मृष्ट्वा दन्ताप्रलेपयेत् ।
दन्ता स्युर्लोहिता पुंस श्वेता रुद्र न सशय ॥२॥
मूलक स्निग्ध मन्दाग्नौ रस तस्य प्रपूरयेत् ।
कण्ठयो पूरणात्तेन कण्ठश्रावो विनश्यति ॥३॥
अर्कपत्र गृहीत्वा तु मन्दाग्नौ तापयेच्छने ।
निष्पीड्य पूरयेत्कण्ठी कण्ठगूल विनश्यति ॥४॥
प्रियगुपधुक्पाट्टिघातकमुत्पलपत्तिभि ।
मञ्जिष्ठालोघलाक्षाभि कपित्थस्वरसेन च ॥
पथेर्तल तथा स्त्रीणा नश्येत्त्वलेद प्रपूरणात् ॥५॥

श्री हरि भगवान् ने कहा—हरिताल—यवक्षार—पत्राङ्ग—रक्त चन्दन—जाति हिगुनक—लाक्षा इनको पका कर दानों पर प्रलेप करे ॥ १ ॥ हरीतकी के कपाय से दाँतों को भाँजकर प्रलेप करना चाहिए । हे रुद्र ! लोहित भी दाँत पुरुष के एकदम श्वेत हो जाया करते हैं—इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥२॥ मन्द अग्नि में मूलक का स्वेदन कर उसके रस को कानों में डाल देने से कानों का बढ़ना नष्ट हो जाया करता है ॥ ३ ॥ आर्क के पत्ते लाकर मन्द अग्नि में धीरे-धीरे उनको सपावे और फिर निष्पीडन पर कानों में डाल देवे तो कान का दर्द

विनष्ट हो जाया करता है ॥ ४ ॥ प्रियंगु—मधुका—यक्षी—वातकी—उत्पल पङ्क्ति—
मजीठ—लोध—लाक्षा और करित्थ के स्वरस से तैल का पाक करे । इसके
प्रचुरण करने से स्त्रियों के वलेद का नाश होता है ॥५॥

शुष्कमूलकशुण्ठीनां क्षारो हिंगु महौषधम् ।
शतपुष्पा वचा कुष्ठं दासशिग्रु रसायनम् । ६
सौवर्चलं यवक्षारं तथा सर्जकसंन्धवम् ।
तथा ग्रान्थि विडं मुस्तं मधुयुक्तं चतुर्गुणम् ॥७
मातुलुङ्गरसस्तद्वत्कदल्याश्च रसो हि तैः ।
पक्वतैलं हरेदाशु स्नावादींश्च न संशयः ॥८
कर्णयोः कृमिनाशः स्यात्कटुतैलस्य पूरणात् ।
हरिद्रानिम्बपत्राणि पिप्पल्यो मरीचाति च ॥९
विडङ्गभद्रं मुस्तञ्च सप्तमं विश्वभेषजम् ।
गोमूत्रेण च पिष्ट्वं व कुत्वा च वटिकां हर ॥
अजीर्णहृद्भवेच्चैकं द्वयं विसूचिकापहम् ॥१०
पटोल मधुना हन्ति गोमूत्रेण तथार्बुदम् ।
एषा च छाङ्करो वर्तिः सर्वनेत्रामयापहा ॥११

शुष्क मूलक शुण्ठी का क्षार—हिंगु—महौषध—शत पुष्पा—वचा—कुष्ठ—
दास शिग्रु रसायन—सौवर्चल—यवक्षार—सर्जक संन्धव—ग्रान्थि—विड—मुस्त और
मधु से युक्त चौगुना मातुलुङ्ग (नीबू) का रस तथा इसी की भांति कदली का रस
से तैल का पाक करे । यह तैल स्नाव आदि का बहुत ही शीघ्र हरण किया
करता है—इसमें तनिक भी संशय की बात नहीं है ॥ ६ ॥७॥ ८ ॥ कटुए तैल
के पूरण करने से कानों के कृमियों का नाश होता है । हल्दी—नीम के पत्ते—
पीपल और मिर्च काली—विडङ्गभद्र—मुस्त तथा सप्तम विश्व भेषज इन समस्त
वस्तुओं को गोमूत्र से पीस कर हे हर ! बटिकाओं का निर्माण करे । एक के
सेवन से अजीर्ण का हरण होता है और दो के सेवन करने से विसूचिका
(हेजा) का अपहरण हो जाता है ॥६॥१०॥ मधु के साथ पटोल तथा गोमूत्र

के साथ धनुंदा का हनन होता है । यह शङ्करी वसति (वत्ती) है जो सम्पूर्ण
नेत्रा के भय का अपहरण करने वाली बही जाती है ॥११॥

१०३—विगिर्धौपधि (२)

वचा मासी च विल्वश्च तगर पद्मकेशरम् ।

नागपुष्प प्रियगुञ्ज समभागानि चूर्णयेत् ॥

अनेन धूपितो मर्त्यं कामवद्विचरेन्महीम् ॥१॥

कपूरं देवदारुञ्च मधुना सह याजयेत् ।

लिङ्गलेपाच्च तेनैव वशीकुर्व्यात्त्रिष्व किल ॥२॥

मैथुन परुषो गच्छेद्गृह्णीयात्स्वकमिन्द्रियम् ।

वामहस्तेन वामश्च हस्तं यस्या स्त्रिया लिहेत् ॥

आलिप्ता स्त्री वशं याति नान्य पुरुषमिच्छति ॥३॥

ॐ रक्तचामुण्डे अमुक मे वशमानय आनय । ॐ ह्रीं ह्रीं ह फट् ।

इमं जपत्वाऽप्युत मन्त्रं तिलकेन च शङ्कर ।

गोरोचनासयुतेन स्वरक्तेन वशी भवेत् ॥४॥

संघव कृष्णलवणं मौवीरं मत्स्यपित्तकम् ।

मधुसर्पि सितायुक्तं स्त्रीणां तद्भगलेपनम् ॥५॥

यं पुमान्मैथुनं गच्छेन्नान्या नारी गमिष्यति ।

शङ्खपुष्पी वचा मासी सोमराजी च फल्गुकम् ॥६॥

माहिषं नवनीतञ्च गुटीकरणमृत्तमम् ।

सनलानि च पक्षाणि क्षीरेणाज्येन पेपयेत् ॥७॥

गुटिका ओधिता कृत्वा नारीयोन्यां प्रवेशयेत् ।

दशवारं प्रसूतापि पुनः कन्या भविष्यति ॥८॥

श्रीहरि ने कहा—जटाभासी—वच—विल्व—तगर—पद्म केशर—नाग

पुष्प—प्रियगु इन सबको समान भाग में लेकर चूर्ण बना लो । फिर इस की

धूप देने से मनुष्य वामदेव की भाँति विचरण भूमि पर किया करता है ॥ १ ॥

कपूर और देवदारु को शङ्ख के साथ योजित करके जनमेन्द्रिय पर प्रलेप करने

से स्त्री—प्रसङ्ग में स्त्री को वशीकृत कर लेता है ॥२॥ जब पुरुष मैथुन किया

करे तो अपनी इन्द्रिय को बाँधे हाथ से ग्रहण करे और बाँधे हाथ को जिस भी स्त्री का चाहे तो वह आलिमा स्त्री फिर अन्य पुरुष को नहीं चाहा करती है ॥३॥ इस विषय का एक मन्त्र भी नीचे दिया जाता है—‘ॐ रक्त धामुण्डे अमुक मे वक्ष मानय आनय । ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रः फट्’ यह मन्त्र है । इस मन्त्र का वक्षहंसार जाप करे । हे शङ्कर ! भोरोचन से संयुक्त अपने गत से तिलक से षष्ठी होता है ॥४॥ सन्धव—कृष्णलवण (काला नमक) सौवीर-मण्डली का पित्ता-मधु-घृत और मिश्री से युक्त करके स्त्रियों की जनमेन्द्रिय का प्रलेप करे तो उस का ऐसा प्रभाव होता है कि जो पुरुष उसका यमन करेगा फिर किसी भी अन्य स्त्री की कभी इच्छा ही नहीं करेगा । शङ्ख पुष्पी (एक प्रसर वृंटी का नाम है जिसे शङ्खाहुली कहते हैं)—वक्ष—जटामांसी—सोम राजी—फलगुक—भैंस के दूध का मक्षन—इन सबकी गुटिका बना लेवे । सनाश पत्रों को क्षीर और घृत से पेषण करे । इस तरह से शोधित गुटिका बना कर नारी की योनि में प्रविष्ट कर देवे । वक्ष बार प्रसूता भी हो फिर भी कन्या ही होगी ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥

सर्षपाश्च वचा चैव मदनस्य फलानि च ।
 मारजारिविष्ठाधुस्तूरं स्त्रीकेशेन समन्वितः ॥९॥
 चातुर्थकहरो धूपो डाकिनीज्वरनाशकः ।
 अर्जुनस्य च पुष्पाणि भल्लातकविडङ्गके ॥१०॥
 जाला चैव सर्जरसं सौवीरसर्षपास्तथा ।
 सर्पयूकामक्षिकाणां धूमो मशकनाशनः ॥११॥
 भूलतायाश्च चूर्णानि स्तम्भः स्याद्योनिपूरणात् ।
 तेन लेपनतो योनीं भगस्तम्भस्तु जायते ॥१२॥

सर्प पर (सरसों)—वक्ष—मदन के फल—मारजारि (बल्ली) को विष्ठा-धुस्तूर और नारी के केश इन सब वस्तुओं को धूप लधा देने से चौथे दिन आने वाला चोखया ज्वर शान्त हो जाता करता है और इस धूप से डाकिनी ज्वर का भी प्रशमन हो जाता है । अर्जुन नाम वाले वृक्ष के पुष्प—भल्लातक (भिलाथा)—वाय विडङ्ग—जाला—सर्ज रस—सौवीर—सर्षप इनका धूम सर्प

यूका (जूना) मक्खिया का घोर मसहर (मच्छर) का नाश कर देने वाला होता है ॥६॥१०॥११॥ भ्रूनता के चूर्ण से पूरण कर देने पर अर्थात् भर देने से योनि में स्तम्भता हो जाया करती है । इसका लेप कर देने से भी भगस्तम्भ होता है ॥१२॥

ताम्बूलश्च घृत क्षौद्र लवण ताम्रभाजने ।

तथा पय समायुक्त चक्षु शूलहर परम् ॥१३

हरोतकी वचा कुष्ठ व्याप हिङ्गु मन शिला ।

कासे श्वासे च हिक्काया लिह्यात्क्षौद्र घृतप्लुनम् ॥१४

पिप्पलीत्रिफलाचूर्णं मधुना लेहयेत्तरः ।

नश्यते पीनस वास श्वासश्च बलवत्तरः ॥१५

समूर्लाचक्रक भस्म पिप्पलीचूर्णक लिहेत् ।

श्वास कागश्च हिक्काश्च मधुमिश्र वृषध्वज ॥१६

नीलोत्पल शर्करा च मधुक पद्मक समम् ।

तण्डुलोदकसमिश्र प्रशमेद्रक्तविक्रिया ॥१७

भगवान् श्री हरि ने कहा—ताम्बूल (पान), घृत, क्षौद्र (शहद), लवण तथा पय में समन्वित ताम्र के पात्र में रखे तो यह प्रयोग नेत्रों के शूल को दूर करने के लिये परमोत्तम औषधि है ॥१३॥ हरोतकी (हरं), वचा (वच), कुष्ठ, व्याप, हिङ्गु (हींग), मन शिला (मैनमिन) इन सब वस्तुओं को शहद और घृत में प्लुन करने चाहे तो यह कास (खांसी), श्वास (दम) और हिक्का (हिक्की घाना) में बहुत लाभदायक होता है ॥१४॥ पीपल, त्रिफला (हर-बहेरा-आंवला) का चूर्ण इनको मनुष्य यदि शहद के साथ चाटे तो उसको पीनस का रोग (पीनस वह रोग है जिसमें नाक में कृमि होकर एक प्रकार की महत् दुर्गन्धि उसमें उत्पन्न कर दिया करते हैं जो पास में स्थित प्रादमी को असह्य हो जाया करती है), काग (खांसी) और श्वास चाहे ये रोग कितन ही अधिक बलवान् नवो न हो, शीघ्र नष्ट हो जाया करते हैं ॥१५॥ जड़ के सहित चित्रक की भस्म और पीनस का चूर्ण चटने से हे वृषध्वज । शहद से मिश्रित करके इसको चाटा जावे तो इससे श्वास, खांसी और हिक्कियों के घाने वाले रोग में आश्चर्योत्तम लाभ हो जाता है ॥१६॥ नीलोत्पल, शर्करा, मधुक और

पत्रक ये चारों वस्तुएँ समान भाग में लेकर सबको एकरस कूट-सीस कर रख लेवे और फिर चावलों को मशाल कर घोये हुए जल के साथ सेवन करे तो रक्त की विक्रिया का क्षमन हो जाता है ॥१७॥

शुण्ठी च शर्करा चैव तथा क्षौद्रेण संयुता ।

कोकिलस्वर एव स्याद् गुण्डिकाभुक्तिमात्रतः ॥१८॥

हरितालं शङ्खचूर्णं कदलीदलभस्मना ।

एतद्द्रव्येण चोद्वर्त्य लोमशातनमुत्तमम् ॥१९॥

लवणं हरितालञ्च तुम्बिन्याश्च फलानि च ।

लाक्षारससमायुक्तं लोमशातनमुत्तमम् ॥२०॥

सुधा च हरितालञ्च शङ्खभस्म मनःशिला ।

सैन्धवेन सहैकत्र छाममूत्रेण पेषयेत् ।

तत्क्षणाद्वर्त्तनादेव लोमशातनमुत्तमम् ॥२१॥

शङ्खमामलकं पत्रं धातक्याः कुसुमानि च ।

पिष्ट्वा तत्पयसा साद्धं सप्ताहं धारयेन्मुखे ।

स्निग्धाः श्वेताश्च दन्ताश्च भवन्ति विमलप्रभाः ॥२२॥

सोंठ, शर्करा (शकर) को शहब के साथ संयुक्त करके खाने से कोकिल के जैसा स्वर हो जाता है और गुण्डिका मात्र चाटने से ही स्वर में माधुर्य आकर सुन्दरता समुत्पन्न हो जाया करती है । निस्वरता के निवारण करने के लिये इसका सेवन हितकर होता है ॥१८॥ हरिताल, शङ्ख का चूर्ण और कदली (केला) के पत्तों की भस्म इन तीनों का उद्वर्त्तन बना कर अर्थात् उबटन करने से लोमों का शातन बहुत अच्छी रीति से हो जाता है अर्थात् बाल उड़ जाया करते हैं ॥१९॥ अन्य लोमों के शातन (नाश) करने का प्रयोग यह है जो कि परम उत्तम है—लवण (नमक), हरिताल, तुम्बिनी के फल इन तीनों चीजों को लाक्षारस से समन्वित करके उपयोग में लावे तो बालों का शातन होता है । ॥२०॥ तुरन्त ही लोमों का शातन करना हो तो सुधा, हरिताल, शङ्ख की भस्म मैनसिल इन चारों चीजों को सैन्धव अर्थात् सैन्धे नमक के साथ मिलाकर बकरी के पेशाब के साथ घोटे । जब भली-भाँति घुटकर सब वस्तुएँ एकरस एवं चारीक हो जावें तो इसका उबटना वहाँ पर लगावे जहाँ के लोमों का शातन

करना अभीष्ट हो तो उसी क्षण में अर्घ्य भगाने के साथ ही लोमों का दाय हो जाया करता है। यह सर्वोत्तम लोम घातन करने का नुस्खा है ॥२१॥ यक्ष, आँवने के पत्र, घातकी के पुष्प उस जल के साथ पीसकर सान दिन तक मुग में धारण करे तो दाँत स्निग्ध, श्वेत और अत्यन्त विमल प्रकाश से युक्त हो जाया करते हैं ॥२॥

१०४ शक्तिवर्धक योग

घरद्ग्रीष्मवसन्तेषु प्रायशो दधि गर्हितम् ।
हेमन्ते शिशिरे चैव वर्षासु दधि शस्यते ॥१॥
भुङ्क्ते तु शर्करा पीता नवनीतेन बुद्धिकृत् ।
गुडस्य तु पुराणस्य पलमेकन्तु भक्षयेत् ।
श्लोहहस्तञ्च गच्छेच्च पुमान्वलयुतो हर ॥२॥
कुण्डं सचूर्णितं कृत्वा घृतमाक्षिकसयुजम् ।
भक्षयेत्स्वप्नवेलायां बलोपलितनाशनम् ॥३॥
अतसीमापगोधूमचूर्णं कृत्वा तु पिप्पलीम् ।
घृतनं लेपयेद्गात्रमेभिः माद्वै विचक्षण ।
कन्दर्पसदृशो मन्यो नित्यं भवति शङ्कर ॥४॥
यवास्तिलाश्वगन्धा च मुपली सरला गुडम् ।
एभिश्च रचिता जग्ध्वा तक्षणी व्रतवान्भवेत् ॥५॥
हिङ्गुं सीवर्चलं शुण्ठी पीत्या तु वज्रयितोदकं ।
परिणामाद्यन्नञ्च अजीर्णञ्चैव नश्यति ॥६॥
घातकीसोमराजीञ्च क्षीरेण सह पेपयेत् ।
दुर्बलश्च भवेत्स्थूलो नात्र कार्या विचारणा ॥७॥

श्री हरि भगवान् ने कहा—घरद्, वसन्त और ग्रीष्म ऋतुओं में बहुधा दही गर्हित होता है। दधि का सेवन शिशिर, हेमन्त और वर्षा ऋतुओं में प्रशस्त माना जाता है ॥१॥ भोजन करने के पश्चात् नवनीत के साथ पी हुई शर्करा बुद्धि की वृद्धि करने वाली होती है। जो राजा यज्ञ से भक्षण निकाला जाता है उसे ही नवनीत कहते हैं। भोजन करने के पीछे एक पल परिमाण का पुराना

गुड़ खाना चाहिये । इसके सेवन से पुरुष में अत्यधिक पुंस्त्व हो जाता है । इसके नियम से सेवन करने वाला पुरुष एक सहस्र नारियों के साथ अभिगमन करने का बल प्राप्त कर लिया करता है ॥२॥ कुष्ठ को मली-भाति चूर्ण करके घृत और शहद के साथ मिश्रित करे और शयन करने के समय में इसका भक्षण किया करे तो बली और पलित का नाश हो जाता है अर्थात् वृद्धावस्था के कारण जो शरीर के अङ्गों में तथा चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और बालों में सफेदी आ जाती है, इन सबका निवारण हो जाया करता है ॥३॥ हे शङ्कर ! भतशी (भलसी), माष (उवं), गोधूम (गेहूँ) इनका चूर्ण करके अर्थात् इन तीनों का दूध और पीपल इन सबको घृत के साथ विचक्षण पुरुष शरीर पर लेप करे तो शरीर के अङ्गों में सौन्दर्य की छटा फूट निकलती है । निस्प-प्रति इस प्रकार से उपयुक्त लेपन करने से मनुष्य कामदेव के समान हो जाया करता है ॥४॥ यव (जौ), तिल, अश्वगन्ध, मुखली, सरसा, गुड़ इन सबको एकत्रित कर विरचित पदार्थ को खाने से मनुष्य तरुण एवं बलशाली हो जाया करता है ॥५॥ हींग, सोवर्चल, सौंठ इनका क्वाथ (काढ़ा) करके पीने से परिणाम नाम वाला जो झूल होता है वह और भोजन का परिपाक न होने से अजीर्ण ये दोनों ही नष्ट हो जाते हैं । भोजन के करने के कुछ ही पश्चात् जैसे ही उसका परिणाम अर्थात् परिपाक होता आरम्भ होता है वैसे ही एक प्रकार का घूल (दर्द) उदर में होना शुरू हो जाया करता है इसे ही परिणाम घूल कहा जाता है ॥६॥ घातकी और सोमराजी इन दोनों को क्षीर के साथ पीसे । इसके सेवन से जो बहुत दुर्बल और दुबला-पतला हो वह भी स्थूल अर्थात् मोटा ताजी, हृष्ट-पुष्ट हो जाया करता है—इसमें तनिक भी बिचार नहीं करना चाहिए ॥७॥

शर्करामधुसंयुक्तं नवनीतं बली लिहेत् ।

क्षीराशी च क्षयी पुष्टि मेधाञ्चैवातुलां लभेत् ॥८॥

कुलीरचूर्णं सक्षीरं पीतञ्च क्षयरोगनुत् ।

भत्तातकं विडङ्गञ्च यवक्षारञ्च सैन्धवम् ॥९॥

मनःशिलाशङ्खचूर्णं तैलपक्वं तथैव च ।

लोमानि शातयत्येव नात्र कार्या विचारणा ॥१०॥

मालूरस्य रस गृह्य जलोकां तत्र पेययेत् ।
 हस्तो सलेपयेत्तेन अग्निस्तम्भनमुत्तमम् ॥११॥
 शाल्मलीरममादाय छरभूत्रे निधाय तम् ।
 अग्न्यादो विक्षिपेत्तेन अग्निस्तम्भनमुत्तमम् ॥१२॥
 वायस्या उदर गृह्य मण्डूकवसया सह ।
 गुटिका काग्येत्तेन ततोऽग्नी सक्षिपेत्मुषी ।
 एवमेतत्प्रयोगेण अग्निस्तम्भनमुत्तमम् ॥१३॥
 भूतघ्नोक्तकवचाभस्त मरिच तगर तथा ।
 चर्वित्वा च इम सद्यो जिह्वया ज्वलन लिहेत् ॥१४॥

शर्करा और मधु (शहद) से मगन्धिन नमबीन को खली की चाटना चाहिए । क्षीर का घनन करे अर्थात् दूध का पान करे तो क्षय घाता पुष्टि की प्राप्ति किया करता है और केवल पुष्टि ही नहीं, इसके साथ-साथ धनुन मेघा (बुद्धि) का भी लाभ प्राप्त किया करता है अर्थात् इसमें धनुयम बुद्धि भी बढ़ती है ॥१॥ कुनौर का चूर्ण क्षीर के मद्दिन पीवे तां क्षय रोग का नाश होता है । त्रिमकी शारीरिक धातुएं अममय में क्षीण होने लगती हैं उस रोग का नाम क्षय रोग है । मन्नातक, वायविहङ्ग, व्यवधार, संघव, मंसिल, शहू का चूर्ण इन सबको तैल में पक करके प्रयुक्त करे । इसमें सोमों का लगाने पर निघातन हो जाता है—इसमें कोई भी विचारणा अर्थात् सन्देह नहीं करना चाहिये । तात्पर्य यह है कि यह मिश्रित एक मफन प्रयोग है ॥१०॥ मालूर के रस की प्रहण करके वसमें जलोका को पेयण करे अर्थात् पीस डाले, फिर उससे दोनों हाथों का लेपन करे । इसका यह प्रभाव होता है कि अग्नि-स्तम्भ हो जाता है और यह उत्तम अग्नि स्तम्भ है । अर्थात् फिर अग्नि से भी ह्रास नहीं जाता करते हैं ॥११॥ शाल्मली का रस लाकर उसे गर्ध के पेसाव में रख देवे और अग्नि प्रादि में विक्षिप्त कर देवे । इसमें उत्तम अग्नि-स्तम्भ होता है ॥१२॥ वायमी का उदर लेकर मैदव की मषा के साथ उसकी गुटिका बना लेवे । इसके पश्चात् उससे अग्नि में क्षिप्त कर देवे । कुषो पुष्ट्य के इस प्रकार से करने पर इस प्रयोग ने उत्तम अग्नि का स्तम्भन होता है ॥१३॥ भूतघ्नोक्त कवच वच

और मुस्त—मरिच तथा तथर इन सबको लेकर खूब चर्चण करे और फिर तुरन्त ही जीभ से अग्नि का लेहन करे अर्थात् अग्नि को मुँह में रख लेवे ॥१४॥

गोरोचनां भृङ्गराजं चूर्णीकृत्य घृतं समम् ।

दिव्याम्भसः स्तम्भनं स्यान्मन्त्रेणानेन वै तथा ।

ॐ अग्निस्तम्भनं कुरु कुरु ॥१५॥

ॐ नमो भगवते जलं स्तम्भय सं सं सं केक केक चर चर ।

जलस्तम्भनमन्त्रोऽयं जलं स्तम्भयते शिव ॥१६॥

गृध्रास्थिश्च गवास्थिञ्च तथा निर्मल्यमेव च ।

अरेर्यो निखनेद्द्वारे पञ्चत्वमुपयाति सः ॥१७॥

पञ्चरक्तानि पुष्पाणि पृथग्जात्याः समालभेत् ।

कुङ्कुमेन समायुक्तमात्मरक्तसमन्वितम् ॥१८॥

पुष्पेण तु समं पिष्ट्वा रोचनायाः पलैकतः ।

क्षिया पुंसां कृतो रुद्र तिलकोऽयं वशीकरः ॥ १९॥

ब्रह्मदण्डी तु पुष्पेण भक्ष्ये पाने वशीकरः ।

यष्टीमधुपलैकेन पक्वमुष्णोदकं पिबेत् ॥२०॥

विष्टम्भिकाञ्च हृच्छूलं हरत्येव महेश्वर ।

ॐ हूँ जः मन्त्रोऽयं हरते रुद्र सर्पवृश्चिकजं विषम् ॥२१॥

गोरोचना और भृङ्गराज का चूर्ण करके इसके समान भाग घृत लेवे तो दिव्य अम्भ अर्थात् जल का स्तम्भन होता है । स्तम्भन के लिए निम्नाङ्कित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए । मन्त्र— 'ॐ अग्नि स्तम्भनं कुरु कुरु ।' यह तो अग्नि के स्तम्भन की औषधि के साथ मन्त्र बोलते रहना चाहिए । अब जल के स्तम्भन का मन्त्र यह है— 'ओम् नमो भगवते जलं स्तम्भय - सं सं सं केक केक चर चर' यह जल के स्तम्भन का मन्त्र है शिव ! जल का स्तम्भन किया करता है ॥१५॥१६॥ गृध्र की अस्थि (हड्डी) और गौ की अस्थि तथा निर्मल्य को जो कोई अपने अङ्गु के द्वार पर निक्षिप्त करदे अर्थात् डाल दे तो वह पञ्चत्व को (मृत्यु) को प्राप्त हो जाता है ॥१७॥ पाँच रक्त वर्णों के पुष्प अर्थात् विभिन्न पाँच लाल रङ्ग के फूल और जाती के पृथक् पुष्प समालब्ध करे, कुङ्कुम से समायुक्त कर अपने रक्त से समन्वित करे फिर पुष्प के समान पीसकर रोचना

के मर्त्यक से निवृत्त करे तो हे रुद्र ! स्त्री के द्वारा पुरुष और पुरुष के द्वारा स्त्री का यह निवृत्त कर देने वाला होता है ॥११॥ ब्रह्मदण्डी (एक बूँटी का नाम है) को पुण्य मक्षत्र में लाकर खाने पर या पीने पर वसीकरण करने वाली होती है । यही मधु एक पल पकाकर उष्ण उदक (जल) का पान करे तो विष्टम्भिका-हृदय मूल को हे हर ! यह हरण करता है । ' ऊँ हूँ ज. ' यह मन्त्र हे रुद्र ! सपं और बिम्बु के विष का हरण कर देता है ॥२१॥

पिप्पली नवनीतञ्च शृङ्गवेरञ्च सैन्धवम् ।

मरिच दधि कुष्ठञ्च नस्ये पाने विष हरेत् ॥२२॥

त्रिफलाद्रं ककुष्ठञ्च घन्दन धूममधुनम् ।

एतत्पलाञ्च लेपाञ्च त्रिपनागो भवेत्त्रिध्व ॥२३॥

पारावतस्य चाक्षोणि हरिताल मन निता ।

एतद्योगाद्विष हन्ति वनतेय इवोरगान् ॥२४॥

सन्धव शृणुषु चूर्णं दधिभध्वाज्यसयुतम् ।

वृश्चिकस्य विष हन्ति लेपोऽथ वृषभध्वज ॥२५॥

त्रह्मदण्डी तिलान्पद्माभ्य चूर्णं त्रिकटुक पिबेत् ।

नाशयेद्द्रुमं गुल्मानि निषेद्ध रक्तमेव च ॥२६॥

पीत्वा क्षीरं क्षौद्रयुतं नाशयेदसृजं श्रुतिम् ।

अट्ठपकमूलेन भग्नं नाभिञ्च लेपयेत् ।

सुखं प्रसूयते नारी नात्र कार्म्या विचारणा ॥२७॥

शर्करा मधुसमुक्ता पीत्वा तण्डुलवारिणा ।

रक्तातिसारशमनं भवतीति वृषध्वज ॥२८॥

पीपल, नवनीत, शृङ्गवेर, सैन्धव, काली मिर्च, दधि, कुष्ठ इनको नस्य में तथा पान में उपयुक्त करने से विष का हरण होता है ॥२२॥ हे शिव ! त्रिफला (हर, बहेडा, शीबला), भावं (अदरक), कुष्ठ, घन्दन को धून से समुत करे । इसके लेप और पान में विष का नाश होता है ॥२३॥ पारावत (बबूतर) की छाँड़ें, हरिताल, मन निता (मँनसिला) इन सब वस्तुओं के योग से विष का हनन गरुड के द्वारा सर्पों की हो जाता है ॥२४॥ सैन्धव (सेंधा लवक), शृणुषु चूर्ण, दधि, मधु और घृत से समुत करके हे वृषभध्वज !

इसका प्रलेप बिच्छू के विष की मार दिया करता है ॥२५॥ ब्रह्मादण्डी (एक रुलड़ी का नाम) और तिलों का कवाय (कढ़ा) करके त्रिकुटका घूर्ण के साथ पीवे तो हे रुद्र ! गुल्मों का नाश हो जाता है और निस्पृह रक्त को भी नष्ट कर देता है ॥२६॥ क्षोद्र (शहद) से युक्त क्षीर पीकर रक्त की श्रुति का नाश किया जाता है । अट्ठपक की जड़ को पीसकर नाभि और भग पर लेप करने से नारी सुख पूर्वक प्रसव किया करती है—इसमें कुछ भी विचारणा अर्थात् संशय करने की आवश्यकता नहीं है ॥२७॥ मधु (शहद) से संयुक्त शर्करा को तण्डुलों (चावलों) के पानी के साथ पान करने से हे वृषभध्वज ! रक्तातिसार अर्थात् रूम के दस्तों में दामन हो जाता है ॥२८॥

॥ १०५—नारायण-भक्ति कथन ॥

मुक्तिहेतुमनाद्यन्तमजमव्ययमक्षयम् ।
 यो नमेत् सर्वलोकस्य नमस्यो जायते नरः ॥१॥
 विष्णुमानन्दमद्वैतं विज्ञानं सर्वगं प्रभुम् ।
 प्रणमामि सदा भक्त्या चेतसा हृदयालयम् ॥२॥
 योजन्तस्तिष्ठन्नशेषस्य पश्यतीशः शुभाशुभम् ।
 तं सर्वसाक्षिणं विष्णुं नमस्ये परमेश्वरम् ॥३॥
 शक्तौ नापि नमस्कारः प्रयुक्तश्चक्रपाणये ।
 संसारवृणवर्गाणामुद्वेजनकरो हि सः ॥४॥
 कृष्णे स्फुरज्जलधरीदरचारुकृष्णे लोकाधिकारपुरुषे
 परमप्रमेये ।
 एको हि भावगुणामात्रदृढप्रणामः सद्यः श्वपाकमपि साधयितुं
 प्रशक्तः ॥५॥
 प्रणम्य दण्डवद्भूमौ नमस्कारेण योज्ययेत् ।
 स यां गतिमवाप्नोति न तां क्रतुशतैरपि ॥६॥
 दुर्गसंसारकान्तारकूपारामेऽपि धावताम् ।
 एकः कृष्णे नमस्कारो मुक्त्या तांस्तारयिष्यति ॥७॥

सूत्रज्ञी ने कहा—मुक्ति के कारण स्वरूप—आदि एवं अन्त से रहित-
अजन्मा—अव्यय अर्थात् नाश शून्य तथा क्षय से रहित प्रभु को जो नमन
करता है वह अनूप्य सम्पूर्ण लोको वा नमन करने के योग्य हो जाता करता है
॥१॥ आनन्द स्वरूप द्वैत से रहित—विन नमय—मन्त्र गमन करने वाले परम
प्रभु विष्णु को मैं सदा भक्ति भाव पूर्वक हृदय से प्रणाम करता हूँ जो कि मेरे
हृदय में ही शिराजमान रहन वाले हैं ॥२॥ जो अन्त करण में मस्थित होकर
सबक शुभ एवं अशुभ बर्णों का बराबर देखते रहता करते हैं उन सबके साक्षी
परमेश्वर भगवान् विष्णु को मैं नमन करता हूँ ॥ ३ ॥ भगवान् चक्रपाणि के
लिये प्रयुक्त किया हुआ नमस्कार उनकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति के लिये है । वह प्रभु
हम सम्पूर्ण ससार के तृण बर्णों के उद्धार करने वाले हैं ॥४॥ उमड़ते हुए महा
मेघ की घटा के मध्य भाग के समान परम सुन्दर कृष्ण वर्ण वाले—समस्त
लोको पर पूर्ण प्रभु व रहने वाले पुरुष एवं परम प्रप्रा के करने योग्य भगवान्
श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव पूर्वक किया हुआ केवल एक बार का हृद प्रणाम
अपच को भी तुरन्त ही स्थापित करने के लिये पूर्ण समर्थ होता है ॥५॥ भूमि
भाग में पड़े हुए दण्ड की भाँति प्रणाम करके जो भी कोई भगवान् श्रीकृष्ण की
अर्चना किया करता है वह जो परमोत्तम गति को प्राप्त किया करता है, उसे
संकटो यज्ञ करने वाला भी—कभी प्राप्त नहीं करता है ॥ ६ ॥ अत्यन्त दुर्गम
हम ससार के गहन वन के बूँपा राम में धावन करने वाले प्राणियों को श्री
कृष्ण के प्रति किया हुआ एक ही प्रणाम मुक्ति दान के द्वारा उनकी तार
देगा ॥ ७ ॥

आसीनो वा क्षयानो वा सिद्धन् वा मन तत्र वा ।

नमो नारायणायेति मन्त्रं वक्षारणो भवेत् ॥८॥

नारायणेति शब्दऽस्ति धागस्ति वक्षवर्तिनी ।

सथापि नरके मूढा पतन्तीति किमदमुनम् ॥९॥

चतुर्मुखो वा यदि कोटिबन्धो भवेन्नर कोऽपि विशुद्धचेता ।

स वै गुणानामयुतैकदेश वदेन्न वा देववरस्य विष्णो ॥१०॥

व्यामाद्या मुनय भवन्तुवन्तो मधुमूदनम् ।

भक्तिकषयान्निवर्तन्ते न गोविन्दगुणक्षणात् ॥११॥

अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः ।

पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहहस्तैर्मृगो यथा ॥

वद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥१२

स्वप्नेऽपि नाम स्पृशतोऽपि तुंसः क्षयं करोत्यक्षयपापराशिम् ।

प्रत्यक्षतः किं पुनरत्र पुंसां प्रकीर्तिते नाम्नि जनार्दनस्य ॥१३

नमः कृष्णाञ्च्युतानन्तवासुदेवेत्युदीरितम् ।

यैर्भाविभावितैर्विप्र न ते यमपुरं ययुः ॥१४

बैठा हुआ हो—शयन करता हुआ हो या स्थित हो जहाँ—कहीं भी किसी भी स्थिति में क्यों न हो जो कोई एक ही बार 'नमो नारायण'—अर्थात् भगवान् नारायण के लिये मेरा नमस्कार है—इस मन्त्र द्वारा उनकी शरणा-गति ग्रहण किया करता है उसका कल्याण हो जाता है ॥८॥ नारायण—यह शब्द बाणी को ब्रह्मचरिणी करता है—ऐसा इसका अवभुत् चमस्कार है तो भी मूढ़ जीव नरक में पतित होते हैं—यह कितनी आश्चर्य की बात है ॥ ९ ॥ चार मुखों वाला हो अथवा एक करोड़ मुखों वाला मनुष्य क्यों न हो—कोई भी विशुद्ध चित्त वाला हो और देवों में परम श्रेष्ठ विष्णु से सहस्रों गुणों के एक वेश को मुख से उच्चारण करे अथवा न करे ॥ १० ॥ व्यास आदि समस्त मुनि-गण मधुसूदन भगवान् की रतुति करते हुए मति के क्षय से निवृत्त हो जाया करते हैं गोविन्द के गुह्य क्षम से नहीं होते हैं ॥ ११ ॥ अवशता में रहने वाले के द्वारा भी भगवान् के कीर्तन करने पर पुरुष समस्त पातकों से सिंह के हाथों से मृग की भाँति तुरन्त ही विमुक्त हो जाता है तथा मोक्ष के लिये गमन करने के प्रति बद्धपरिकर होता है ॥१२॥ स्वप्न में भी भगवान् के नाम का स्पर्श करने वाले पुरुष के अक्षय पापों के समुदाय का क्षय हो जाता है—ऐसा इस भगवन्नाम का माहात्म्य है । यदि प्रत्यक्ष रूप से इस लोक में पुरुष के द्वारा भगवान् जनार्दन के नाम का कीर्तन करने पर तो जो इसका महत्त्व है उसका किं न हो क्या है ॥१३॥ हे विप्र ! हे कृष्ण ! हे अच्युत ! हे अनन्त ! हे वासुदेव ! आपके लिये नमस्कार है—ऐसा भक्ति के भाव से पूर्ण भावित होकर जो पुरुष भगवन्नाम को कहते हैं वे नभी भी यमपुर को नहीं जाया करते हैं ॥१४॥

क्षयो भवेद्यथा बह्वेस्तमसो भास्करोदये ।
 तथैव क्लृप्तीघस्य नामसकीर्त्तिनादरे ॥१५॥
 यव नाभृष्टगमन पुनरायाति न क्षयम् ।
 गच्छता दूरमध्वान वृष्णमूर्च्छितचेतसाम् ॥१६॥
 पाथेय पुण्डरीकाक्षनामसवीर्त्तिन हरे ।
 समारसपसदष्टविपचेष्टैकभेषजम्
 वृणोति वृष्णव नाम जप्त्वा मुक्तो भवेन्नर ॥१७॥
 ध्यायन्कृत जपेन्मन्त्रं त्रैताया द्वापरेऽर्चयन् ।
 यदाप्नोति तदाप्नोति क्लृप्ती सस्मृत्य केशवम् ॥१८॥
 द्विह्वाप्रे वर्त्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् ।
 सत्सारसागर तीर्त्वा स गच्छेद्रूपेण पदम् ॥१९॥
 विज्ञातदुष्कृतिसहस्रसमावृतोऽपि श्रेय पर तु
 परिशुद्धिमभीप्समान ।
 स्वप्नान्तरे न हि पुनश्च भव स पश्येन्नारायणस्तुतिकथापरमो
 मनुष्य ॥२०॥

भुवनभास्वर सूर्य के उदय होने पर अग्नि की भांति अग्निकार का
 क्षय हो जाता है उसी प्रकार से पापों के समूह का क्षय हरि भगवान् के पुनः
 नाम एवं गुणों की सवीर्त्तन से हो जाया करता है ॥१५॥ स्वर्ग में गमन करना
 क्या है जहाँ पुरुषों के क्षीण हो जाने पर पुनः मानव यहाँ इस लोक में आ
 जाया करता है अर्थात् स्वयं वाम सावधिक ही हुआ करता है चिर स्थायी नहीं
 होता है । भगवान् श्री वृष्ण के नमोधारण करने से भावावेश में मूर्छित चित्त
 वाले भीरु दूर मार्ग में जाने वाले भक्तों का कभी क्षय नहीं होता है ॥ १६ ॥
 भक्ति मार्ग में चलने वाला का पाथेय (मार्ग का आहार) पुण्डरीकाक्ष भगवान्
 हरि के नामों का सङ्कीर्त्तन ही हुआ करता है अर्थात् नाम—सङ्कीर्त्तन के बल
 पर ही भक्त लोग आगे बढ़ते चले जाया करते हैं । भगवान् के नामों का सङ्की-
 र्तन ससार रूपी सप के दशन के विष की चेष्टा की एक मात्र महोपघ है ।
 मनुष्य 'वृष्ण'—इस विष्णु के नाम का जाप करके मुक्त हो जाता है ॥ १७ ॥

कृतयुग में ध्यान से—ब्रेता में मन्त्रों के जाप से—द्वापर में भगवान् के अर्चन से जो भी फल प्राप्त होता था वही फल इस कलियुग में भगवान् केशव के शुभ परम मङ्गलमय नाम के कीर्तन एवं स्मरण से होता है ॥ १८ ॥ जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर 'हरि'—ये भगवान् के दो अक्षर विद्यमान रहा करते हैं अर्थात् जो रात-दिन 'हरि-हरि'—यह रटता रहता है वह इस अथाह संसार के सागर को पार कर अन्त में भगवान् विष्णु के गृह अर्थात् लोक की प्राप्ति किया करता है ॥ १९ ॥ सहस्रों विज्ञात दुष्कृत्यों से घिरा हुआ भी पशुपति की इच्छा रखने वाला मानव परं श्रेय को भगवन्नाम के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है । भगवान् नारायण की स्तुति तथा कथा में अहर्निश परायण रहने वाला मनुष्य स्वप्नान्तर में भी फिर इस संसार को नहीं देखा करता है ॥ २० ॥

१०६—विष्णु पूजादि कथन

अशेषलोकनाथस्य सारमाराधनं हरेः ।
 दद्यात्पुरुषसूक्तं येन यः पृष्ठाप्यथ एव च ॥१॥
 अर्चितं स्याज्जगदिदं तेन सर्वं चराचरम् ।
 यो न पूजयते विष्णुं तं विद्याद् ब्रह्मघातकम् ॥२॥
 यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
 तं यो न ध्यायते विष्णुं स विष्ठायां क्रिमिर्भवेत् ॥३॥
 नरके पच्यमानस्तु यमेन परिभाषितः ।
 किं त्वया नार्चितो देवः केशवः क्लेशनाशनः ॥४॥
 उदकेनाप्यभावेन द्रव्याणामर्चितः प्रभुः ।
 यो ददाति स्वर्कं लोकं स त्वया किं न चार्चितः ॥५॥
 न तत्करोति सा माता न पिता नापि बान्धवः ।
 यत्करोति हृषीकेशः सन्तुष्टः यद्वयार्चितः ॥६॥
 वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् ।
 विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकः ॥७॥

न दानेविविधेदन्तनं पुष्पैर्नानुलेपनं ।

तोषमेति महात्मासो यथा भक्त्या जनादनं ॥८॥

सम्पदश्चव्यमाहात्म्यं सन्तत्या न च कर्मणा ।

विमुक्तश्चक्रता लम्बा मूलमाराधन हरे ॥९॥

सूत्रजी ने कहा—समस्त लोकों के स्वामी भगवान् हरि की आराधना करना ही इस मतार में परम सार वस्तु है । जो हरि की पुण्य सूक्त मन्त्रों के द्वारा जल तथा पुष्पा को समर्पित करता है वह हरि का परमाराधक पुण्य है ॥१॥ केवल एक श्री हरि की समर्चना करने ॥ यह सम्पूर्ण जगत् अचित् हा जाता है । जो पुण्य भगवान् विष्णु का पूजन नहीं किया करता है उसका ब्रह्म घातक ही समझना चाहिए अर्थात् ब्रह्म घाती के तुल्य पाप का प्राप्ति होता है ॥२॥ जिसमें समस्त भूवों की प्रवृत्ति हाती है और जिसके द्वारा ही इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का विस्तार हुआ करता है उन भगवान् विष्णु को जो ध्यान में नहीं लाता है वह निश्चय ही विष्ठा में रहने वाला कृमि हुआ करता है ॥३॥ नरक में घोर यातनाएँ सहन करत हुए मनुष्य में समराज व द्वारा पूछा जाता है कि क्या तूने सब बनेदों के नाश करने वाले देव केशव भगवान् की कभी प्रचना नहीं की थी ? ॥४॥ भगवान् ब्रह्म सा इनने कृपाशु हैं कि यदि पूजा के अन्य समस्त उपचार द्रव्या का भी अभाव हो तो केवल जल से ही उनकी प्रार्थना भक्ति व साधन करने से व इनमें सन्तुष्ट एवं प्रसन्न हो जाया करते हैं कि उन प्रार्थना करने वाले जीव का अपना सौकर प्रदान कर देते हैं । ऐस महेश्वर दयाशु प्रभु की नृ प्रार्थना क्यों नहीं की थी ॥५॥ फिर समराज ने कहा—अपने गर्भ से उत्पन्न करने वाली वह माता जिस काम को नहीं किया करती है—न पिता ही करता है और न कोई बान्धव करता है उसको परम श्रेष्ठ के भाव से शक्ति किये हुए हृषीकेश प्रभु पूर्ण सन्तुष्ट होकर अपने भक्त के परम कल्याण को कर दिया करत है ॥६॥ वहाँ और आश्रमों के शाश्वत आश्रय वाले पुरुष के द्वारा परमाराध्य पुण्य भगवान् विष्णु समर्पित किये जात हैं । उनकी आराधना व अतिरिक्त श्रम उनको सन्तुष्ट करने का कोई भी मार्ग नहीं है ॥७॥ अनेक प्रकार के दानों से जो वि दिये जाया करते हैं—

पुष्पों से और अनुलेपनों से यह महान् आत्मा वाले भगवान् तोष को प्राप्त नहीं होते हैं जैसे कि जनार्दन प्रभु भक्ति के द्वारा प्रसन्न एवं सन्तुष्ट हुआ करते हैं ॥८॥ विमुक्तों के द्वारा सम्पत्ति—ऐश्वर्य—माहात्म्य—सन्तति और कर्म से एकता प्राप्त नहीं की जाती है । इस एकता अर्थात् एकरूपता एवं भगवत्सत्तिवि के प्राप्त करने का मूल श्री हरि का आराधन ही होता है ॥९॥

१०७—विष्णु माहात्म्य कथन

आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ।

इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥१॥

किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं तपोभिः किमध्वरैः ।

यो नित्यं ध्यायते देवं नारायणमनन्यधीः ॥२॥

पष्टिस्तीर्थसहस्राणि षष्टिस्तीर्थशतानि च ।

नारायणप्रणामस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥३॥

प्रायश्चित्तान्यदेषाणि तपःकर्माणि याति वै ।

यानि येषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम् ॥४॥

कृतपापेऽनुरक्तिश्च यस्य पुंसः प्रजायते ।

प्रायश्चित्तं तु तत्त्यक्तं हरेः सस्मरणं परम् ॥५॥

मुहूर्तमपि यो ध्यायेन्नारायणमतन्द्रितः ।

सोऽपि स्वर्गंतिमाप्नोति किं पुनस्तत्परायणः ॥६॥

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तेषु योगस्थस्य च योगिनः ।

या काचिन्मनसो वृत्तिः सा भवत्यच्युताश्रया ॥७॥

श्री सूनजी ने कहा—समस्त शास्त्रों का अवलोकन करके और बारम्बार भली-भाँति विचार करके यह एक ही सिद्धान्त निष्पन्न हुआ है कि सर्वदा भगवान् नारायण का ही ध्यान करना चाहिए ॥१॥ जो परम देव भगवान् नारायण का अनन्य बुद्धि के द्वारा नित्य ध्यान किया करता है, उसको दानों के देने, तीर्थों के अटन, तपश्चर्या और यज्ञों के यजन करने से क्या प्रयोजन है अर्थात् इन सबके करने की नारायण के उपासक को कोई भी आवश्यकता नहीं है ॥२॥ साठ हजार और साठ सौ तीर्थ भी नारायण को किये हुए एक प्रणाम की

सोलहवी कता के समान नहीं होते हैं । भगवान् नारायण के लिये किये हुए प्रणाम का इतना अधिक महत्त्व है ॥३॥ मत्पूर्ण प्रायश्चित्त और समस्त तप-श्चर्चा के कर्म-क्षणाप जो भी हैं ये सब उतना महत्त्व नहीं रखते हैं जितना श्री कृष्ण नाम के स्मरण का होता है । कृष्ण का अनुस्मरण इन सबसे परमाधिक होता है ॥४॥ जिस पुरुष को किये हुए पाप में अनुगति हो जाती है उसका एक ही श्री हरि का स्मरण करना परमोत्तम प्रायश्चित्त है ॥५॥ जो कोई व्यक्ति तन्त्रा रहित होकर एक मुहूर्त मात्र भी नारायण का ध्यान करता है वह भी स्वर्ग को गमन करता है उसके विषय में तो क्या कहा जावे, जो महर्षिदा नारायण के ध्यान में ही परायण रहा करता है ॥६॥ जाग्रत-स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था में और योग में स्थित योगी की दशा में जो कुछ भी मन की वृत्ति होती है वह मनोवृत्ति भगवान् के समाधाय प्राप्त करने वाली हुमा करती है ॥ ७ ॥

उत्तिष्ठन्निपतन्विष्णुं प्रनमन्विंशस्तथा ।
 भञ्जन् जाग्रच्च गोविन्द माधव यश्च सस्मरेत् ॥८॥
 स्वे स्वे कर्मण्यभिरतं कुर्याच्चित्तं जनादेने ।
 एषा शास्त्रानुसारोक्तिः किमन्येषां ह्यभाषितैः ॥९॥
 ध्यानमेव परो धर्मो ध्यानमेव परं तपः ।
 ध्यानमेव परं शौचं तस्माद् ध्यानपरो भवेत् ॥१०॥
 नास्ति विष्णोः परं ध्येयं तपो नानश्रनात्परम् ।
 तस्मात्प्रधानमत्रोक्तं वासुदेवस्य चिन्तनम् ॥११॥
 यद् दुर्लभं परं प्राप्य मनसो यन्न गोचरम् ।
 तदप्यप्रापितं ध्यातो ददाति मधुसूदन ॥१२॥
 प्रभादात्कुर्वता पृसा ग्रन्थवेताध्वरेषु यत् ।
 स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥१३॥
 ध्यानेन सदृशं नास्ति शोधनं पापकर्मणाम् ।
 आगामिदेहहेतूनां दाहको योगपावकः ॥१४॥

उठते हुए, पठते हुए तथा विवश होकर बैठते हुए, भोजन करते हुए

श्रीर जागते हुए जो भगवान् हरि के नाम का उच्चारण करता रहता है तथा गोविन्द नाथ का संस्मरण किया करता है । अपने-अपने कर्मों में रत रहते हुए जो भगवान् जनार्दन में अपना चित्त लगाता रहता है, यह शास्त्र के अनुसार ही उक्ति है, अन्य बहुत कुछ कथनों से क्या लाभ है ॥८१॥ भगवान् का ध्यान करना ही सब से परम धर्म है श्रीर भगवद्-ध्यान ही सबसे बड़ा तप होता है । ध्यान का करना ही सर्वोत्तम श्रुति है । इसलिये सर्वदा भगवान् के ध्यान में ही परायण रहना चाहिए ॥१०॥ भगवान् विष्णु से अधिक अन्य कोई भी ध्येय मर्थात् ध्यान करने के योग्य नहीं है श्रीर धनधान करने से बड़ा अन्य कोई तप नहीं होता है । अतएव प्रधान मन्त्र द्वारा कथित भगवान् वासुदेव का ही चिन्तन होता है ॥११॥ जो प्राप्त करना अत्यन्त ही दुर्लभ है श्रीर जो मन में भी कभी आने वाला नहीं है उसको भी बिना ही प्रार्थना किये हुए ध्यान में आने वाले भगवान् मधुसूदन प्रदान कर दिया करते हैं ॥१२॥ प्रसाद पूर्वक करने वाले पुरुषों का जो कुछ भी यज्ञों में छूट जाता है वह सभी विष्णु के स्मरण करने से ही सम्पूर्णता को प्राप्त हो जाया करता है—यह श्रुति प्रतिपादन करती है । ॥१३॥ पाप कर्मों के शोधन करने के लिए ध्यान के समान अन्य कोई भी उत्तम साधन नहीं है । आने वाले वेद के हेतुओं को दाह करने वाला योग ही एक पावक होता है ॥१४॥

विनिष्पन्नसमाधिस्तु मुक्तिमत्रैव जन्मनि ।

प्राप्नोति योगी योगाग्निदग्धकर्मा च योऽचिरात् ॥१५॥

यथाग्निरुक्षतशिखः कक्षं दहति वानिलः ।

तथा चित्तस्थिते विष्णौ योगिनां सर्वकिल्बिषम् ॥१६॥

यथाग्नियोगात्कनकममल संप्रजायते ।

संप्लुष्टो वासुदेवेन मनुष्याणां सदा मलः ॥१७॥

गङ्गास्नानसहस्रेषु पृष्करस्नानकोटिषु ।

यत्पापं विलयं याति स्मृते नश्यति तद्धरौ ॥१८॥

प्राणायामसहस्रैस्तु यत्पापं नश्यति ध्रुवम् ।

क्षणमात्रेण तत्पापं हरेर्ध्यानात्प्रणश्यति ॥१९॥

अग्निप्रभावो द्रुष्टोक्ति पापण्डानां तथोक्तम् ।

न कामेन्मानम् तस्य यस्य चेतसि केशव ॥२०॥

सा त्रियिस्तदहोरात्र स योग स च चन्द्रमा ।

लग्न तदेव विख्यातं यत्र प्रस्मर्यते हरि ॥२१॥

विशेष रूप से निम्नलिखित समाधि वाला योगी इसी जन्म में मुक्ति की प्राप्ति कर लिया करता है क्योंकि वह याग की अग्नि में द्वारा अपने ममस्व कर्मों का क्षीघ्र ही दाह कर दिया करता है ॥१५॥ जिस प्रकार स उठी हुई उबाला वाला घाति कल को दग्ध कर दिया करता है उसी भाँति विष्णु के चित्त में स्थित होने पर योगियों के सम्पूर्ण पापों का अग्नि में दग्ध कर दिया करना है ॥१६॥ जिस तरह अग्नि के ताप के सम्पर्क को प्राप्त करके सुवर्ण विद्युत् एवं मल रहित हो जाता करता है उसी तरह न भगवान् वासुदेव के सम्पर्क होने से मनुष्यों के मन का मन भी मटा सज्जुट हो जाता है ॥१७॥ जो महापाप सहस्रों बार भागीरथी गंगा में स्नान करने से तथा करोड़ों बार पुण्ड्र में स्नान करने से क्षीण हुआ करता है वह भगवान् श्री हरि के स्मरण करने मात्र से नष्ट हो जाया करता है ॥१८॥ महत्ता बार प्राणायाम करने से जो पाप का निश्चय रूप से नाश होना है वही पाप एक क्षण मात्र के श्री हरि के ध्यान करने से नष्ट हो जाया करता है ॥१९॥ इस घोर एवं महान् दाहण कलियुग का प्रभाव दुर्गों की उक्ति तथा पातङ्गियों की उक्तिवाँ उस पुरुष के हृदय को क्रोमण नहीं किया करती है जिसके हृदय में भगवान् केशव विद्यमान रहते हैं । तात्पर्य यह है कि भगवान् के ध्यान करने वाल के हृदय पर कोई भी दूषित प्रभाव नहीं होता है ॥२०॥ वही उत्तम निधि है—वही श्रेष्ठ ग्रहोरात्र है—वही प्रच्छा योग और चन्द्रमा है तथा उत्तम ज्ञान कही गई है जिसमें श्री हरि का स्मरण किया जाता है ॥२१॥

सा हानिस्तन्यहृच्छिद्र सा चार्थजडमूकता ।

यन्मुहुर्न क्षणो वापि वासुदेव न चिन्तते ॥२२॥

कलौ कृतयुगस्तस्य कलिस्तस्य कृते युगे ।

हृदये यस्य गोविन्दो यम्य चेतसि नाच्युत ॥२३॥

यस्याग्रतस्तथा पृष्ठे गच्छन्स्तिष्ठतोऽपि वा ।
 गोविन्दे नियतं चेतः कृतकृत्यः सदैव सः ॥२४॥
 वासुदेवे मनो यस्य जपहोमार्चनादिषु ।
 तस्यान्तरायो मंत्रेय देवेन्द्रत्वादिकं फलम् ॥२५॥
 असंत्यज्य च गार्हस्थ्यं स तप्त्वा च महत्तपः ।
 छिनत्ति पौरुषीं मायां केशवार्पितमानसः ॥२६॥
 क्षमां कुर्वन्ति क्रुद्धेषु दयां भूर्खेपु मानवाः ।
 मुदञ्च धर्मशीलेषु गोविन्दे हृदयस्थिते ॥२७॥
 ध्यायेन्नारायणं देवं स्नानदानादिकर्मसु ।
 प्रायश्चित्तेषु सर्वेषु दुष्कृतेषु विशेषतः ॥२८॥

वही सबसे बड़ी हानि है और वही महान् छिद्र है तथा वही प्रथम
 जड़ता एवं मूकता है, जो बड़ी और क्षण भगवान् वासुदेव के चिन्तन के बिना
 यों ही नष्ट हो जाया करते हैं । इस मग्न दुर्लभ मनुष्य जीवन का समय भग-
 वान् के ध्यान, चिन्तन और स्मरण के बिना नष्ट कर देने के समान महान् हानि
 पथ कुछ भी नहीं है ॥२२॥ जिसके हृदय में गोविन्द का ध्यान है और वह
 विराजमान रहते हैं उसके लिये इस कलियुग में भी सतयुग ही होता है और
 जिसके हृदय में गोविन्द का ध्यान-स्मरण और चिन्तन नहीं है उसको कृत-
 युग में भी घोर कलियुग ही रहा करता है ॥२३॥ जिसके प्राये-पीछे जाते हुए
 और स्थित होते हुए वित्त में नियम रूप से गोविन्द का ध्यान एवं स्मरण रहता
 है वह पुरुष सदा ही कृत-कृत्य सम्पन्न चाहिये ॥२४॥ जप, होम और अर्चन
 प्रादि में जिसका मन भगवान् वासुदेव में स्थित रहा करता है । हे मंत्रेय !
 उसके उस निरन्तर भगवच्चिन्तन में देवेन्द्र के पदादि के प्राप्ति का फल ही महान्
 विष्णु द्रष्टा करता है ॥२५॥ गृहस्थाश्रम का त्याग न करके महान् तप करते
 हुए केशव भगवान् में अपने मन को लगा देने वाला पुरुष पौरुषी माया का
 छेदन कर दिया करता है ॥२६॥ भगवान् गोविन्द जब हृदय में विराजमान
 रहते हैं तो भनुष्य क्रुद्धों पर क्षमा, भूर्खों पर दया और धर्मशीलों पर प्रसन्नता

किया करते हैं ॥२७॥ स्नान आदि सब कर्मों में, ममस्त प्रायश्चित्तो में और विशेष रूप से दुष्टों में देववर नागयग का ही ध्यान करना चाहिए ॥२८॥

लाभस्तेषा जयस्तेषा कुतस्तेषां पराभव ।

येषामिन्दोवरदयामो हृदयस्यो जनादेनः ॥२९॥

कीटपक्षिगणानाञ्च हरो सन्यस्तचेतसाम् ।

ऊर्ध्वा एव गतिश्चास्ति किं पुनर्जानिना नृणाम् ॥३०॥

वासुदेवतरुच्छाया नातिशोतातितापदा ।

नरकद्वारशमनी सा किमर्थं न सेव्यते ॥३१॥

न च दुर्वासस दापो राज्यञ्चापि शस्त्रीपते ।

हन्तु ममर्थं हि सप्ते हतकृते मधुसूदने ॥३२॥

वदतस्तिष्ठतोऽप्यद्या स्वेच्छया कर्म कुर्वतः ।

नापयाति यदा चिन्ता सिद्धा मन्येत धारणाम् ॥३३॥

ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्त्ती नारायणः सरसिजासन-
सन्निविष्टः ।

केयूरवान्कनककुण्डलवान्किरीटी हारी हिरण्मयवपुधृतशङ्खचक्रः ।

न हि ध्यानेन सहस्र पवित्रमिह विद्यते ।

श्रवचान्नानि भुञ्जानो पापी नैवात्र लिप्यते ॥३४॥३५॥

जिन पुरुषों के हृदय में इन्दीवर के सहस्र धाम वर्ण वाले भगवान् जनादेन विराजमान रहते हैं अर्थात् जो जनादेन प्रभु का निरन्तर चिन्तन एवं स्मरण किया करते हैं उनकी सदा लाभ ही होगा है और उनकी मर्त्यता विजय होती है । उनका पराभव तो कभी होता ही नहीं है ॥२९॥ जिन कीट और पक्षीगणों ने भी हरि में अपने चित्त की वृत्ति लगादी है उनकी ऊर्ध्व ही गति होती है । जो ज्ञान वाले मनुष्य है उनकी चित्तवृत्ति हरि में सलान हो जाये तो उनके बल्यारु के विषय में तो कहना ही क्या है ? ॥३०॥ भगवान् वासुदेव के चरणों की धारणाएँ एक तत्त्वर की ध्याना के समान ही है, जो न अल्पत शीत देने वाली है और न अति ताप ही प्रदान करने वाली होती है । वह तो नरकों के द्वारों का शमन करने वाली होती है । ऐसी वासुदेव तत्त्व की ध्याना

का सेवन क्यों नहीं किया जाता है ? तात्पर्य यह है कि उसका सेवन अवश्य हर एक को करना ही चाहिए ॥३१॥ भगवान् मधुसूदन को अपने हृदय में स्थित कर लेने पर अर्थात् हृदय में उनका चिन्तन-स्मरण करने पर हे सखे ! दुर्वासा ऋषि का शाप और शची के पति इन्द्रदेव का राज्य भी हनन करने को समय नहीं होता है ॥३२॥ बोलते हुए, स्थित रहते हुए अथवा स्वेच्छा से अन्य कोई भी कर्म करते हुए भी जिस समय में भगवान् का चिन्तन हृदय से दूर नहीं रहता है उसको ही पित्र धारणा मानना चाहिए ॥३३॥ सूर्य-मण्डल के मध्य में स्थित, कमल के आसन पर सन्निविष्ट, केयूर धारण करने वाले, सुवर्ण के कुण्डल पहिने हुए तथा किरीट और हार धारे हुए, सुवर्ण सदृश शरीर वाले एवं शस्त्र और चक्र को धारण करने वाले भगवान् नारायण का सदा ध्यान करना चाहिए ॥३४॥ भगवान् के ध्यान के तुल्य इस लोक में अन्य कुछ भी पवित्र नहीं है । श्वपथ के भ्रष्टों का खाने वाला पापी इसमें लिप्त नहीं होता है । ॥ ३५ ॥

सदा चित्तं समासक्तं जन्तोर्विषयगोचरे ।

यदि नारायणोऽप्येवं को न भुञ्जेत् बन्धनात् ॥३६॥

विष्णुभक्तिर्यस्य चित्ते तं वा जीवो न मेत्सदा ।

स तारयति चात्मानं तथैव दुरितावर्णवात् ॥३७॥

तज्ज्ञानं यत्र गोविन्दः स कथा यत्र केशवः ।

तत्कर्म यत्तदर्थाय किमन्यैर्बहुभाषितैः ॥३८॥

स जिह्वा या हरिं स्तौति तच्चित्तं यत्तदपितम् ।

तावैव केवली श्लाघ्यो यो तत्पूजाकरो करो ॥३९॥

प्रणाममीशस्य शिरःफलं विदुस्तदर्चनं पाणिफलं दिवीकसः ।

मनः फलं तद्गुणकर्मचिन्तनं वचस्तु गोविन्दगुणस्तुतिः

फलम् ॥४०॥

मेरुमन्दारमात्रोऽपि राशिः पापस्य कर्मणः ।

केशवस्मरणादेव तस्य सर्वं विनश्यति ॥४१॥

यत्किञ्चित्कुरुते कर्म पुष्ट्य माध्वसाधु वा ।

सर्वं नारायणे न्यस्य कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥४२॥

तृणादिचनुराम्यान्त भूतग्राम चतुर्विधम् ।

चराचर जगत्सर्वं प्रमुक्त मायया तव ॥४३॥

जोबो वा चित्त मासारिक विषयो मे सदा आसक्त रहा करता है ।

जैसी प्रामाणिक उमकी विषयो मे होती है वैसी ही यदि नारायण के चरणों मे हो तो फिर इस जन्म-मरण के आवागमन के मासारिक बन्धनों से कौन मुक्ति नहीं पा जाता ॥३६॥ मूनजी ने कहा—जिसके चित्त मे सदा विष्णु की भक्ति रहती है अथवा विष्णु का आ नमन किया करता है वह दुरितो (पापों) के समुद्र से अपने आप की पार कर ले जाया करता है ॥ ३७ ॥ वह ही जान चर्चा है जिस मे गोविन्द के गुणों का वर्णन हो और वही कदा है जिस मे भगवान् केशव की स्तोत्रा का वर्णन हो तथा वही कर्म है जो भगवान् की सेवा से सम्बन्धित होता है अर्थात् भगवान् क निमित्त ही किया जाना है । विशेष करने मे क्या लाभ है ॥३८॥ वही वस्तुतः बिह्व सफल एव सार्थक है जो हरि का स्तवन किया करती है । वही चित्त प्रशमनीय है जो भगवान् मे लगा दिया गया हो । वे ही दोती हाथ धनादा करने के योग्य होते हैं जो भगवान् की पूजा करने में लगे रहते हैं ॥३९॥ ईश्वर की प्रणाम करना ही शिर के प्राप्त करने का फल होता है । जो शिर भगवान् के आगे झुक जाता है वही सफल शिर होता है । देवगणों की पूजा-अर्चा का करना ही हाथों का फल होता है । भगवान् के गुण-गणों का चिन्तन करने ही से मन की सफलता हुआ करती है । वाणी की सफलता तभी होती है जब श्री गोविन्द के गुणों का वर्णन करे या उनकी स्तुति किया करती है ॥४०॥ मेरु एव मन्दार पर्वत के समान श्री वाप कर्मा का समूह भगवान् केशव के स्मरण से ही वह महान् पापों की रात्रि सम्पूर्ण विनष्ट हो जाया करती है ॥४१॥ पृथु से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त चार प्रकार का भूतो का समुदाय होना है । यह समस्त पर—अथर्व स्वरूप जगत् आसकी माया से प्रमुक्त है । जो कुछ भी सत् या असत् कर्म पुरुष किया करता है उस सबको नारायण मे न्यस्त कर देने पर वह कुछ भी करता हुआ भी लिप्त नहीं हुआ करता है ॥४२॥४३॥

यस्मिन्त्यस्तमतिर्न याति नरकं स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने
विघ्नो यत्र न वेशितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पकः ।

मुक्तिश्चेतसि संस्थितोज्झधियांपुंसां ददात्यव्ययः ।

किञ्चिच्च यदयं प्रयाति विलयं तत्राच्युते कीर्तिते ॥४४

अग्निकार्यं जपः स्नानं विष्णोर्ध्यानञ्च पूजनम् ।

गन्तुं दुःखोदधेः कुय्युर्ये च तत्र तरन्ति ते ॥४५

राष्ट्रस्य शरणं राजा पितरो बालकस्य च ।

धर्मश्च सर्वमर्त्यानां सर्वस्य शरणं हरिः ॥४६

ये नमन्ति जगद्योनिं वासुदेवं सनातनम् ।

न तेभ्यो विद्यते तीर्थमधिकं मुनिसत्तम ॥४७

अनर्घ्यरत्नपूजाञ्च कुर्व्यात्स्वाध्यायमेव च ।

तमेवोद्दिश्य गोविन्द ध्यानं नित्यमतन्द्रितः ॥४८

जिस भगवान् में अपनी मति को न्यस्त कर देने वाला पुरुष नरक में कभी नहीं जाया करता है और जिसके चिन्तन करने में स्वर्ग में प्राप्त होता है । जिसमें अपनी आत्मा और मन को निवेशित कर देने वाले को कभी ब्रह्म का लोक भी वही वस्तु नहीं होता है । चित्त में संस्थित होकर जो जड़ बुद्धि वालों को भी पुरुषों को अव्यय अविनाशी भगवान् मुक्ति प्रदान कर दिया करते हैं तो क्या आश्चर्य की बात है कि अच्युत भगवान् का सङ्कीर्तन करने पर यह पुरुष विलय को प्राप्त हो जाता है ॥ ४४ ॥ अग्नि कार्य अर्थात् होम करना—जप—स्नान—विष्णु का ध्यान तथा भगवान् विष्णु का अर्चन दुःख के सागर से पार होने के लिये करने चाहिए जिस में वे तर जाते हैं ॥ ४५ ॥ राष्ट्र का रक्षक राजा होता है—बाल्यावस्था में बालक के रक्षा करने वाले उसके माता-पिता होते हैं—समस्त मनुष्यों का शरण अर्थात् रक्षा करने वाला धर्म हुमा करता है और सभी का शरण भगवान् श्री हरि होते हैं ॥ ४६ ॥ जो इस जगत् योनि अर्थात् उद्भव स्थान—सनातन भगवान् वासुदेव का नमन किया करते है हे मुनि श्रेष्ठ ! उनसे विशेष अधिक तीर्थ नहीं होता है । तात्पर्य यह है कि भगवान् को नमन करने वाले भक्त तीर्थ स्वरूप ही हुमा करते हैं ॥४७॥

नित्य ही तन्त्रा में रहित होकर अनर्थमें रत्न—पूजा और स्वाध्याय उभी गोविन्द
के उद्देश्य रख कर ध्यान करना चाहिए ॥४८॥

शूद्र वा भगवद्भक्त निपाद श्रपच तथा ।

द्विजजातिं सम मन्ये न याति नरक नर ॥४९॥

आदरेण सदा स्तोति घनवन्त घनेच्छया ।

तथा विश्वस्य कर्त्तारि को न मुच्येत बन्धनात् ॥५०॥

यथा जातवना वह्निर्दहत्याद्रमपीन्धनम् ।

तथाविध स्थितो विष्णुर्योगिना सर्वकिल्बिषम् ॥५१॥

आदीप्त पर्वत यद्वप्राश्रयन्ति मृगादयः ।

तद्वत्पापानि सर्वाणि योगाम्यासरतो नरः ॥५२॥

यस्य योवाश्च विश्वासस्तस्य सिद्धिस्तु तावती ।

एतावानेव कृष्णस्य प्रभाव परिमीयते ॥५३॥

विद्वेषादपि गोविन्द दमघोषात्मज स्मरन् ।

शिशुपालो गतस्तत्त्व किं पुनस्तत्परायण ॥५४॥

भगवान् का भक्त शूद्र-निपाद, श्रपच अथवा द्विज जाति हो सबको
समान मानना चाहिए ऐसा पुरुष अभी नरक में नहीं जाया करता है ॥ ४९ ॥
जिस प्रकार से बहुत ही आदर के साथ घन की इच्छा से घनवान् पुरुषों की
स्तुति किया करते हैं उसी भाँति इन सम्पूर्ण विश्व के कर्त्ता भगवान् का स्तवन
किया जावे तो कौन पुरुष है जो सामाजिक बन्धन से मुक्ति न पावे अर्थात्
सब भुक्त हो जाया करते हैं ॥५०॥ जिस तरह वन में वृक्षों के ही संघर्ष से
समुत्पन्न दावानल गीले भी ई घन को दग्ध कर दिया करता है उसी भाँति
योगियों के हृदय में स्थित भगवान् विष्णु उनके सम्पूर्ण किल्बिषों को जला
कर नष्ट कर दिया करते हैं ॥ ५१ ॥ जैसे चारों ओर से अग्नि से दीप्त पर्वत
को मृग अर्थात् पशुगण अपना आश्रय नहीं बनाया करते हैं उसी तरह योग के
अभ्यास में रति रखने वाले पुरुष समस्त पापों को अपने अन्दर अश्रय नहीं
दिया करते हैं ॥५२॥ जिस पुरुष का जितना विश्वास भगवान् में होता है
उसको उतनी ही मिट्टि हूँसा जाती है । भगवान् श्री कृष्ण का इतना ही

प्रभाव परिमाणित होता है ॥५३॥ दमघोस का पुत्र क्षिप्रपाल विद्वेष के भाव से भी श्री कृष्ण का अर्हनिष्ठ स्मरण करता हुआ मुक्ति को प्राप्त हो गया था फिर जो श्री कृष्ण के ध्यान—स्मरण में भक्ति भाव से परायण रहने वाले हैं उनके कल्याण के विषय में क्या कहा जा सकता है ॥५४॥

१०८—नृसिंह स्तोत्र

नारसिंहस्तुति वक्ष्ये शिवोक्तं शौनकाद्युता ।
 पूर्व मातृगणाः सर्वे शङ्करं वाक्यमब्रुवन् ॥१॥
 भगवन् भक्षयिष्यामः सदेवासुरमानुषम् ।
 त्वत्प्रसादाज्जगत्सर्वं तदनुज्ञातुमर्हसि ॥२॥
 भवतीभिः प्रजाः सर्वा रक्षणीया न संशयः ।
 तस्माद्धोरतरप्रायं मनः शीघ्रं निवर्त्यताम् ॥३॥
 इत्येवं शङ्करेणोक्तमनाहत्य तु तद्वचः ।
 भक्षयामासुरव्यग्रास्त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥४॥
 त्रैलोक्ये भक्ष्यमाणो तु तदा मातृगणेन वै ।
 नृसिंहरूपिणं देव प्रदध्यौ भगवान् शिवः ॥५॥
 अनादिनिधनं देवं सर्वभूतभवोद्भवम् ।
 विद्वुज्जिह्वं महादंष्ट्रं स्फुरत्केशरमालिनम् ॥६॥
 रत्नाञ्जलं सुमुकुटं हेमकेशरभूषितम् ।
 श्रोणिसूत्रेण महता कान्धनेन विराजितम् ॥७॥

सूतजी ने कहा—हे शौनक ! अब मैं शिव के द्वारा वर्णित नरसिंह भगवान् की स्तुति को बतलाता हूँ । पहिले सब मातृगण ने भगवान् शङ्कर से यह वाक्य कहे थे ॥१॥ हे भगवन् ! आपके प्रसाद से हम इस देव-असुर और मनुष्यों से युक्त सम्पूर्ण जगत् को भक्षण कर जायेंगे । आप हमको अपनी आज्ञा दे दीजिये ॥२॥ शङ्कर ने कहा—आप सबके द्वारा इन समस्त प्रजाजनों की रक्षा करनी चाहिए—इसमें कुछ भी संशय नहीं है । उनके विषय में जो पुम्हारा अत्यन्त घोरतर मन है उसे शीघ्र ही निवृत्त कर डालो ॥ ३ ॥ भगवान्

शङ्कर ने यही कहा था किन्तु उन ने शङ्कर के वचनों को न मान कर अव्यग्र होत हुए चराचर इस विनोकी को भक्षण करना आरम्भ कर दिया था ॥ ४ ॥ इस प्रकार से मातृाण के द्वारा नैनीवप न भक्ष्यमाण हो जान पर भगवान् शिव ने नृसिंह रूप वाल देव का ध्या किया था ॥ ५ ॥ नृसिंह देव ने ध्यान में स्वरूप का वर्णन किया जाता है—आदि और अन्त से रहित देव—समस्त प्राणियों के उत्पत्ति म्यान—विष्णु के तुल्य जीभ वाले—महान् दण्डो से युक्त—रघुमाण वसरो की माला वाला उनका दिव्य रूप है ॥ ६ ॥ रत्नो में जटित मङ्गदा की भुजाओं में धारण करने वाले—सुन्दर मुकुट मस्तक पर पहिने हुए—सुन्दर कमरो ॥ मलकृत तथा विशाल मुवर्ण की वरधनी से विभूषित है ॥ ७ ॥

नीलात्पलदलश्याम रत्ननूपुरभूषितम् ।
 तजसाक्रान्तमकलव्रह्माण्डोदरमण्डपम् ॥८॥
 आवर्त्तसदृशावारं समुक्त देहरोमभि ।
 सर्वपुष्पविचित्राश्च धारयश्च महास्रजम् ॥९॥
 म ध्यानमात्रा भगवान्प्रददौ तस्य दर्शनम् ।
 यादृशेनैव रूपेण ध्यातो रुद्रंस्तु भक्तित ॥१०॥
 तादृशेनैव रूपेण दुर्निरीक्षेण दैवतं ।
 प्रणिपत्य तु देवश तदा तुष्टाय शङ्कर ॥११॥
 नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ नरसिंहवपुर्धर ।
 दैत्यश्वरेन्द्र सहारनखशुक्तिविराजित ॥१२॥
 नखवमलसलग्न हेमपिङ्गलविग्रह ।
 नमोऽस्तु पद्मनाभाय शोभनाय जगद्गुरो ॥
 कल्पान्तेऽम्भोदनिर्घोष सूर्यकोटिसमप्रभ ॥१३॥

नील कमल के दला के समान श्याम वर्ण वाले—रत्नों से निर्वित, नूपुरों में भूषित और अपने अतुल तज से समस्त ब्रह्माण्ड के उदर मण्डप को आक्रान्त मिले हुए हैं ॥८॥ आवर्त (गुहर) ने समान धाकार वाले शरीर के रोमों से समन्वित आपका देह है । समस्त प्रकार के पुष्पों से सुनिर्मित एवं

मति अद्भुत विद्याल माला को धारण किये हुए हैं ॥६॥ इस प्रकार के अत्य-
द्भुत स्वरूप वाले भगवान् का जैसे ही शङ्कर ने ध्यान किया था वैसे ही
नृसिंह भगवान् ने ध्यान करने ही से तुरन्त शिव को दर्शन दिशा था । भक्ति
भाव पूर्वक जिस प्रकार के स्वरूप का ध्यान शिव ने किया था उसी प्रकार के
रूप से जोकि देवों के द्वारा भी दुर्निरोध्य था नृसिंह देव ने दर्शन प्रदान किया
था । उस समय शङ्कर ने देवेश नृसिंह को प्रणाम करके फिर उनकी स्तुति
की थी ॥ १० ॥ ११ ॥ शङ्कर ने कहा—हे जगत् के स्वामिन् ! नृसिंह के
स्वरूप धारण करने वाले आपको मेरा नमस्कार है । दैत्यों के स्वामी त्रिरूप-
कशिपु के संहार करने वाले नखरूपी शक्तियों से आप सुशोभित हैं । नखरूपी
कमलों में संलग्न हेम के समान पिङ्गल वर्ण के विग्रह से युक्त हैं । हे जगत्
के गुरु ! परम शोभ न पद्मानभ आपके लिये मेरा प्रणाम है । आप कल्प के
प्रत में मेघों के समान निर्घोष (गर्जना) वाले हैं और करोड़ों सूर्यों के तुल्य
प्रभा से युक्त हैं ॥१२॥१३॥

सहस्रयमसंघास सहस्रेन्द्रपराक्रम ।

सहस्रधनवस्फ्रीत सहस्रचरणात्मक ॥१४

सहस्रचन्द्रप्रतिम सहस्रांशुहरिक्रम ।

सहस्ररुद्रतेजस्क सहस्रब्रह्मसंस्तुत ॥१५

सहस्ररुद्रसंजप्त सहस्राक्षनिरीक्षण ।

सहस्रजन्ममथन सहस्रबन्धमोचन ॥१६

सहस्रवायुवेगाग्र सहस्राक्ष कृपाकर ।

स्तुत्वैवं देवदेवेश नृसिंहवपुषं हरिम् ॥

विज्ञापयामास पुनर्विनयावनतः शिवः ॥१७

अन्धकस्य विनाशाय या सृष्टा मातरो मया ।

अनादृत्य तु मद्वाक्यं भक्षयन्त्यद्भुताः प्रजाः ॥१८

सृष्ट्वा ताश्च न शक्तोऽहं संहर्तुं भूभराजितः ।

पूर्वं कृत्वा कथं तासां विनाशमभिरोचये ॥१९

एवमुक्त म रुद्रेण नरसिखर्हरि ।

सहस्रदेवीजिह्वाप्रातदा वागीश्वरो हरि ॥२०॥

तथा मुरगगान्मर्वन्नीन्द्रान्मातृगणान्विभुः ।

सहस्र जगत शम कृत्वा चान्तरघोषत ॥२१॥

हे नृसिंह देव ! आप सहस्रो यमो को सत्रास देने वाले हैं और महस्र इन्द्रो के समान पराक्रम स युक्त हैं । आप सहस्र कुवरो के तुल्य स्फीत हैं तथा सहस्र शरणो क स्वरूप वाले हैं ॥१४॥ महस्र चन्द्रो की प्रतिभा क सदृश हैं— और सहस्राशु (सूय) के हरि (घड्ढा) के समान क्रम वाले हैं । सहस्र रुद्रो के समान तज बाल हैं और आप सहस्रो ब्रह्मायो से सत्सुत हैं ॥१५॥ महस्र रुद्रा म नवी भाति जर किये हुए हैं और सहस्राक्ष (इन्द्र) के समान निरीक्षण करने वाले हैं । आप सहस्र जन्मो के मयन करने वाले तथा सहस्रो के बन्धो को मोचन करने बाल हैं ॥१६॥ सहस्र वायु के वेग के समान अग्र गामी हैं । आप महस्राक्ष हैं तथा कृपा के करने वाले हैं । इस तरह में शिव ने देवों के हेतु वृत्तिष्ठ षषुधागण करने वाले हरि भयवायु की स्तुति की थी और फिर ब्रह्म मन्त्रना क साथ भवनत होकर धादूर ने उनका विनाशित किया था ॥१७॥ पन्धक दैत्य क विनाश करने के निय जो मैन मातृगण का सृजन किया था वे भरे वायव का अनादर करने मद्भुन प्रजायो का भक्षण करती हैं ॥१८॥ उनका सृजन करके अपराजित में भव उनका सहार करने में असमर्थ हैं क्योंकि पश्चिमे मीने उनका सृजन किया था अब उनका विनाश करना कैसे अच्छा लगता है ? ॥१९॥ इस प्रकार में जब रुद्र ने कहा तो नरसिंह ने स्वरूप धारण करने वाले भगवान् हरि ने जो वागीश्वर थे अपनी जिह्वा के मध्यभाग से सहस्र देवी—मुरगण—रोद्रगण और मातृगणो को विभु न सहार करके सम्पूर्ण जगत् का वरुणाण कर दिया था तथा उसी समय वही पर अन्तर्हित हो गये थे ॥२०॥२१॥

नारसिंहमिद स्तोत्र य पठेन्नियतेन्द्रिय ।

मनोरथप्रदस्तास्य रुद्रस्येव न सशयः ॥२२॥

ध्यायेन्नृसिंहं तरुणाकनेत्रं सिताम्बुजातं ज्वलिताग्निवक्त्रम् ।
 अनादिमध्यान्तमजं पुराणं परावरेणं जगतां निधानम् ॥२३॥
 जपेदिदं सन्ततदुःखजालं जहाति नीहारमिवांशुमाली ।
 समातृवर्गस्य करोति मूर्तिं यदा यदा तिष्ठति तत्समीपे ॥२४॥
 देवेश्वरस्यापि नृसिंहमूर्तोः पूजां विधातुं त्रिपुरान्तकारी ।
 प्रसाद्य त देववरं स लब्ध्वा अव्याज्जन्मातृगणेश्य एव ॥२५॥

इस नरसिंह भगवान् के स्तोत्र को अपनी सब इन्द्रियों को नियत करके जो भी कोई पुरुष निश्चय पढ़ेगा उस पाठ करने वाले के समस्त मनोरथों को वह ही भाँति यह स्तोत्र प्रदान कर देगा—इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥२२॥ तरुण सूर्य के सदृश नेत्रों वाले—श्वेत कमल के समान वर्ण वाले—जलती हुई अग्नि के तुल्य मुख वाले—आदि-मध्य तथा अन्त से रहित—अजन्मा परावर के स्वामी—जगतों के निधान—परम पुराण पुरुष नृसिंह भगवान् का ध्यान करता है ॥२३॥ जो इसका जाप करता है वह सूर्य के द्वारा नीहार (झुहरा) की भाँति सन्तत रहने वाले दुःखों के समुदाय को त्याग देता है अर्थात् उस जप करने वाले के दुःखों का जाल नष्ट हो जाता है । मातृ वर्ग के सहित की मूर्ति बनावे जब-जब उसके समीप में स्थित होवे । देवेश्वर नृसिंह मूर्ति की पूजा करने के लिये त्रिपुर दैत्य के विनाश करने वाले शङ्कर ने देवों में श्रेष्ठ नृसिंह भगवान् को प्राप्त कर उन्हें प्रसन्न किया था और फिर मातृगण से ही जग की रक्षा की थी ॥२४॥२५॥

१०६—कुलामृत स्तोत्र

कुलामृतं प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं यत्तु हरोऽब्रवीत् ।
 पृष्ठः श्रीनारदेनैव नारदाय तथा शृणु ॥१॥
 यः ससारे सदा द्वन्द्वः कामक्रोधः शुभाशुभैः ।
 शब्दादिविषयैर्वद्धः पीड्यामानः स दुर्मतिः ॥२॥
 क्षणं विमुच्यते जन्तुमृत्युसंसारसागरात् ।
 भगवन् श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो हि त्रिपुरान्तक ॥३॥

तस्य तद्वचन श्रुत्वा नारदस्य त्रिनोचन ।
 उवाच तमृषि क्षम्भु प्रमन्नवदनो हर ॥४॥
 ज्ञानामृत पर गुह्य रहस्यमृषिसत्तम ।
 वक्ष्यामि शृणु दुःखघ्न भवबन्धभयापहम् ॥५॥
 तृणादितुरास्यान्त भूतग्राम चतुर्विधम् ।
 चराचर जगत् सर्वं प्रमुक्त यस्य मायया ॥६॥
 तस्य विष्णा प्रसादेन यदि कश्चित् प्रबुध्यति ।
 स निस्तरति ससार देवानामपि दुस्तरम् ॥७॥

मून जी ने कहा—श्री नारद ने शिव में पूछा था तब नारद के द्वारा पूछे गये शिव ने नारद से जो कहा था उस बुनामृत स्तोत्र को मैं अब कहता हूँ । उसका तुम ध्यान करो ॥ १ ॥ नारद जी ने कहा—जो ससार में सदा बुद्ध और प्रभुम दृष्ट काम और क्रौर तथा शब्द आदि अनेक विषयों से बद्ध रहता है और वह दुष्ट मति वाला पीड़्यमान रहता है । ऐसा व्यक्ति इस मृत्यु ससार की सागर में क्षण मात्र में ही विमुक्त हो जावे इस प्रकार का प्रयोग है त्रिपुरान्तक शिव । मैं आपसे ध्यान करने की इच्छा रखता हूँ ॥ २ ॥ ३ ॥ त्रिनोचन भगवान् शङ्कर ने नारद के वचन को सुनकर परम प्रसन्न हुए होकर हर क्षम्भु उम ऋषि से बोले—॥ ४ ॥ महेश्वर ने कहा—हे ऋषियो मैं परम श्रेष्ठ । ज्ञानामृत अत्यन्त गोपनीय वस्तु है और परम गुह्य रहस्य है । यह दुःखों के हनन करने वाला तथा सासारिक बन्धन के भय का अपहरण करने वाला है—इसको मैं तुमको बतलाता हूँ तुम समाहित होकर इसका ध्यान करो ॥ ५ ॥ जिस परमात्मा प्रभु की माया से तृण जैसे तुच्छ वस्तु से लेकर ब्रह्मा परमेश्वर के प्रकार का यह भूमी वा चर और अचर समुदाय एवं सम्पूर्ण जगत् प्रसृत हो रहा है उस प्रभु विष्णु के प्रसाद से यदि कोई जन्तु प्रबुद्ध हो जाता है अर्थात् ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह इस देवों के द्वारा भी दुस्तर ससार-सागर में पार चला जाता है । तात्पर्य है ससार के जन्म मरण द्वारा निरन्तर आजागमन महान् यत्न में निरन्तर प्रयत्न कर लिया जाता है ॥ ६ ॥ ७ ॥

भोगैश्वर्यमश्नन्मत्तस्तत्त्वज्ञानपराङ्मुखः ।

पुत्रदारकुटुम्बेषु मत्ताः सीदन्ति जन्तवः ॥८॥

सर्वं एकार्णवे मग्ना जीर्णा वनगजा इव ।

यस्त्वाननं निवध्नाति दुर्मतिः कोषकारवत् ॥

तस्य मुक्तिं न पश्यामि जन्मकोटिशतैरपि ॥९॥

तस्मान्नारद सर्वेषां देवानां देवमव्ययम् ।

आराधयेत् सदा सम्यग्ध्यायेद्विष्णुं मुदान्वितः ॥१०॥

यस्तु विश्वमनाद्यन्तमजमात्मनि संस्थितम् ।

सर्वज्ञमचलं विष्णुं सदा ध्यायेत् स मुच्यते ॥११॥

देवं गर्भोचितं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ।

अशरीरं विधातार सर्वज्ञानमनोरतिम् ।

अचलं सर्वगं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥१२॥

निर्विकल्पं निराभासं निष्प्रपञ्चं निरामयम् ।

वासुदेवं गुरुं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥१३॥

सर्वात्मकस्य यावन्तमात्मचेतन्यरूपकम् ।

शुभमेकाक्षरं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥१४॥

सांसारिक भोगों के अति विशाल जाल और ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त तथा तत्त्व-ज्ञान से विमुख जन्तु-गण अपने पुत्र और दास एवं कुटुम्ब-परिवार में ही मग्न होकर अनेक दुःखों एवं अवसादों को भोगते रह जाते हैं ॥८॥ सभी जन्तु इसी एक महा विशाल सागर में डूबे हुए हैं और वन के हाथियों की भाँति जीर्ण हो रहे हैं । कोषकार के समान जो आनन को निवद्ध कर लेता है वह दुर्मति है और उस ऐसे पुरुष की करोड़ों जन्मों के पश्चात् भी मैं मुक्ति नहीं देखता हूँ ॥९॥ इसलिये हे नारद ! समस्त देवों के भी देव परम प्रभु अव्यय, अविनाशी भगवान् विष्णु की सदा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए । परम आनन्द से युक्त होकर विष्णु की भली-भाँति समानाधना करे ॥१०॥ जो प्राणा विश्व स्वरूप आदि और अन्न से रहित, अकम्पा सर्वज्ञ, अचल और अपनी ही आत्मा में अन्तर्गामी रूप से विराजमान भगवान् विष्णु का ध्यान सदा किया

करता है यह अवश्य ही इस समार से मुक्त हो जाता है ॥११॥ गर्भोचिन देव विष्णु का सर्वदा ध्यान करने वाला पुण्य विमुक्ति प्राप्त कर लिया करता है । शरीर में रहित, विधाता, मंत्रके ज्ञान और मन को रति प्रदान करने वाले, सर्वत्र गमन करने वाला अर्थात् सर्वत्र व्यापक एवं अचल भगवान् विष्णु का ध्यान करते रहने वाला पुण्य समार से विमुक्त हो जाता करता है ॥१२॥ विकल्पो में रहित, धामान दृग्य, बिना परस्वों वाला एवं निरामय परम गुण भगवान् वामुदेव विष्णु का सर्वदा ध्यान करने वाला व्यक्ति इस समार से मुक्त हो जाता है ॥१३॥ सर्वात्मा का जितना भी आत्म चैतन्य स्वरूप है ऐसे परम शुभ, एकाक्षर भगवान् विष्णु का सर्वदा निरन्तर ध्यान करते रहने वाला पुण्य इस समार के विनाश बन्धन में छुटकारा पा जाता है ॥१४॥

वाक्यातीति चिकानज विश्वेश लोकमाक्षिणम् ।

सद्यत्मावुत्तम विष्णु मदा ध्यायन् विमुच्यते ॥१५॥

ब्रह्मादिदेवगन्धर्वैर्मनिभि सिद्धचारण ।

योगिभि सेवित विष्णु मदा ध्यायन् विमुच्यते ॥१६॥

समारबन्धनान्मुक्तिमिच्छन्लुलोका ह्यशेषत ।

स्तुतृवैव वरद विष्णु मदा ध्यायन् विमुच्यते ॥१७॥

मसाग्वन्धनात्काऽपि मुक्तिमिच्छन्समाहित ।

अनन्तमवश्य देव विष्णु बिम्बे प्रतिष्ठितम् ।

विश्वेश्वरमज विष्णु मदा ध्यायन्विमुच्यते ॥१८॥

नारदेन पुरा पृष्ट एव न वृषभध्वज ।

यत्नेन तन्म व्याटथात तन्मयी कथित तव ॥१९॥

ब्रह्मर्षी में भी पर, तीनों (भूत, अधिपत्य और वर्तमान) जालों का जाल, विश्व न रक्षायी और समस्त लोकों के राक्षी तथा सबसे उत्तम भगवान् विष्णु का ध्यान करते रहने वाला अन्तु अवश्य ही विमुक्ति प्राप्त कर लेता है । ॥१५॥ ब्रह्मा में आदि सकल देवों और गन्धर्वों के द्वारा, महामुनियों से, सिद्ध तथा चारणों के द्वारा एवं यागिया में दा नर्तन है ऐसे भगवान् विष्णु का निरन्तर ध्यान करने वाला पुण्य निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥१६॥

इस अत्यन्त दुस्तर और महाविशाल संसार के बन्धन से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा वाला पुरुष समाहित होकर सम्पूर्ण लोक से छुटकारा पाने की चाह रखता हुआ वरद विष्णु की इस प्रकार स्तुति करके उनका ही सर्वदा ध्यान करता हुआ इससे छुटकारा पा जाता है ॥१७॥ संसार के बन्धन से मुक्ति की इच्छा करने वाला कोई भी सावधान होकर अनन्त, अव्यय विष्णुदेव को जो इस विश्व में प्रतिष्ठित हैं तथा विश्व के ईश्वर एवं अजन्मा हैं उनका सर्वदा निरन्तर ध्यान करके अवश्य ही विमुक्त हो जाता है ॥१८॥ श्री सूतजी ने कहा— इस प्रकार से पहले समय में नारद देवर्षि के द्वारा पूछे गये वह भगवान् वृषभ-व्यंज शिव ने उनको जो व्याख्या करके बतलाया था वही मैंने सब तुमको बतला दिया है ॥१९॥

तमेव सततं ध्यायन्निर्ययं ब्रह्म निष्कलम् ।

अवाप्स्यसि ध्रुव तात शाश्वतं पदमव्ययम् ॥२०॥

अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ।

क्षणमेकाग्रचित्तस्य कलां तार्हन्ति षोडशीम् ॥२१॥

श्रुत्वा सुरश्रुर्षिविष्णोः प्राधान्यमिदमीश्वरात् ।

स विष्णुं सम्यगाराध्य सिद्धेः पदमवाप्तवान् ॥२२॥

यः पठेच्छृणुयाद्वापि नित्यमेव स्तवोत्तमम् ।

कोटिजन्मकृतं पापमपि तस्य प्रणश्यति ॥२३॥

विष्णोः स्तवमिदं दिव्य महादेवेन कीर्तितम् ।

प्रयत्नाद्यः पठेन्नित्यममृतत्वं स गच्छति ॥२४॥

हे तात ! इसलिये निर्यय, निष्कल उसी ब्रह्म का निरन्तर ध्यान करते हुए तुम सब निश्चय ही अव्यय एवं शाश्वत पद को प्राप्त कर लोगे ॥२०॥ सहस्रों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी एक क्षण भर एकाग्र चित्त करके भगवान् विष्णु के ध्यान करने की सोलहवीं कला के समान भी नहीं होते हैं । ऐसा विष्णु के ध्यान का माहात्म्य है ॥२१॥ इस तरह से देवर्षि नारद जी ने ईश्वर शिव से भगवान् विष्णु के ध्यान का परम प्राधान्य श्रवण किया था और फिर उनने विष्णु की मली-भाँति आराधना की तथा सिद्धि के

परम पद को प्राप्त किया था ॥२२॥ जो कोई भी पुरुष इस परमोत्तम स्वयं
का नित्य ही पाठ करता है प्रथवा उसका अवलोकन किया करता है उसके करोड़ों
जन्मों में किये हुए भी पाप पूर्ण रूप से भट हो जाया करते हैं ॥२३॥ इस
भगवान् विष्णु के स्तव को जो कि अत्यन्त दिव्य एवं परम उत्तम है, महादेव
ने इसका कीर्तन किया था । जो भी कोई प्रमत्त पूर्वक इसका नित्य ही पाठ
करता है वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है ॥२४॥

११०—मृत्युष्टक स्तोत्र

स्तोत्रं सर्वं प्रवक्ष्यामि भार्कण्डेयेन भाषितम् ।
दामोदर प्रपन्नोऽस्मि किन्ना मृत्यु करिष्यति ॥१॥
शङ्खचक्रधर देव व्यक्तरूपिणमव्ययम् ।
अथाक्षज प्रपन्नोऽस्मि किन्ना मृत्यु करिष्यति ॥२॥
वराह वामन त्रिपुण नारसिंह जनादनम् ।
भाषवच्च प्रपन्नोऽस्मि किन्ना मृत्यु करिष्यति ॥३॥
पुरुष पुष्करक्षेत्रबीज पुण्य जगत्पतिम् ।
लोकनाथ प्रपन्नोऽस्मि किन्ना मृत्यु करिष्यति ॥४॥
सहस्रशिरस देव व्यक्ताव्यक्त सनातनम् ।
महाभाग प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति ॥५॥
भूतात्मान महात्मान यज्ञयोनिमयोनिजम् ।
विदेवरूप प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्यु करिष्यति ॥६॥

श्री मृगजी ने कहा—भार्कण्डेय के द्वारा भाषित में सर्व स्तोत्र को वर्त-
लाना है । अब तो मैं भगवान् दामोदर की शरणागति में प्राप्त हो गया हूँ ।
यह मृत्यु हमारा क्या बिगाड़ करेगा ? ॥१॥ शङ्ख, चक्र आदिओं के धारण करने
वाले व्यक्त रूप से सज्जन एवं परम अव्यक्त देव असीमत्र विष्णु की शरणागति
में पहुँच गया हूँ । अब येरा यह मृत्यु क्या कर सकेगा ? ॥२॥ वराह, वामन,
नृसिंह, भाषन, जगदन भगवान् विष्णु की प्रपत्ति में मैं प्राप्त हो गया हूँ । अब
यह मृत्यु हमारी क्या हानि करेगा ? ॥३॥ पुष्कर क्षेत्र के बीज, जगन्मो के स्वामी,

पुण्य स्वरूप, लोकों के नाथ परम पुरुष विष्णु का मैं प्रपन्न हो चुका हूँ, मेरा अब यह मृत्यु क्या बुरा करेगा ? ॥४॥ सहस्र शिरो वाले, व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप से समन्वित, सनातन (सदा सर्वदा रहने वाला) एवं महान् योग वाले विष्णुदेव प्रपत्ति मैंने ग्रहण कर ली है । अब यह परम वारुण मृत्यु प्राप्त होकर भी हमारी क्या हानि कर सकेगा ? ॥५॥ समस्त भूतों की अत्मा, महान् आत्मा धर्मों की धोनि भवति चञ्चल स्थान, विश्व रूप वाले तथा अयोनिज भगवान् विष्णु की मैं वरणागति में प्राप्त हो गया है । अब यह विचार मृत्यु हमारा क्या कर सकेगा ? ॥६॥

इत्युदीरितमाकर्ण्य स्तवं तस्य महात्मनः ।

अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुदूतः प्रपीडितः ॥७॥

इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमता ।

प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभम् ॥८॥

मृत्युवष्टकमिदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं शुभम् ।

मार्कण्डेयहितार्थाय स्वयं विष्णुस्त्वाच ह ॥९॥

इदं यः पठते भक्त्या त्रिकाल नियतं शुचिः ।

नाकाले तस्य मृत्युः स्यान्नरस्याच्युतचेतसः ॥१०॥

हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमप्रमेयम् ।

विचिन्त्य सूर्यादितिराजमानं मृत्युं स योगी जितवांस्तथैव ॥११॥

इस प्रकार से कहे हुए महान् आत्मा वाले भगवान् के स्तव का अवलोकन कर मृत्यु वहाँ से चला गया था और वह विष्णु के दूतों के द्वारा बहुत ही प्रपीडित किया गया था ॥७॥ इस प्रकार से परम धीमान् मार्कण्डेय मुनि ने उस मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी । पुण्डरीक के समान नेत्रों वाले भगवान् नृसिंह के प्रसन्न हो जाने पर यहाँ फिर कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहा करती है ॥८॥ यह मृत्यु का अष्टक परम पुण्यमय है । यह अत्यन्त शुभ है और मृत्यु का प्रशमन करने वाला है । इसको मार्कण्डेय मुनि के हित-उद्भावन करने के लिये ही विष्णु भगवान् ने स्वयं ही अपने मुखारविन्द से कहा था ॥९॥ इस मृत्यु के अष्टक की जो नित्य ही नियम पूर्वक भक्ति-भाव के साथ तीनों कालों में नियत

एक पवित्र होकर पढ़ता है उस अच्युत भगवान् मे चित्त की लगाने वाले मनुष्य की प्रकाम में कभी भी मृत्यु नहीं होगी ॥१०॥ अपने हृदय की पक्ष में सर्वदा गहिरन, परम पुराण पुस्तक, शास्त्रन, प्रमान करने के योग्य भगवान् गारापरा का विशेष रूप में चिन्तन कर जो कि मृत्युदव से भी अत्यधिक दीप्ति वाले हैं । ऐमा ध्यान करने वाला सागी मृत्यु का उयी प्रकार से मार्कण्डेय की भाँति हो जीव लेता है ॥११॥

१११—अच्युत स्तोत्र

वक्ष्येऽमच्युतस्मान् शृणु शौनव भवदम् ।
 ब्रह्मा पृथो नारदाय यथोवाच तयापरम् ॥१
 मयाऽज्ञायान्तया विष्णु स्तोत्रव्यो वरदो मया ।
 प्रत्यह चार्चनारानि तथा हर वक्तुमर्हमि ॥२
 ते धन्याम्न मुजत्मानम्ने हि सर्वमुषप्रदा ।
 मय न जीविन तेषा ये म्भुवन्ति सदाच्युतम् ॥३
 मुने स्नाय प्रवक्ष्यामि वामुदेश्य मृक्तिवम् ।
 शृणु येन म्भुत सम्यक्पूजाकाले प्रमोदति ॥४
 नमो भगवते वामुदेशाय नम सर्वपापहारिणे ।
 नमो भजवराहाय गाविन्दाय नमो नम ॥५
 नमस्ते परमानन्द नमस्ते परमाक्षर ॥६
 नमस्ते ज्ञानमद्भाव नमस्ते ज्ञानदायक ।
 नमस्ते परमादृत नमस्ते पुरुषोत्तम ॥७

सूतजी ने कहा—हे शौनक ! अब हम भगवान् अच्युत के स्तोत्र कहेंगे जो कि समस्त पदाथी के प्रदान करने वाला है । अब तुम उसका श्रवण करो । एक क्षण ठहरि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इसको पूछा था तब जेवरा जी उन्होंने नारदजी से कहा था वही मैं तुमको बता रहा हूँ ॥१॥ नारद जी ने कहा— जिस विधि-विधान से भद्रप्रथमी अथवा तथा वरदान देने वाले भगवान् विष्णु का स्तवन मुझे करता चाहिए और प्रतिदिन अर्चना करने के समय में उनकी

स्तुति जिस प्रकार से करनी चाहिए—यह मुझे आप वर्णन करने के योग्य होते हैं ॥२॥ वे पुरुष इस लोक में परम धन्य हैं तथा उनका जन्म धारण करना भी बहुत ही शुभ है एवं वे अत्यन्त सुख के प्रदान करने वाले हैं और उनका जीवन ही पूर्णतः सफल एवं सार्थक है जो सदा भगवान् अच्युत स्तवन किया करते हैं ॥३॥ ब्रह्माजी ने कहा—हे मुनिवर ! मैं भगवान् वासुदेव के मुक्ति प्रदान कर देने वाले स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, तुम उसका श्रवण करो । पूजन करने के अवसर पर इस स्तोत्र के द्वारा स्तवन किये जाने पर भगवान् परम प्रसन्न हो जाया करते हैं ॥४॥ स्तोत्र यह है—भगवान् वासुदेव के लिये नमस्कार है । समस्त पापों के अपहरण करने वाले भगवान् के लिये नमस्कार है । यश वराह स्वरूप भगवान् के लिये नमस्कार है और गोविन्द के लिये वारम्बार नमस्कार है ॥५॥ परम आनन्द स्वरूप वाले भगवान् ! आपके लिये नमस्कार है । हे परमाक्षर ! आपकी सन्निधि में मेरा नमस्कार है ॥६॥ आप ज्ञान के सञ्चार हैं आपके लिये नमस्कार है । हे ज्ञान के प्रदान करने वाले प्रभो ! आप ही मेरा प्रणाम है । आप परम अद्वैत स्वरूप वाले हैं और पुरुषों में सर्वोत्तम हैं आपके लिये मेरा सविनय प्रणाम है ॥७॥

नमस्ते विश्वकृद्देव नमस्ते विश्वभावन ।

नमस्तेऽस्तु विश्वनाथ नमस्ते विश्वकारण ॥८॥

नमस्ते मधुदैत्यघ्न नमस्ते रावणान्तक ।

नमस्ते कंसकेशिघ्न नमस्ते कैटभाद्वन ॥९॥

नमस्ते शतपत्राक्ष नमस्ते गरुडध्वज ।

नमस्ते कालनेमिघ्न नमस्ते गरुडासन ॥१०॥

नमस्ते देवकीपुत्र नमस्ते वृद्धिगुणन्दन ।

नमस्ते रुक्मिणीकान्त नमस्ते दितिनन्दन ।

नमस्ते गोकुलावास नमस्ते गोकुलप्रिय ॥११॥

जय गोपवपुः कृष्ण जय गोपीजनप्रिय ।

जय गोवर्द्धनाधार जय गोकुलवर्द्धन ॥१२॥

जय रावणवोरघ्न जय चाणूरनाशन ।

जय वृष्णिकुलोद्घोत जय कालीयमर्दन ॥१३॥

जय सत्यजगत्साक्षिन् जय सर्वार्थसाधक ।

जय वेदान्तविद्वेद्य जय सर्वद माधव ॥१४॥

हे विश्व की रचना करने वाले देव ! आप तो इस समस्त विश्व का पूर्णतया पालन एवं रक्षण करने वाले हैं । आप सम्पूर्ण विश्व के स्वामी हैं और विश्व की रचना के कारण स्वरूप हैं । आपकी सेवा में मेरा बारम्बार प्रणाम है ॥१८॥ हे मधु नामक दैत्य के हनन करने वाले प्रभो ! आपको नमस्कार है । रावण राक्षस के भग्न करने वाले आपके लिये मेरा प्रणाम है । कस और वेंदी के बध करने वाले तथा कौटभ के हनन करने वाले आपके लिये मेरा प्रणाम है । ॥१९॥ हे गरुडध्वज ! कमल के समान सुन्दर नगरी वाले प्रभो ! आपकी मेरा प्रणाम है । हे गरुड क ऊपर आमीन रहने वाले ! आपने बालनेमि का हनन किया था । आपकी सेवा में मेरा प्रणाम है ॥२०॥ हे देवकी के पुत्र ! हे वृष्णि नन्दन ! आपको मेरा नमस्कार है । हे रुक्मिणी के कान्त ! हे अदिति को आनन्द देने वाले ! आपको मेरा नमस्कार है । आपका आवागमन गोकुल ग्राम में है और आप गोकुल के परम प्रिय हैं, आपकी सेवा में मेरा प्रणाम है ॥२१॥ हे कृष्ण ! आपने एक गोप का शरीर धारण करके भूमण्डल पर अवतार लिया है और गोपीजनों के परम प्रिय हैं आपकी जय हो । आप गोवर्धन को आधार बन कर गिरिशिखर का सब भाग ग्रहण करने वाले हैं और बायो के कुल को बढ़ाने वाले हैं, आपकी मदा जय हो ॥२२॥ आपने रावण जैसे महा वीर का हनन किया था और जाह्नूर मल्ल का विनाश करने वाले हैं, आपकी सदा जय जयकार होवे । आपने अम्भ लेकर विश्व में वृष्णि कुल को प्रकाशित कर दिया था । आपने महा विषभर कालिय नाग का मदन कर दिया था, आपकी सदा जय हो ॥२३॥ हे इस जगत् के सबे साक्षी प्रभो ! हे सम्पूर्ण प्रयों के साधन करने वाले ! आपकी सर्वदा जय हो । हे माधव ! आप वेदान्त के वेत्ता मनीषियों के वंद्य हैं और सभी कुछ प्रदान करने वाले हैं, आपको सदा जय हो ॥ २४ ॥

जय सर्वाश्रयाव्यक्त जय सर्वद माधव ।

जय सूक्ष्मचिदानन्द जय चित्तनिरञ्जन ॥११

जयस्तेऽस्तु निरालम्ब जय शान्त सनातन ।

जय नाथ जगत्पुष्ट जय विष्णो नमोऽस्तु ते ॥१२

त्वं गुरुस्त्वं हरे शिष्यस्त्वं दीक्षामन्त्रमण्डलम् ।

त्वं न्यासमुद्रासमयस्त्वञ्च पुष्पादि साधनम् ॥१३

त्वमाधारस्त्वमनन्तस्त्वं कूर्मस्त्वं घराम्बुजः ।

धर्मज्ञानादयस्त्वं हि वेदिमण्डलशक्तयः ॥१४

त्वं प्रभो ह्यलभृद्रामस्त्वं पुनः संवरान्तकः ।

त्वं ब्रह्मर्षिश्च देवस्त्वं विष्णुः सत्यपराक्रमः ॥१५

त्वं नृसिंहः परानन्दो वराहस्त्वं वराधरः ।

त्वं सुवर्णस्तथा चक्रस्त्वं गदा शङ्ख एव च ॥१६

त्वं श्रीः प्रभो पुष्टिस्त्वं त्वं माला देव शाश्वती ।

श्रीवत्सः कौस्तुभस्त्वं हि शार्ङ्गं त्वञ्च तथेषुधिः ॥१७

हे लक्ष्मी के पति देव ! आप सबके अव्यक्त रूप से आश्रय हैं और समस्त अर्थों के प्रदान करने वाले हैं आपकी सदा जय होवे । हे भगवान् ! आपका स्वरूप परम सूक्ष्मचित् अर्थात् ज्ञानमय और आनन्द रूप है । आप सबके चित्त के रञ्जन करने वाले हैं । आपकी सदा जय हो ॥१५॥ आप स्वयं बिना अवलम्ब वाले हैं—शान्त स्वरूप हैं और सनातन अर्थात् सर्वदा से चले आने वाले तथा सदा रहने वाले हैं, आपकी सदा जय हो । हे नाथ ! आप से ही यह समस्त जगत् पोषण प्राप्त कर पुष्ट होता है । हे विष्णो ! आपकी जय हो और आपके लिये मेरा नमस्कार है ॥१६॥ हे हरे ! आप ही सबके अज्ञान के नाश करने वाले गुरु हैं और आप ही दीक्षा देने वाले मन्त्रों का मण्डल हैं—आप न्यास, मुद्रा और समय हैं तथा पुष्प आदि की अर्चना के साधन भी आप ही हैं ॥१७॥ हे प्रभो ! आप ही सब के आधार हैं और आप अनन्त हैं । आप ही भूमि का आधार कूर्म हैं, आप घरा हैं और आप ही अम्बुज अर्थात् ब्रह्मा है । जो धर्म और ज्ञान आदि हैं वे सभी आपकी ही रूप हैं ।

वेदि मण्डल और गतिर्या भी आप ही हैं ॥१८॥ हे प्रभो ! आप ही धन मृत
 राम हैं और फिर आप ही मकरा तक हैं । आप ही यद्यपि देव हैं और मत्स्य
 पराक्रम बाण विष्णु रूप भी आप ही हैं ॥१९॥ परम ध्यान द स्वस्व नृमिह
 भी आप ही हैं और इस धरा मण्डल को धारण कर पातालसे माने जाने वाराह भी
 आप ही हैं । आप सुन्दर बलवाने हैं तथा सद्यः—चक्र और गदा आ आमुष
 हैं वे भी सब आप के ही स्वरूप हैं ॥२०॥ हे प्रभो ! आप ही श्री हैं—आप ही
 पुष्टि हैं आप ही बनपाला हैं हे देव ! जो बनपाला सदा धारण किये हुए
 हैं आप ही श्री वरुण हैं—आप ही कौस्तुभ हैं और आप ही राज्ञ धनुष
 हैं ॥ २१ ॥

त्व सङ्ख्यमङ्गा साद्धं त्व दिक्पालस्तथा प्रभो ।
 त्व रक्षाऽधिपति साध्यस्त्व वायुस्त्व निशाकर ॥२२॥
 आन्त्या वमवा रुद्रास्त्वमश्विन्यौ मरुद्गणा ।
 त्व दैत्या दानजानागास्त्व यक्षा राक्षसा खगा ॥२३॥
 ग यवाप्परस सिद्धा पितरस्त्व महामरा ।
 भूतानि विषयस्त्व हि त्वमव्यक्तन्द्रियाणि न ॥२४॥
 मनोबुद्धिरहङ्कार क्षननस्त्व हृदोश्चर
 त्व यज्ञस्त्व वषट्कारस्त्वमाङ्कार समिबुध ॥२५॥
 त्व वेदी त्व हर दीक्षा त्व यूपस्त्व हुताशन ।
 त्व हाता यजमानस्त्व त्व धान्य पशुपाजक ॥२६॥
 त्वमध्यम्युस्त्रमुद्गाता त्व यज्ञ पुरुषोत्तम ।
 दिक्पातालमहो व्योम द्यौस्त्व नक्षत्रकारक ॥२७॥
 देवतिथ्यष्ट मनुष्येषु जगदेतच्चराचरम् ।
 यत्किञ्चिद्दृश्यत देव ब्रह्माण्डमग्निर जगत् ॥२८॥
 तव रूपमिदं सर्वं दृष्ट्यर्थं संप्रकाशितम् ।
 नाथ यत्त पर ब्रह्म दत्तेरपि दुरामदम् ॥२९॥

धर्म के साथ सङ्ग भी धार हैं और हे प्रभो ! समस्त दिग्पाता के
 नामक दिग्पाल भी आप ही हैं । आप राजता न अधिपति हैं । आप ही साध्य

हैं तथा वायु और निष्ठाकर चन्द्र भी आप ही हैं ॥ २२ ॥ द्वादश आदित्य—
आठ वसुगण—एकादश रुद्र—दोनों अश्विनी कुमार एवं मरुद्गण आप ही
है अर्थात् आपके ही ये सब विभिन्न रूप हैं । आप ही देवों के रूप में रहते
हैं—आप ही दानव हैं—ताग, यक्ष, राक्षस खग, गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध और
पितृगण तथा महान् अमर गण भी आप ही हैं अर्थात् ये सब आपके ही स्वरूप
हैं । तात्पर्य यह है कि आपके अतिरिक्त अन्य कहीं भी कुछ नहीं है सर्वत्र
सभी रूपों में आप ही विराजमान हैं । समस्त भूत और विषय आप ही हैं ।
आप ही अव्यक्त हैं और समस्त इंद्रियाँ भी आपका स्वरूप हैं ॥ २३ ॥ २४ ॥
मन-बुद्धि—ग्रहणकार और हृदय में क्षेत्रज्ञ ईश्वर भी आप ही हैं । आप ही यज्ञ
हैं—आप ही वषट्कार और ओंकर भी हैं तथा कुक्ष एवं समिद् भी आपका
स्वरूप हैं ॥ २५ ॥ हे हरे ! आप ही वेदी—दीक्षा—यूप और हुताशन हैं । आप
ही होता हैं और आप ही यजमान हैं । आप ही धान्य तथा पशुपालक हैं ॥ २६ ॥
आप ही अश्वयु हैं और आप ही उद्गाता हैं । आप ही पुरुषोत्तम एवं यज्ञ
भी आप ही हैं । विशाँ—पाताल—मही—अयोम—द्यौ और नक्षत्र आदि सब
आप ही के स्वरूप हैं ॥ २७ ॥ देवगण—त्रियम् योनि के अन्तु तथा मनुष्य
के स्वरूप में जो यह धर एव अचर जगत् है तथा हे देव ! यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड
जगत् जो कुछ भी दिखलाई देता है यह सब आप ही का रूप है और दृष्टि के
लिये ही ये सब सम्प्रकाशित हुए हैं । हे नाथ ! आपका जो परात्पर स्वरूप
है जिसे ब्रह्मा कहा जाता है वह तो देवों के द्वारा भी दुष्प्राप्त होने वाला है
साधारण जन्तु तो प्राप्ति ही कैसे कर सकता है ? ॥ २८ ॥ २९ ॥

कस्तञ्जानाति विमलं योगिगम्यमतीन्द्रियम् ।

अव्ययं पुरुषं नित्यमव्यक्तमजमव्ययम् ॥ ३०

प्रलयोत्पत्तिरहितं सर्वव्यापिनमीश्वरम् ।

सर्वज्ञं निर्गुणं शुद्धमानन्दमजर परम् ॥ ३१

बोधरूपं ध्रुवं शान्तं पूर्णमद्वैतमक्षयम् ।

अवतारेषु या मूर्तिविहरेद्देव दृश्यते ॥ ३२

पर भावमजानन्तस्त्वा भजन्ति दिवोक्त ।

यथ त्वाभीष्टं सूक्ष्म शक्नोमि पुरुषोत्तम ॥३३॥

पुष्पधूपादिभ्यस्तत्तव भर्गविभूतयः ।

सङ्क्षुप्यं गादि हे देव तव यत्पूजितो मया ॥३४॥

क्षन्तुमर्हसि तत्सर्वं यद्वृत्तं न कृतं मया ।

न शक्नोमि विभो सम्यक्तव पूजा यथोदिताम् ॥३५॥

आपके तब ब्रह्म स्वरूप को कौन जानता है ? वह तो अत्यन्त विमल-योगियों के द्वारा जानने के योग्य होता है और वह इन्द्रियों से भी परे की वस्तु है । ब्रह्म का स्वरूप अत्यन्त पुरुष है—निरत्य—अत्यन्त—अज और नाश रहित है ॥३०॥ ब्रह्म प्रमथ मया चर्त्वात्त मे रहित है—पवन व्याप्त रहने वाला और सबका ईश्वर है । वह सर्वज्ञ अर्थात् सभी वस्तु के ज्ञाता हैं । ब्रह्म में कोई भी गुण नहीं है अर्थात् गुणों से धूम्य निर्गुण है । उस ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप होता है । जरा में (आर्षणा से) रहित परास्पर और आनन्दमय वह होता है ॥३१॥ ब्रह्म को अर्थात् ज्ञान के स्वरूप वाला है—ध्रुव है—शान्त है—पूरा है तथा क्षय से धूम्य एवं हैनभाव में विधीन होता है । जो सभी ब्रह्म की भूति अवतीर्ण होकर इस लोक में अवतार धारण किया करती है वह सर्वत्र विचरतु किया करती है और हे देव ! वह सबके द्वारा दिव्यलाई देती है ॥ ३२ ॥ हे पुरुषों में परमश्रेष्ठ ! उस आपने ब्रह्म स्वरूप के परम भाव का ज्ञान न करने वाले देवगण आपका भजत एवं सेवन किया करते हैं । आपके इन प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप की कृति प्राप्त कर सकते हैं ॥ ३३ ॥ गन्धाक्षत पुष्प धूप दीपादि पूजनोपचारों के द्वारा मैंने जो सङ्क्षुप्यं आदि की प्रणिमाओं का अर्चन किया है वे सब आप ही की विभूतियों हैं । उन आपकी विभूतियों का पूजन भी आप का ही पूजन है ॥३४॥ हे विभो ! मैंने जो कुछ भी आपको अर्चना आदि की है और जो कुछ भी नहीं किया है अर्थात् मुझमें जो कुछ रह गई है उन सबको आप क्षमा करने के योग्य होते हैं । हे प्रभो ! जिस प्रकार से आपकी पूजा बनाई गई है उसे ठीक तरह से मैं नहीं कर सकता हूँ ॥ ३५ ॥

यत्कृतं जपहोमादिं असाध्यं पुरुषोत्तम ।
 विनिष्पादयितुं भक्त्या अतस्त्वां क्षमयाम्यहम् ॥३६॥
 दिवारात्री च सन्ध्यायां सर्वावस्थासु चेष्टतः ।
 अचला तु हरे भक्तिस्तवाङ्घ्रियुगले मम ॥३७॥
 शरीरेण तथा प्रीतिर्न च धर्मादिकेषु च ।
 यथा त्वयि जगन्नाथ प्रीतिरात्यन्तिकी मम ॥३८॥
 किं तेन न कृतं कर्म स्वर्गमोक्षादिसाधनम् ।
 यस्य विष्णो दृढा भक्तिः सर्वकामफलप्रदे ॥३९॥
 पूजां कर्तुं तथा स्तोत्रं कः शक्नोति तवाच्युत ।
 स्तुतं तु पूजितं मेऽद्य तत्क्षमस्व नमोऽस्तु ते ॥४०॥
 इति चक्रधरस्तोत्रं मया सम्यगुदाहृतम् ।
 स्तौहि विष्णुं मुने भक्त्या यदीच्छसि परं पदम् ॥४१॥

हे पुरुषोत्तम ! मैंने जो कुछ भी असाध्य अर्थात् साधना के अयोग्य जप एवं होम आदि को विशेष रूप से निष्पादित करने के लिये भक्तिभाव पूर्वक किया है । उनमें बहुत-सी श्रुतियाँ अवश्य ही रही होंगी । अतएव मैं आप से उन सब के लिये क्षमा की याचना करता हूँ ॥ ३६ ॥ दिन और रात्रि में तथा दोनों सन्धि कालों में अब सभी प्रकार की अवस्थायों में स्थित रहकर चेष्टाएँ करते हुए मेरी हे हरि भगवन् ! आपके चरण युगल में अचल भक्ति है ॥३७॥ हे जगत् के नाथ ! धर्म आदि अन्य कार्यों में मेरी शरीर के द्वारा उस प्रकार की प्रीति नहीं है जैसी कि आत्यन्तिकी प्रीति मेरी आपके चरण-कमल में रहती है ॥ ३८ ॥ उस पुरुष ने स्वर्ग और मोक्ष आदि का कौन-सा साधन नहीं कर लिया है । जिसकी समस्त कामनाओं के फलों को प्रदान कर देने वाले भगवान् विष्णु के चरणाविन्द में परम सुदृढ़ भक्ति होती है । विष्णु की भक्ति ही समस्त कर्मों के फलों को प्रदान करने वाली होती है । इसके करने के बाद फिर अन्य किसी भी धर्मादि साधन करने की आवश्यकता ही नहीं रहा करती है ॥३९॥ हे अच्युत ! आपकी उस प्रकार की विधि-विधान पूर्वक अर्चना तथा आपके स्तोत्र का पाठ कौन पुरुष करने में समर्थ होता है ?

अथदि कोई भी कर नहीं मगना है। हे भगवन् ! धाम मैंने आपका स्तवन किया है और आपका अर्चन भी किया है। इनमें बहुत-सी गूढ़ियाँ जो हो गई हैं उन्हें आप कृपाकर क्षमा कर दें। आपका नियम मेरा बारम्बार नमस्कार है ॥ ४० ॥ यह भगवान् चक्रवर्ती का स्तोत्र मैंने अभी भीति वर्णन करके तुमको बना दिया है। हे मुने ! यदि आप परम पद के प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो भक्ति की भावना से भगवान् विष्णु का स्तवन करो। एकमात्र इसी से तुमको सर्वोत्तम पद की प्राप्ति हो जायगी और पूर्ण कल्याण होगा ॥ ४१ ॥

स्तान्नेग्मानेन यः स्तौति पूजाकाले जगद्गुरुम् ।
 अचिराल्लभते माक्ष द्यित्वा ससारवन्धनम् ॥४२॥
 कल्प्यसि यो जपेद्भक्त्या निमग्न्य नियतं शुचि ।
 इदं स्तोत्रं मुने सोऽपि सर्वकाममवाप्नुयात् ॥४३॥
 पुत्रार्थी लभते पुत्रान्वद्धो मुच्येत बन्धनात् ।
 रोगाद्विमुच्यते रागी निभनो लभते धनम् ॥४४॥
 विद्यार्थी लभते विद्यां यश्च कीर्तिञ्च विन्दति ।
 जातिस्मरत्य मेधावी यश्चदिच्छति चेतसा ॥४५॥
 अथन्यं सर्वं विप्रैः प्रोक्तं सत्त्वसाधु सर्ववर्मकृत् ।
 सत्यवाक्यं शुचिर्दाता यः स्तौति पुण्योत्तमम् ॥४६॥
 माधुशीला हि ते सर्वे सर्वधर्मवर्हिणः ।
 यथा प्रवर्तन्ते नास्ति हरिमुद्दिश्य सत्क्रिया ॥४७॥
 नाशोऽयं विद्यतः तस्य मनो वाक् च दुरात्मनः ।
 यस्य सर्वार्थाद्विष्णो भक्तिर्नान्यभिचारिणी ॥४८॥
 आराध्य विधिवद्देव हरिं सर्वमुखप्रदम् ।
 प्राप्नोति पुरुषः सम्यग्यद्यत्प्रार्थयते फलम् ॥४९॥
 इतः भगवाद् विष्णुः स्तोत्रं कुरु विष्णुः के द्वारा विष्णु के अर्चन के समय में सम्पूर्ण जगत् के गुरु भगवाद् विष्णु का जो भी कोई पुरुष स्तवन किया करता है वह बहुत ही शीघ्र ससार के सम्पूर्ण विनाश बन्धनों का छेदन करके अवश्य

ही मोक्ष पाने का लाभ प्राप्त कर लिया करता है ॥४२॥ जो पुरुष प्रातःकाल में भी भक्ति भाव पूर्वक नियत रूप से पवित्र होकर तीनों सन्ध्याओं में इस स्तोत्र का जाप किया करता है हे मुनिवर ! वह पुरुष भी अपनी सभी कामनाओं के फलों को प्राप्त कर लिया करता है ॥४३॥ जो पुत्र के प्राप्त करने की कामना रखकर इस स्तोत्र का जप करता है वह पुत्रों की प्राप्ति किया करता है और जो सांसारिक बन्धनों में बँधा हुआ उन सब से छूटकारा पाने के लिये इस स्तव का जाप करता है वह उन सभी बन्धनों से मुक्त हो जाता है । जो कोई रोग से मुक्त होने वाला इस विष्णु के स्तोत्र का जाप करता है वह रोग से छूटकारा पा जाता है और धन रहित पुरुष धन की प्राप्ति कर लेता है ॥ ४४ ॥ विद्या की चाह रखने वाला पुरुष पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त कर लेता है तथा इसी प्रकार से यश और कीर्ति की भी प्राप्ति किया करता है । अपनी जाति में प्रमुखता का भी इस स्तोत्र के पाठ एवं जाप के प्रभाव से मनुष्य प्राप्त कर लेता है । भेषावी पुरुष जो-जो भी वित्त से चाहता है उसी का लाभ निश्चय ही उसको हो जाया करता है । जो अधन्य है वह इस स्तव के प्रभाव से सबका वेत्ता परम प्राज्ञ हो जाता है और जो भसाधु है वह समस्त कर्मों के करने वाला बन जाया करता है । जो सत्य वचनों के बोलने वाला—परम पवित्र हो कर तथा दान शील रहते हुए इस स्तोत्र के द्वारा भगवान् पुरुषोत्तम का स्तवन करता है उसका सर्वतोभाष से पूर्ण कल्याण हो जाता है ॥४५॥४६॥ जो चाहे साधु शील भी हों किन्तु वे सब समस्त धर्मों से बहिष्कृत होते हैं जिनकी प्रवृत्ति भगवान् विष्णु की सात्त्विक प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर नहीं होती है ॥ ४७ ॥ उस दुरारम्भ के मन तथा वाणी में कभी शुद्धि नहीं रहा करती है जिसकी सब धर्मों के प्रदान करने वाले भगवान् विष्णु में अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं होती है । व्यभिचार रहित अर्थात् आत्यन्तिकी विष्णु-भक्ति का होना परमावश्यक साधन मानव के निःश्रेयस प्राप्त करने के लिये होता है ॥ ४८ ॥ सब सुखों के प्रदान करने वाले हरिदेव का विधि पूर्वक आराधन कर के मनुष्य जिस-जिस भी फल के पाने की प्रार्थना करता है उसी उसी फल का लाभ वह अवश्य ही कर लेता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥४९॥

११२ रोग नाशन वैष्णव कवचम्

श्वेतद्वीपनिवासी च श्वेतद्वीप नयत्वजः ।
 मर्वन्दित्रून्सूदयन्तु मधुकैटभसूदन ॥१॥
 विष्णु सदा चाकर्षन्तु कित्त्वप मम विग्रहात् ।
 ह्रमो मत्स्यस्तथा कूर्म पातु मा सबतो दिशम् ॥२॥
 त्रिविक्रमस्तु मे देव सर्वान्पापान्निगृह्णतु ।
 तथा नारायणो देवो वृद्धि पालयना मम ॥३॥
 शेषो मे निर्मल ज्ञान करोत्वज्ञाननाशनम् ।
 बहवामुखो नाशयतु कर्मण यत्कृत मया ॥४॥
 पद्मधा ददातु परम सुख भूर्धन मम प्रभु ।
 दत्तात्रेय कलयन्तु सपुत्रपशुबान्धवम् ॥५॥
 सर्वान्रीनाशयन्तु राम परशुना मम ।
 रक्षोघ्नस्तु दाशगृथि पातु नित्य महाभुज ॥६॥
 शत्रून्हलेन मे हन्याद्रमो यादवनन्दन ।
 प्रलम्बकेशिचाणूरपूतनाकसनाशन ॥
 कृष्णस्य यो बालभाव स मे कामान् प्रयच्छतु ॥७॥

वैष्णव कवच का कथन है—श्वेत द्वीप के निवास करने वाले भक्त
 श्वेतद्वीप को प्राप्त करावे । मधु और कैटभ के सहार करने वाले भगवान्
 मेरे समस्त शत्रुओं का नाश करें ॥ १ ॥ भगवान् विष्णु सदा मेरे शरीर
 कित्त्वपों का आकर्षण करें । ह्रम मत्स्य तथा कूर्म के अवतार धारण करने
 वाले भगवान् विष्णु मेरी सभी दिशाओं में रक्षा करें ॥ २ ॥ भगवान् त्रिविक्रम
 देव मेरे समस्त पापों का निग्रह करें । नारायण देव मेरी वृद्धि को रक्षा
 करें ॥ ३ ॥ भगवान् शेष मेरे लिये निर्मल ज्ञान प्रदान करें और मेरे अज्ञान
 का नाश करें । बहवामुख देव मैंने जो भी कर्मण किया है उसके समूह्य नाश
 कर देवे ॥ ४ ॥ प्रभु अपने जगणों में मेरे मस्तक पर परम सुख प्रदान करें ।
 दत्तात्रेय भगवान् मुझे पुत्र, पशु और बान्धवों के सहित सुख प्रदान करें ॥ ५ ॥

भगवान् परशुराम अपने परशु से मेरे सभी शत्रुओं का नाश कर देवे । सम्पूर्ण राक्षसों के संहार करने वाले भगवान् दाक्षरथि श्री राम जिनकी बड़ी-बड़ी भुजाएँ हैं मेरी नित्य ही रक्षा करें ॥ ६ ॥ भगवान् बलराम जो कि यादव कुल में अवतीर्ण हुए हैं अपने हज़ से मेरे समस्त शत्रुओं का हनन करें । प्रलम्ब-केशी—चांगूर—पूतना और कंस के नाश करने वाला जो भगवान् श्री कृष्ण का बाल भाव है वह मेरी समस्त कामनाओं को प्रदान करें ॥७॥

अश्वकारतमोघोरं पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ।

पश्यामि भयसंत्रस्तः पाशहस्तमिवान्तकम् ॥८॥

ततोऽहं पुण्डरीकाक्षमच्युतं शरणां गतः ।

धन्योऽहं निर्भयो नित्यं यस्य में भगवान्हरिः ॥९॥

ध्यात्वा नारायणं देवं सर्वोपद्रवनाशनम् ।

वैष्णवं कवचं बद्ध्वा विचरामि महीतले ॥१०॥

अप्रभृष्योऽस्मि भूतानां सर्वदेवमयो ह्यहम् ।

स्मरणाद्देवस्य विष्णोरमिततेजसः ॥११॥

सिद्धिर्भवतु मे नित्यं यथा मन्त्रमुदाहृतम् ।

यो मां पश्यति चक्षुर्भ्यां यश्च पश्यामि चक्षुषा ॥

सर्वेषां पापदुष्टानां विष्णुर्वध्नाति चक्षुषी ॥१२॥

वासुदेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्रस्य ये त्वराः ।

ते हि छिन्दन्तु पापानि मम हिंसन्तु हिंसकान् ॥१३॥

अश्वकार तम से परम घोर कृष्ण और पिङ्गल वर्ण वाले पुरुष को जिसके हाथों में पाश है साक्षात् यम के समान मैं जब देखता हूँ तो भय से एकदम संत्रस्त हो जाता हूँ । तब मैं पुण्डरीक के समान नेत्रों वाले भगवान् अच्युत के शरणागति में प्राप्त हुआ हूँ । मैं परम धन्य एवं भाग्यशाली हूँ कि फिर मैं निर्भय हो जाता हूँ क्योंकि मैं नित्य ही भगवान् हरि के सन्निकट में स्थित रहता हूँ ॥ ८ ॥ ९ ॥ सम्पूर्ण उपद्रवों के नाश करने वाले देव नारायण का ध्यान करके और इस वैष्णु सम्बन्धी वैष्णव कवच को बाँध कर मैं निर्भय इस मही मण्डल में विचरण करता हूँ । १० ॥ मैं भूतों के प्रचर्पण करने

क प्रमाण है और मैं सब दलों से परिपूर्ण हूँ अर्थात् सब देव मेरे साथ हैं ।
 अमित तेज शाल भगवान् विष्णु जो देशों के भी देव हैं उनके स्मरण का ही
 यह प्रभाव है ॥ ११ ॥ जैसे ही मैंने मन्त्र का उच्चारण किया वैसे ही मुझे
 नित्य मिद्धि हावे । जो मुझको नेत्रों से देखता है और जिस को मैं नेत्र से
 देखता हूँ, भगवान् विष्णु ममस्त दुष्ट पापियों के नेत्र को बाँध देते हैं ॥ १२ ॥
 भगवान् वासुदेव का जो चक्र है और उस चक्र की जो खराएँ हैं वे पापों
 का छेदन करें और मेरे हिंसकों की हिंसा कर दें ॥ १३ ॥

राक्षसेषु पिशाचेषु कान्तारेष्वटवीषु च ।
 विवादे राजमार्गेषु द्यूतेषु कलहेषु च ॥ १४ ॥
 नदीसन्तारण्ये घोरे सप्राप्ते प्राणसंशये ।
 अग्निचौरनिषतेषु सर्वग्रहनिवारण्ये ॥ १५ ॥
 विद्युत्सर्पविषोद्ध्वेगे रागे च विघ्नसङ्घटे ।
 जप्यमेतज्जपेन्नित्यं क्षणेरे भयमागते ॥ १६ ॥
 अथ भगवतो मन्त्रो मन्वाद्या परमो महान् ।
 विद्यात कवचं गृह्य सर्वपापप्रणाशनम् ॥
 स्वमायाकृतनिर्माणकल्पान्तगहनं महत् ॥ १७ ॥
 ॐ अनाद्यन्त जगदीज पद्मनाभ नमोऽस्तु त ॥ १८ ॥

राक्षसों में—पिशाचों में—घार वनों में—सद्विषों में—विवाद के
 अवसर पर—राजमार्गों में—धूलों में और कलहा में—नदी के सन्तारण में—
 घार प्रान्तों के संशय के अवसर पर—अग्नि, चोरो के निघातों में—सब ग्रहों
 के निवारण में—विद्युत्—सर्पविष—उद्ध्वेग में—रोग में—विघ्नों के सङ्घट में
 इस कवच का जाप नित्य ही करना चाहिए और जिस समय में भी शरीर
 पर कोई भय उपस्थित हो इसका जाप करे । यह भगवान् का मन्त्र है ।
 समस्त मन्त्रों में यह परम महान् है । यह वेदेष्व कवच अति विख्यात है
 और अत्यन्त गोपनीय है । यह समस्त पापों का नाशक है । अपनी माया से
 विय गय निर्माण और कल्याण के समान महान् महत् है ॥ १४ ॥ १५ ॥
 ॥ १६ ॥ १७ ॥ मन्त्र—' ॐ अनाद्यन्त जगदीज पद्मनाभ नमोऽस्तुते '—

अर्थात् आप आदि और अन्त से रहित हैं—इस जगत् के बीज स्वरूप अर्थात् कारण हैं—आप की नाभि में पद्म है ऐसे आपके लिये प्रणाम है ॥१८॥

११३—सर्वकामद विद्या कथन

सर्वकामप्रदां विद्यां सप्तरात्रेण तां शृणु ।
 नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि ॥१॥
 प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च ।
 नमो विज्ञानदात्रे च परमानन्दमूर्तये ॥२॥
 आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये ।
 त्वं रूपाणि च सर्वाणि तस्मात्तुभ्यं नमो नमः ॥३॥
 हृषीकेशाय महते नमस्तेऽनन्तमूर्तये ।
 यस्मिन्निदं यत्तत्तत्तिष्ठत्यन्योऽपि जायते ॥४॥
 मृन्मयीं बहसि क्षोणीं तस्मै ते ब्रह्मणे नमः ।
 यन्त स्पृशन्ति न विदुर्मनोबुद्धीन्त्रियासवः ॥
 अन्तर्बहिश्चरसि त्वं व्योमनुल्यं नमाम्यहम् ॥५॥
 ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाभूतपतये सकलसत्त्वभावि-
 त्रीङ्गनिकरकमलरेणुत्पलनिभधर्मरूपविद्यया चरणारवि-
 न्दयुगल परमेष्ठिन्नमस्ते अवापविद्याधरतां चित्रकेतोश्च
 विद्यया ॥६॥

श्री हरि ने कहा—समस्त कामनाओं के प्रदान करने वाली उस विद्या की सात रात्रि पर्यन्त श्रवण करो । भगवान् आपके लिये नमस्कार है । वासुदेव भगवान् का ध्यान करते हैं ॥१॥ प्रद्युम्न—अग्निरुद्ध और सङ्कर्षण भगवान् के लिये नमस्कार है । विज्ञान के दाता के लिये और परम आनन्द की मूर्ति के लिये नमस्कार है ॥ २ ॥ अपनी ही आत्मा में रमण करने वाले—शान्त स्वरूप और द्वैत दृष्टि के निवृत्त हो जाने वाले आपके लिये मेरा नमस्कार है । आप ही समस्त रूपों में विद्यमान हैं । इसलिये आपको बारम्बार नमस्कार

है ॥ ३ ॥ भगवान् हृषीकेश और महद् अनन्तमूर्ति के लिये मेरा नमस्कार है । जिसके स्वरूप में यह सम्पूर्ण जगत् है और जिसमें इसकी उत्पत्ति होती है तथा जिसमें यह स्थिति प्राप्त किया करता है एवं अन्य भी समुत्पन्न होता है उन भगवान् के लिये मेरा नमस्कार है । जो इस मूर्तिकामयी पृथ्वी का सहन करते हैं उन ब्रह्म के लिये नमस्कार है । जिसका मन-बुद्धि—इन्द्रिय और प्राण स्पष्ट नहीं किया करते हैं और न जानते ही हैं । हे भगवन ! आप बाहिर और भीतर सर्वत्र विवरण किया करते हैं और योग के समान हैं । मैं ऐसे आप के लिये नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ १ ॥ मन्त्र—‘ ॐ नमो भगवते ’ चित्रकेतुश्च विद्या ’—सर्पान् महाभूतों के पति महा पुण्य भगवान् के लिये नमस्कार है । समस्त सखों के, भाविशेख के, समुदाय के, कमल रेणु के उत्पल के सुख्य घम नाम वाली विद्या से अरुणारविन्द युगल परमेश्वर आपके लिये नमस्कार है । चित्रकेतु की विद्या से भावन विद्याधरता का प्राप्त किया था ऐसे आपके लिये नमस्कार है ॥ ५ ॥

११४—व्याकरण कथन

अथ व्याकरण वक्ष्ये कात्यायन समासत ।
 लिङ्गशब्दविवेकाय बालव्युत्पत्तिहेतवे ॥१॥
 सुप्तिङन्त पद लघात सुप मत्त विभक्तय ।
 स्वीजस प्रथमा प्रोक्तासा प्रातिपदिकात्मके ॥२॥
 तन्म्वोधने च लिङ्गादावुक्ते कर्मणि कर्त्तरि ।
 भयंवरप्रातिपदिक धातुप्रत्ययवर्जितम् ॥३॥
 धर्मोशसा द्वितीया रयास्तत्कर्म क्रियते च यत् ।
 द्वितीया कर्मणि प्रोक्ताऽन्तरान्तरेण सयुते ॥४॥
 टाम्प्राभिसस्तृतीया स्यात्करणे वत्तरीरिता ।
 येन क्रियते तत्त्वरण कर्त्ता यश्च करोति स ॥५॥
 ङेभ्याम्यसश्चतुर्थी स्यात्सम्प्रदाने च वारके ।
 यस्मै दित्वा धारयते राचते सम्प्रदानकम् ॥६॥

पञ्चमी स्यात्सिन्ध्याभ्यो ह्यपादाने च कारके ।

यतोऽपैति समादत्ते अपादत्ते भयं यतः ॥७॥

कुमार से कहा—इसके अनन्तर अब मैं व्याकरण के विषय में बतलाता हूँ । हे कात्यायन ! वालकों की व्युत्पत्ति के निमित्त सिद्ध शब्दों के विवेक के लिए संक्षेप में इसका वर्णन किया जाता है ॥१॥ सुबन्त और तिङ्बन्त दो प्रकार के पद कहे गये हैं । सुप ये सात विभक्तियाँ होती हैं । सु-औ-जस् नाम वाली प्रातिपदिक रूप शब्द में तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में विभक्तियाँ प्रयुक्त कही जाती हैं ॥२॥ यह प्रथमा विभक्ति सम्बोधन में—लिङ्गादि में, उक्त कर्म में अर्थात् वहाँ जहाँ कर्म की हो प्रधानता कथित हो और कर्त्ता में होती है । जो शब्द अर्थ वाला हो और धातु एवं प्रत्यय से रहित हो वही प्रातिपदिक कहा जाता है ॥३॥ अम्-घ्रा-शस्—ये तीनों वचनों में कर्म की विभक्तियाँ होती हैं । अन्तरा और अन्तरेण से संयुक्त में और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है ॥४॥ टा-भ्याम्-भिस्—ये तीनों वचनों में करण की विभक्तियाँ होती हैं । ये उक्त कर्म जहाँ होता है वहाँ कर्त्ता में भी होती हैं । जिसके द्वारा किया जाता है अर्थात् जो क्रिया का साधन होता है वह करण कहा जाता है, और जो क्रिया को करता है वह कर्त्ता होता है ॥५॥ ऊ-भ्याम्-भ्यस्—ये तीन वचनों में तीन विभक्तियाँ चतुर्थी कही जाती हैं और सम्प्रदान कारक में होती हैं । जिसके लिये देने की इच्छा होती है और जो दत्ति का पात्र होता है वह सम्प्रदान कहा जाता है ॥६॥ कृति-भ्याम्-भ्यस्—ये तीन वचनों में पञ्चमी विभक्ति होती है जो अपादान कारक में होती है । जहाँ से अपगमन होता है, समादान होता है या अपादान एवं भय जिससे होता है वहाँ यह अपादान कारक द्वारा करता है ॥७॥

इसोमामश्च षष्ठी स्यात्स्वामिसम्बन्धमुख्यके ।

इयोःसुपश्च सप्तमी स्यात् सा चाधिकरणे भवेत् ॥८॥

आधारश्चाधिकरणो रक्षार्थानां प्रयोगतः ।

ईप्सितच्चापीप्सितं यत्तदपादानकं स्मृतम् ॥९॥

पञ्चमी पर्य्यपाङ्गयोगे इतरर्त्तन्तदिङ्मुखे ।

एनयोगे द्वितीया स्यात्कर्मप्रवचनीयकं ॥१०॥
 वीप्सेत्यम्भावचिह्नेऽभिभगि चैव परिप्रती ।
 अनुरेपु सहार्थे ॥ हीनेऽनूपञ्च कथ्यते ॥११॥
 द्वितीया च चतुर्थी स्याच्चेष्टाया गतिकर्मणि ।
 अप्राणो हि विभक्ती द्वे मन्यकर्मण्यनादरे ॥१२॥
 नम स्वस्ति स्वधा स्वाहालवपङ्क्योग ईरिता ।
 चतुर्थी चैव तादर्थ्ये तुमर्थाद्भाववाचिनः ॥१३॥
 तृतीया सहयोगे स्यात्कुस्मितेऽङ्गे विशेषणे ।
 काले भावे सप्तमी स्यादेतयंगिऽपि पञ्च्यपि ॥१४॥

इत्, घोस्, घाम्—ये तीनों वचनों में पशु विभक्ति के रूप होते हैं ।
 यह पशु विभक्ति मुख्यतय स्वामी के सम्बन्ध में ही हुआ करती है । इ, घोस्,
 गुप्—ये तीनों वचनों में सप्तमी विभक्ति के रूप होते हैं । यह अधिकरण में
 होती है ॥१०॥ जो क्रिया का होना जिस स्थान, समय आदि में होता है वही
 उसका आधार होता है उसे ही अधिकरण कहा जाता है । रक्षार्थों के प्रयोग से,
 ईप्सित और अनिप्सित जो होता है वह अषादान कहा गया है । परि, अप् और
 भाङ् के योग में तथा इतरत्-श्रुते और अन्य दिशा के मुख में भी पञ्चवची
 होती है । एन के योग में द्वितीया होती है तथा कर्म प्रवचनीय नामक सज्ञा के
 योग में द्वितीया विभक्ति हुआ करती है ॥१०॥ वीप्सा में—इत्यभाव चिह्न
 में—अभिभग में परि और प्रति के योग में—सहार्थ में अनु और होन में अनूप
 कहा जाता है ॥११॥ और इनमें द्वितीया विभक्ति होती है । चेष्टा में, गतिकर्म
 में और अप्रमाण में, मन्य कर्म में और अनादर में द्वितीया तथा चतुर्थी दोनों
 विभक्तियाँ होती हैं ॥१२॥ नम—स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, भल, वपङ्—इनके
 योग में भी चतुर्थी विभक्ति कही गई है । तादर्थ्य में और भाववाची तुमय में
 अर्थात् तुमुत् प्रत्यय के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति हुआ करती है ॥१३॥ ॥
 और सह पङ्क अन्य भी किसी शब्द के योग में एक कुत्सित अङ्ग के विशेषण
 के होने पर तृतीया विभक्ति होती है । काल में और भाव में सप्तमी होती है
 और इनके साथ में पशु भी होती है ॥१४॥

स्वामीश्वराधिपतिभिः साक्षादायादसूतकैः ।

निर्द्धारणो द्वे विभक्ती षष्ठी हेतुप्रयोगके ॥१५॥

स्मृत्यर्थकर्मणि तथा करोतेः प्रतियत्नके ।

हिसार्थानां प्रयोगे च प्रतिकर्मणि कर्त्तरि ॥१६॥

न कर्त्तृकर्मणोः षष्ठीनिष्ठयोः प्रातिपादिके ।

द्विविधं प्रातिपदिकं नाम धातुस्तथैव च ॥१७॥

भुवादिभ्यस्तिङो लःस्याल्लकारा दश वै स्मृताः ।

तिससन्ति प्रथमो मध्यः सिन्धसबोत्तमपुरुषः ॥१८॥

मिड्वस्मस्परस्मै तु पदानाञ्चात्मनेपदम् ।

त आत अन्ते प्रथमो स आये ध्वे च मध्यमः ॥१९॥

स्वामी, ईश्वर, अधिपति और साक्षात् दायाद तथा सूतकों के नाय निर्धारण करने में दो विभक्तियाँ होती हैं । हेतु के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति द्वारा करती है ॥१५॥ स्मृति के अर्थ कर्म में तथा कृब् धातु के प्रति परत में और हिसार्थकों के प्रयोग में प्रतिकर्म कर्त्ता में षष्ठी होती है ॥१६॥ प्रातिपदिक में निष्ठ कर्त्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होती है । प्रातिपदिक दो प्रकार का होता है । एक नाम है और दूसरा धातु है ॥१७॥ भू आदि से तिङ्, हाँते हैं । तिङ् के लकार होते हैं । वे लकार दश कहे गये हैं । तिप्, तप्, मि (मणि) के तिङ् प्रत्यय प्रथम पुरुष में होते हैं । मध्यम पुरुष में मिप्, यप् और अ—तीन प्रत्यय एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होते हैं । उत्तम पुरुष के अर्थ क्रम से तीनों वचनों में मिप्, वस् और भस्—ये तिङ् प्रत्यय होते हैं । ये तीनों पुरुषों और तीन-तीन वचनों के तिङ् प्रत्यय परस्मै पद में दृष्टा करते हैं । दृष्टा के नीचे जो क्रिया का प्रयोग किया जाता है वह परस्मैपद कहा जाता है । दृष्टा आत्मनेपद बतलाते हैं जो अपने अर्थ प्रयुक्त होता है । ने, आते, अ—आते और अ का परिणत रूप 'आते', 'अन्ते' है) ये तीनों वचनों के उत्तम पुरुष के प्रथम पुरुष के तिङ् प्रत्यय होते हैं । न—पाये—अ—ये तीनों वचनों के उत्तम पुरुष के होते हैं ॥१८॥१९॥

ए बह मह उत्तम पुरुषो हि निरूप्यते ।

नाम्नि प्रयुजनमानेऽपि प्रथम पुरुषो भवेत् ॥२०॥

मध्यमो युष्मदि प्रोक्त उत्तम पुरुषोऽस्मदि ।

भूराद्या घातय प्रोक्ता मनाचन्तास्तथा तव ॥२१॥

लहोरिते वर्तमाने स्पेनातीते च धातुत ।

भूतेऽनद्यत्ने लङ् वा लुडात्रिपि च धातुत ॥२२॥

विष्वादावेवानुमतौ लोट् वाच्यो मन्त्रणे भवेत् ।

निमन्त्रणाधीष्टप्रश्ने प्रायंनेषु तथाक्षिपि ॥२३॥

लिङ्गोने पराक्षे स्यादुद्भूते लुङ् भविष्यति ।

धातोर्गृत्क्रियातिपत्तौ लिङ्ग्यं लोट् प्रकीर्तित ॥२४॥

कृतस्त्रिष्वपि वर्तन्ते भावे कर्मणि कर्त्तरि ।

वृष्टव्यवङ्नीय स्यात् कृतृहाद्याश्च धातुत ॥२५॥

ए-वहै-महे—ये तीन उत्तम पुरुष मे होते है । नाम के प्रयोग किये जाने पर प्रथम पुरुष होता है । युष्मद् शब्द के प्रयोग मे मध्यम पुरुष होता है और अस्मद् शब्द के प्रयोग मे उत्तम पुरुष होता है । मू आदि धातुएँ कही जाती हैं । उनमे फिर सनादि प्रथम भी होते हैं ॥१९॥२१॥ लट् लकार वर्तमान काल में होता है । लट् लकार मे धातु के भागे 'स्म' लगा देने से भूतकाल का अर्थ हो जाता है । अनद्यन्त भूतकाल मे लङ् लकार होता है । चौबीस पण्डो से पक्षि के काल को अनद्यन्त काल कहते हैं । धातु से आशीर्वाद के अर्थ मे लिङ् लकार होता है । आशिपि लिङ्, और विधि लिङ्, ऐसे लिङ् लकार दो प्रकार का होता है । विधि आदि के अर्थ मे और अनुमति में भी लिङ् होता है । मन्त्रण मे लोट् लकार होता है । निमन्त्रण—प्रधीष्ट प्रप्रश्न—प्रायंने मे और धार्षणे मे लिङ् लकार होता है । पराक्ष मे लिङ् लकार होता है और उद्भूत लुङ् होता है । भविष्यदर्थ मे धातु से लृट् लकार होता है । क्रियातिपत्ति मे लिट् के अर्थ मे लोट् लकार बताया गया है । तीनों कालों मे भाव, कर्म और कर्त्ता मे वृद्ध प्रत्यय हुआ करते हैं । वेवन धातु के अर्थ

मात्र का जहाँ च्योतन होता है उसे भान कहते हैं । तृण, तण्डु, अनीपद्, शतृ, शानच् आदि कृत्प्रत्यय घातु से हुआ करते हैं ॥२२ से २५॥

११५—सदाचार कथन

हरेः श्रुत्वाऽब्रवीद् ब्रह्मा यथा व्यावसाय शीनक ।

ब्राह्मणादिसमाचारं सर्वदं ते यथा वदे ॥१॥

श्रुतिस्मृती तु विज्ञाय श्रौतं कर्म समाचरेत् ।

श्रौतं कर्म न चेदुक्तं तदा स्मार्त्तं समाचरेत् ॥२॥

तत्राप्यशक्तः करणे सदाचारं चरेद् बुधः ।

श्रुतिस्मृतीह विप्राणां लोचने कर्मदर्शने ॥३॥

श्रुत्युक्तः परमो धर्मः स्मृतिसास्त्रगतोऽपरः ।

शिष्टाचारेण शिष्टानां श्रेयो धर्माः सनातनाः ॥४॥

सत्यं दानं दया लोभो विद्येज्या पूजनं दमः ।

अश्रौ तानि पवित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम् ॥५॥

तेजोमयानि पूर्वेषां शरीराणीन्द्रियाणि च ।

न च लिप्यति पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥६॥

निवासमुख्या वर्णानां धर्माचाराः प्रकीर्त्तिताः ।

सत्यं यज्ञस्तपो दानमेतद्धर्मस्य लक्षणम् ॥७॥

सूत्रजी ने कहा—हे शीनक ! भगवान् हरि से श्रवण करके ब्रह्माजी ने जिस तरह से व्यास महर्षि से कहा था वह सब देने वाला ब्राह्मणादि का समाचार तुमको बतलाता हूँ ॥१॥ श्रुति और स्मृति का ज्ञान प्राप्त करके जो श्रौत (वैदिक) कर्म है उसका समाचरण करना चाहिए । यदि श्रौत कर्म न कहा गया है तो फिर स्मार्त्त कर्म अर्थात् स्मृतियों के द्वारा प्रतिपादित कर्म करना चाहिए । वैदिक कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए ॥२॥ यदि स्मार्त्त कर्मों के करने में भी असमर्थता किसी कारण से हो तो फिर बुध पुरुष को सत्पुरुषों का आचार ही करना चाहिए । श्रुति और स्मृति ये दोनों विग्रों के नेत्र होते हैं । जिनके द्वारा कर्मों का दर्शन हुआ करता है ॥३॥ श्रुति के द्वारा जो धर्म प्रति-

पादित किया गया है वह परम धर्म होता है। स्मृति शास्त्रों के द्वारा जो कहा गया है वह दूसरी श्रेणी का अपर धर्म होता है। शिष्ट पुरुषों के शिष्टाचार के द्वारा जिस धर्म का बोध होता है वह भी तीसरी श्रेणी का धर्म होता है। इस प्रकार से ये तीन सनातन (सर्वदा से चले आने वाले) धर्म होते हैं ॥४॥ सत्य, दान, दया, साध, विद्या, इज्या, पूजन और दम ये आठ पवित्र अर्थात् शुद्ध धर्म के स्वरूप हैं जो कि शिष्टाचार के लक्षण हैं ॥५॥ पूर्व पुरुषों के तरीर और इन्द्रियों तेजोमय थे और वे पाप में लिप्त नहीं हुआ करते थे जिस तरह पद्म के पत्र जल में बसी लिप्त नहीं होते हैं और वे जल में ही रहा करते हैं ॥६॥ वरुणों के घम तथा आचार निवाम की मुखरता वाले बताये गये हैं। सत्य, यत्न, तप और दान ये धर्म के लक्षण हैं ॥७॥

अदत्तस्यानुपादानं दानमाध्ययनं तपः ।

विद्या वित्तं तपः शीर्ष्यं कुले जन्म स्वरोगिता ॥८॥

ससारोच्छिष्टिहेतुश्च धर्मादेव प्रवर्तते ।

धर्मात् मुखश्च ज्ञानञ्च ज्ञानोन्मोक्षोऽधिगम्यते ॥९॥

इज्याध्ययनदानानि यथाशान्तिं सनातनः ।

ब्रह्मक्षत्रियवैश्यानां सामान्यो धर्म उच्यते ॥१०॥

याजनाध्ययने शुद्धे विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ।

वृत्तिनयमिदं प्राहुर्मनयः श्रेष्ठवर्णिनः ॥११॥

शस्त्रेणाजीवनं राज्ञो भूतानाञ्चाभिरक्षणम् ।

पाशुपाल्य कृषिं पण्य वंश्यस्य जीवनं स्मृतम् ॥१२॥

शूद्रस्य द्विजशूद्रूपा द्विजानामनुपूर्वञ्च ।

गुरो वासोऽग्निशूद्रूपा स्वाध्यायो ब्रह्मचारिणः ॥१३॥

निम्नात्ता स्नापिता भिक्षु गुरो प्राणान्तिकी स्थितिः ।

समेखले जटा दण्डो मुण्डो वा गुरुमथय ॥१४॥

अदत्त अर्थात् न दिये हुए का अनुपादान, दान, अध्ययन, तप, विद्या, वित्त, शीर्ष्य, अच्छे कुल में जन्म, नीरोगता और सवार के उच्छेदन के हेतु यह धर्म से ही प्रवृत्त होता है। धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है और धर्म

से ही ज्ञान का लाभ भी हुआ करता है। ज्ञान जब हो जाता है तो उससे ससार के जन्म-मरण के आवागमन से छुटकारा पाकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती है ॥८१॥ इज्या (यज्ञादि का करना, करना), अध्ययन (वेद-वेदाङ्गादि शास्त्रों का पढ़ना)—दान शास्त्र के अनुसार और सदा से चला आने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों का साधारण धर्म कहा जाता है ॥१०॥ मुनिगण श्रेष्ठ वर्ण वाले की शुद्ध याजन और अध्ययन तथा विशुद्ध से प्रतिग्रह लेना वृत्ति अर्थात् तीन प्रकार की रोजी बतलाते हैं ॥११॥ क्षत्रिय का कर्म शस्त्र के द्वारा जीवन निर्वाह करना और प्राणिमात्र की अभिरक्षा करना है। पशुओं का पालन, कृषि करना तथा दूकानदारों का व्यवसाय करना यही जीवन निर्वाह का साधन वैश्यों को बताया गया है ॥१२॥ शूद्र का कर्म द्विजातियों की सेवा करना है जो कि द्विजों की आनुपूर्व शुश्रूषा करनी चाहिए अर्थात् सबसे प्रथम विप्र फिर क्षत्रिय और इसके पश्चात् वैश्य की सेवा करे। अब चारों वर्णों के धर्मों के अनन्तर चारों ब्राह्मणों के धर्म बखशाते हैं—ब्रह्मचर्य की अवस्था का पालन करने वाले ब्रह्मचारी का कर्म है अपने गुरुश्रव्य के निकट गुरुकुल में घर छोड़कर निवास करना, अग्निहोत्र नित्य नियम से करना और वेद एवं वेद के अङ्ग शास्त्रों का समयानुसार अध्ययन करना होता है ॥१३॥ ब्रह्मचारी को तीनों कालों में स्नान और विषवस्त्र तथा स्नापन करना चाहिए—भिक्षाचरण करे, गुरु की सन्निधि में प्राणों के अन्त तक स्थिति रखे, मेखला, जटा, दण्ड धारण करे, मुण्डन और गुरु का सश्रम रखे। ये उसके कर्म-धर्म होते हैं ॥ १४ ॥

अग्निहोत्रोपचरणं जीवनञ्च स्वकर्मभिः ।

धर्मदारेषु कल्पेत पर्ववर्जं रतिक्रियाः ॥१५॥

देवपित्रतिथिभ्यश्च पूजादिष्वनुकल्पनम् ।

श्रुतिस्मृत्यर्थसंस्थान धर्मोऽयं गृहमेधिनः ॥१६॥

जयित्वमग्निहोतृत्वं भूअय्याजिनधारणम् ।

वने वासः पयोमूलनीवारफलवृत्तिता ॥१७॥

प्रतिषिद्धे निवृत्तिश्च त्रिःस्नानं व्रतधारिता ।

देवतातिथिपूजा च धर्मोऽथ वनवासिन ॥१८॥

सर्वारम्भपरित्यागो भैक्ष्यान्न वृक्षमूलता ।

निष्परिग्रहता द्रोह समता सवज्जन्तुषु ॥१९॥

प्रियाप्रियपरिष्वङ्गे मुग्धदुःखाधिनारिता ।

नवाह्याभ्यन्तरं शौचं वाग्यमो घ्यानं चाग्नित्वा ॥२०॥

सर्वेन्द्रियममाहारो धारणघ्याननित्यता ।

भावसन्तुष्टिरित्येष परिब्राह्मणं उच्यते ॥२१॥

गृहस्थ आश्रम में प्राप्त होकर उसका फिर कर्म होता है नित्य अग्नि होत्र करना—अपने आश्रमाक्त कर्मों के द्वारा जीवन का निर्वाह करना तथा वैदिक पद्धति में परिणीत सवर्ग पत्नी के साथ पर्वों का त्याग कर रति क्रिया कर ॥ १५ ॥ देवता—पितृवर्ग और धनियों का पूजन—संस्कार करना चाहिए तथा धुनि स्मृति के द्वारा प्रतिपादित ग्रन्थ का अध्ययन रखे यही एक गृहस्थी (गृहस्थी) का धर्म एवं कार्य होता है । गृहस्थ धर्म का पूर्ण निर्वहण करने के अनन्तर वन में निवास करके वानप्रस्थ आश्रम में जब प्रवेश करता है तो उस समय उसका धर्म है कि इन्द्रियो पर नियंत्रण करे—नित्य अग्नि होत्र कर—भूमि पर शयन कर—मृग चम धारण करे । उस दशा में वन में निवास करना चाहिए । वहाँ पर जो वृषिदा से जल—मूल—निवार और फल प्रादि प्राप्त हो उनमें ही निर्वाह करे ॥ १६ ॥ १७ ॥ जो शास्त्र द्वारा पतिषेव किया गया हो उससे निवृत्त रह—तीन बार स्नान करे—यतों को धारण करे और दक्ष एवं महाभारत अतिथियों का अर्चन करना चाहिए—यही धर्म एक वनवासी आश्रमवासी का होता है ॥ १८ ॥ अब चौथा आश्रम संन्यास है उस आश्रम में रहने वाले के धर्म बताये जाते हैं—मध्य प्रकार के आश्रमों का परित्याग गृहस्थों को सबसे प्रथम करना चाहिए—भिक्षा वृत्ति से जो भक्षण प्राप्त हो उस में अपनी जरूरत यात्रा पूरी करे । वृष्टा के मूल में निवास करे । अपने पास कुछ भी साधन मन्थन न रखे—किसी से द्राह्म न करे । ममस्त जन्तुओं में समता का भाव रखे ॥ १९ ॥ किसी को भी प्रिय तथा अप्रिय न समझे । सुख और दुःख में समान रहे । बाहिर और भीतर अर्थात् अन्त

करण में भी शुद्ध रहे—मौन रहे या बहुत कम भाषण करे । ध्यान में मग्न रहे ॥ २० ॥ समस्त इन्द्रियों का नियन्त्रित करे तथा नित्य ध्यान एवं धारणा करे । सर्वदा अपने हृदय की भावनाओं को शुद्ध रखे—यही एक परिष्ठाङ्क (संन्यासी) का धर्म कहा जाता है ॥२१॥

ग्रहिणा सूनृता वाणी सत्यशौचे क्षमा दया ।
 वणिना लिगिनाश्चैव समान्यो धर्म उच्यते ॥२२
 यथोक्तकारिणः सर्वे प्रयान्ति परमां गतिम् ।
 आबोधात् स्वपनं यावत् गृहस्थधर्मं वन्मि ते ॥२३
 ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् ।
 शर्वर्थ्यन्ते समुत्थाय कृतशौचः समाहितः ॥२४
 स्नात्वा सन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूर्विकाम् ।
 प्रातःसन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूर्विकाम् ॥२५
 उभे सूत्रपुरीषे च दिवा कुर्यादुदङ्मुखः ।
 रात्रौ च दक्षिणे कुर्यादुभे सन्ध्ये यथा दिवा ॥२६
 छायायामन्धकारे वा रात्रौ बाह्नि वा द्विजः ।
 यथा तु सुमुखः कुर्यात् प्राणाबाधभयेषु च ॥२७
 गोमयाङ्गारवल्मीकफालाकृष्टे जले शुभे ।
 मार्गोपजीव्यन्च्छायासु न सूत्रञ्च पुरीषकम् ॥२८

किसी भी प्राणी की हिसा न करना अर्थात् किसी भी प्राणी से न सताना—सत्य एवं सुप्रिय वाणी बोलना—सत्य व्यवहार मन-वचन और कर्म से करना—पवित्रता रखना—क्षमा रखना—सब पर दया भाव रखना ये सब वर्णों के लोगों का और नमस्त आश्रमों में रहने वालों का सामान्य धर्म है जो सामान्यतया सभी में होना चाहिए ॥ २२ ॥ जैसा शास्त्र ने बताया है उसी का पूर्णतया पालन करने वाले सभी को परम गति प्राप्त हुमा करती है । जब से प्रातः काल में शय्या से उठे और रात्रि में जिस समय तक शयन करे उस पूरे समय का एक गृहस्थ धर्म को मैं अब तुमको बतलाता हूँ ॥ २३ ॥ एक गृहस्थ को प्रातः काल में ब्राह्म मुहूर्त में शय्या का त्याग कर उठ जाना

चाहिए । अष्टम्यादि और उपा काल में भी पूर्व का समय बड़ा महत्त्व कहा जाना है । उठ कर अर्धरात्रि में उठना का समय करक मकर में प्रथम समय और मय का विजन कर । रात्रि के अन्त में उत्तर फिर शीतलादि त्रिधा से निवृत्त होवे और पूजा का भावधान हो करे ॥ २४ ॥ स्नान करे—मन्त्रा—वदन कर । इस स्नान क्रिया के पूर्व ही दान धन आदि दानि कर लनी चाहिए । प्रातः काल ही मन्त्रा नमो कर जब पवित्र दानि आदि की पूजा दानि कर लवे ॥ २५ ॥ भुज मय में और मय का त्याग य दोनो काय दिन में उत्तर दिशा की ओर मुख करक करना चाहिए । यदि रात्रि के समय मय दोनो काय करे तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करक कर । दोनो दिनोंरात के मय काय में इन मय मूत्रा का त्याग करना हाता निज की ओर दिशा बताई गई है उनी और मुख करक करना चाहिए ॥ २६ ॥ छाया में—अष्टवार मरात्रि में प्रथम दिन में द्विज का जैम भी सुमुख हा जैम हा कर । प्राणी की मय काया हात का प्रथम उग्रस्थित ही ना भी जैम भी हा मय मूत्र का त्याग कर ॥ २७ ॥ गोमय (गोबर) धन का योगात वल्मीक (बर्मी) कल में जुना हुआ भू मात—गुह स्थान—वन—माय उग्रजोष्य छाया में कभी भी मय और मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए ॥ २८ ॥

अन्नजलाद् वण्टाद्वल्मीकान्मृपिवन्ध्यात् ।

परेषा शीचशिष्टाच्च दमस्तातुच मृद त्यजेत् ॥२९॥

एका तिङ्गे मृद दशाद्वामहस्ते मृद द्वयम् ।

उभयाद्द्वे च दातव्ये मूत्रशीच प्रवक्षते ॥३०॥

एका तिङ्गे मृद निम्नस्तथा वामकरे दश ।

पञ्च पादे दर्शस्मिन् करयो सप्त मृत्तिका ॥३१॥

अद्व प्रमृतिमात्रा तु प्रथमा मृत्तिका स्मृता ।

द्वितीया च तृतीया च तदर्द्धा परिशीलिता ॥३२॥

उरविष्टन्तु दिक्मूत्र कर्तुं यन्तु न विन्दन्ति ।

स कुम्भदिदं शीच तु अस्य शीचस्य सर्वदा ॥३३॥

दिवा शौचस्य राज्यद्धं यद्वा पादो विधीयते ।

स्वस्थस्य तु यथोद्दिष्टमार्त्तः कुर्याद्यथाबलम् ॥३४॥

वसाशुक्रमसृङ्मज्जालालाविमूत्रकर्णगुत् ।

श्लेष्माश्रुदूषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः ॥३५॥

जल के अन्दर से—देवगृह से—बल्मीक से—घूहों के रहने के स्थल से—पर पुरुषों के शौच से, शिष्ट स्थल से और श्मशान से मिट्टी का त्याग करना चाहिए अर्थात् इन उक्त स्थलों से मिट्टी नहीं लेनी चाहिए ॥ २९ ॥ मूत्र त्याग करने के पश्चात् एक बार मिट्टी मूत्रेन्द्रिय पर लगावे—बाँये हाथ में दो बार मिट्टी लगावे और फिर दोनों हाथों में दो बार मिट्टी लगा कर मूत्र त्याग के अनन्तर शुद्धि करे ॥ ३० ॥ मल के त्याग करने के पश्चात् एक बार लिङ्ग पर—तीन बार गुदा पर—दशबार बाँये हाथ में—पाँच बार पैर में—एक कर में दशबार और दोनों हाथों में मिलाकर सातबार मृत्तिका लगा कर शुद्धि शौच जाने के बाद करना चाहिए ॥ ३१ ॥ आधी पस मिट्टी पहिली बताई गई है—दूसरी बार और तीसरी कर उससे आधी-आधी कही गई है ॥ ३२ ॥ जो उपविष्ट होता हुआ मल-मूत्र का त्याग नहीं कर पाता है उसे घर्घ शौच (आधी शुद्धि) ही करना चाहिए क्योंकि इस शौच का सर्वदा यही बताया गया है ॥ ३३ ॥ दिन में जो शुद्धि का विधान कहा गया है रात्रि में उसका आधा अथवा चौथाई भाग ही का विधान होता है । यह सम्पूर्ण विधान स्वस्थ व्यक्ति के लिये ही कहा गया है । जो अर्त्त हो उसे तो अपनी शक्ति और बल के ही अनुसार शारीरिक शुद्धि करनी चाहिए ॥ ३४ ॥ मनुष्यों के निकलने वाले मल बारह प्रकार के हुआ करते हैं । उनके नाम निम्नलिखित हैं—वसा—शुक्र—रक्त—मज्जा—लाला (लार)—विष्टा—मूत्र—कर्ण—गुत्—घ्रासू—श्लेष्मा (कफ)—स्वेद (पसीना) हैं ॥३५॥

यावता शुद्धिर्मन्येत तावच्छौचं समाचरेत् ।

प्रमाणं शौचसंख्याया नादिष्टं रवशिष्यते ॥३६॥

शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा ।

मृज्जलाम्यां स्मृतं बाह्यं भावशुद्धिरभ्यन्तरम् ॥३७॥

त्रिराचामेदप पूर्वं द्वि प्रमृज्यात्ततो मुखम् ।
 समृज्यागुष्ठमूलेन त्रिमिरास्थमुपस्पृशेत् ॥३८॥
 अगुष्ठेन प्रदेशिन्या घ्राण पश्चादन्तम् ।
 अगुष्ठानामिवाम्याच्च चक्षु श्रोत्रे पुनः पुनः ॥३९॥
 वनिष्ठागुष्ठयोर्नाभिं हृदयं तु तलेन वै ।
 सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्बाहू चाग्र एव स्पृशेत् ॥४०॥
 ऋक्षो यजू पि सामानि नि पठन् प्रीणयेत्क्रमात् ।
 अथर्वाङ्गिरसो पूर्वं द्वि प्रमाष्टय्य पञ्मुखम् ॥४१॥
 इतिहासपुराणानि वेदाङ्गानि यथाक्रमम् ।
 एतमुक्ते नासिके वायु नेत्रे सूर्यं श्रुतिदिशः ॥४२॥
 प्राणप्रस्थिमथो नाभिं ग्रहाणां हृदये स्पृशेत् ।
 एतन्मूर्ध्ना समालम्ब्य प्रीणात्ययशिरसामृषीन् ॥४३॥

जहाँ तक मन में शुद्धि हो जाने की बात ठीक बैठे वहाँ तक उसकी
 शुद्धि करनी चाहिए । शीघ्र की सूर्या का प्रमाण जो आदिष्ट किया गया है
 वह अवशिष्ट नहीं रहता है ॥ ३६ ॥ यह शीघ्र (शुद्धि) बाह्य और आन्तरिक
 दो तरह की बताई गई है । मिट्टी और जल से तो बाहिरी शरीरिक शुद्धि
 हुआ करती है तथा आन्तरिक शुद्धि तो भावा के विमुक्त रखने पर ही होती
 है । जब तक मन की अन्तर्भावना शुद्ध नहीं होगी तब तक आन्तरिक शुद्धि
 नहीं हो सकती है । बाहिरी शुद्धि के साथ आन्तरिक शुद्धि का होना भी परम
 आवश्यक होता है ॥ ३७ ॥ सबसे पूर्व तीन बार जल का आचमन करे फिर
 दो बार मुख का प्रमाञ्जन करे फिर अगुठे के मूल से तीन बार मुख का उप-
 स्पर्शन करना चाहिए ॥ ३८ ॥ अगुष्ठ और प्रदेशिनो से पीछे घ्राण (नासिका)
 का स्पर्श करे । इसके उपरान्त अगुठा और अनामिका से बार-बार नेत्र तथा
 श्रोत्र का स्पर्श करना चाहिए ॥ ३९ ॥ कनिष्ठिका और अगुष्ठ से नाभि का
 ओर तले ॥ हृदय का स्पर्श करे । सम्पूर्ण अगुमियों से शिर का स्पर्श करे
 और इसके अनन्तर अग्रभाग में बाहुओं का स्पर्श करना चाहिए ॥ ४० ॥
 ऋग्वेद—यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों का क्रम ॥ पाठ करता हुआ प्रीणन

करना चाहिए । इसके पूर्व अथर्व और आङ्गिरस करे और दोनों से वरमुख का प्रमार्जन करे ॥ ४१ ॥ इसके उपरान्त इतिहास और पुराण तथा यथाक्रम वेदों के अङ्गों का पारायण करना चाहिए । मुख में आकाश—नासिका में वायु—नेत्र में सूर्य—कानों में दिशा—नाभि में प्राण ग्रन्थि और हृदय में ग्रहों का स्पर्श करना चाहिए । मस्तक से रत्न का सम्यक् प्रकार से लाभ करके फिर शिक्षा के स्पर्श से ऋषियों को प्रसन्न करे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

बाहू यमेन्द्रवरुणो कुबेरवसुधानलान् ।
अभ्युक्ष्य चरणौ विष्णुमिन्द्रं विष्णुं करद्वयम् ॥ ४४ ॥
अग्निर्वायुश्च सूर्येन्दुगिरयोऽङ्गुलिपर्वसु ।
गङ्गाद्याः सरितस्तासु या रेखाः करमध्यगाः ॥ ४५ ॥
उषःकाले तु संप्राप्ते शौचं कृत्वा यथार्थवत् ।
ततः स्नानं प्रकुर्वीत दन्तधावनपूर्वकम् ॥ ४६ ॥
मुखे पय्युषिते नित्यं भवत्यप्रयतो नरः ।
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कुर्व्याद्दन्तधावनम् ॥ ४७ ॥
कदम्बविल्वखदिरकरवीरवटार्जुनाः ।
यूथी च वृहती जाती करस्त्रार्कातिमुत्तकाः ॥ ४८ ॥
जम्बूमधूकापामार्गशिरीषोदुम्बराक्षताः ।
क्षौरिकष्टकिवृक्षाद्याः प्रशस्ता दन्तधावने ॥ ४९ ॥

दोनों बाहुओं में यम—इन्द्र और वरुण का—चरणों में कुबेर, वसुधा और अनल का तथा दोनों हाथों में विष्णु और इन्द्र का अभ्युक्षण करे ॥ ४४ ॥ अग्नि—वायु—सूर्य—चन्द्र-गिरि ये अङ्गुलिषों के पर्वों में तथा कर के मध्य में जो सब रेखाएँ हैं वे सब गङ्गा आदि सम्पूर्ण नदियाँ हैं ॥ ४५ ॥ प्रातः काल के प्रातः होने पर यथार्थ रीति से शौच (शुद्धि) करके फिर दन्त धावन के पश्चात् स्नान करना चाहिए ॥ ४६ ॥ मुख के पय्युषित (वासी) बने रहने पर सर्वदा मनुष्य अप्रयत्न रहा करता है । इसलिये सब प्रकार के पूर्ण प्रयत्नों के साथ दातुन अवश्य हो करना चाहिए ॥ ४७ ॥ दन्त धावन के लिये जो जित वृक्षों की दातुन अच्छी मानी गई हैं उन वृक्षों के नाम ये हैं—कदम्ब—

विल्व—खदिर—करवीर—बट—अर्जुन—करञ्ज—जाती—गूयी—वृहती—
 अर्क—प्रति मुक्तक—जामुन—मधूक—अपामार्ग—शिरीष—उदुम्बर (गूलर)—
 अशन घोर आ वृक्ष दूष वासे तथा काटिशर हैं वे भी प्रशस्त माने जाते हैं
 ॥४८॥४९॥

कटुतिक्तकपायाश्च घनारोग्यसुखप्रदाः ।

प्रक्षाल्य भुक्त्वा च शुची देशे त्यक्त्वा तदाचमेत् ॥५०॥

अमावस्या तथा पष्ठ्या नवम्या प्रतिपद्यपि ।

दर्जयेदन्तकाष्ठं तु तथैवार्क्स्य वासरे ॥५१॥

अभावे दन्तकाष्ठस्य निषिद्धाया तथा तिथौ ।

अपा द्वादशगण्डूपं कुर्वीत मुखशाधनम् ॥५२॥

प्रातः स्नात्वा प्रशसन्ति दृष्टादृष्टकर हितम् ।

सर्वं महति शुद्धात्मा प्रातः स्नायी जपादिकम् ॥५३॥

अत्यन्तमलिन वायो नरश्छिद्रसमन्वितः ।

अवत्येप दिवारानौ प्रातः स्नानं विनाधनम् ॥५४॥

कटु—तिक्त और कपाय (कर्मले) स्वाद वाली जो दांतुन होती हैं वे
 घन—घनारोग्य तथा मुख के प्रदान करने वाली हुआ करती हैं । दांतुनो को
 धोकर फिर उन स दांत साफ करने चाहिए । दन्त धावन करके किसी शुद्ध
 स्थान पर डाल दवे और आचमन (कुल्ली) करे ॥ ५० ॥ अमावस्या—पष्ठी—
 नवमी और प्रतिपदा तिथियो मे तथा रविवार के दिन मे दन्त काष्ठ क
 सवन करना अर्थात् काष्ठ स दांतो का स्वच्छ करना अधिक होता है ॥ ५१ ॥
 दांतुन के अभाव मे तथा जो तिथियां ऊपर निषिद्ध बताई गयी हैं उनमें जल से
 बाहर कुल्ले करके मुख का शोधन कर लेना चाहिए । मुख का शोधन करत
 तो परम आवश्यक है ॥ ५२ ॥ प्रातः काल मे दृष्ट तथा अदृष्ट हित करने वाले
 हित स्नान करके ही प्रशस्त होते हैं । प्रातः काल मे स्नान करने वाला शुद्ध
 प्रात्मा स पुन पुष्प ही जप आदि सम्पूर्ण कार्य करने के योग्य होता है ॥ ५३ ॥
 शरीर के अनेक छिद्रो से युक्त यह मानव अत्यन्त मलिन देह वाला होता है
 इस शरीर मे रान-दिन अनेक मलिनता करने वाले मल्लो का साथ चराच-

होता ही रहता है । प्रातः काल में जो सर्वाङ्ग स्नान किया जाता है उससे सब देह का पूर्ण शोधन हो जाता है । अतः प्रातः स्नान परम आवश्यक शुद्धि के लिये माना गया है ॥५४॥

मनःप्रसादजननं रूपसौभाग्यवर्द्धनम् ।

शोकदुःखप्रशमनं गङ्गास्नानवदाचरेत् ॥५५॥

अथ हस्ते तु नक्षत्रे दशभ्यां ज्यैष्ठके सिते ।

दशपापहरायाञ्च अदत्त्वा दानकल्मषम् ॥५६॥

विरुद्धाचरणं हिंसा परदारोपसेवनम् ।

पारुष्यानृतर्पणान्यमसम्बद्धाभिभाषणम् ॥५७॥

परद्रव्याभिधानञ्च मनसानिष्टचिन्तनम् ।

एतद्दशाघघाताथ गङ्गास्नानं करोम्यहम् ॥५८॥

प्रातः संक्षेपतः स्नानं वाणप्रस्थगृहस्थयोः ॥५९॥

प्रातः काल में किये हुए स्नान से मन में एक प्रकार की प्रसन्नता होती है और सुख ही स्नान करने से रूप तथा सौभाग्य की उत्पत्ति हुआ करती है । यह स्नान शोक और दुःख शमन करने वाला है । इसे गङ्गा स्नान की भाँति परम पुण्यमय समझ कर करना चाहिए ॥ ५५ ॥ आज हस्त नक्षत्र में और उषेष्ट मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि में अर्थात् दशहरा में जो कि दशमी तिथि दश पाप का अपहरण करने वाली होती है—कुछ भी दान न देकर कल्मष रहित यह गङ्गा स्नान करता हूँ ॥५६॥ यह स्नान किसी के विरुद्ध आचरण करना—हिंसा—पराई स्त्री का सेवन करना—पारुष्य वचन एवं कठोर व्यवहार करना—सिध्या भाषण—पिशुनता (चुगली)—असम्बद्ध भाषण करना—पराये द्रव्य का अपहरण—अभिधान तथा मन से किसी के अनिष्ट का चिन्तन करना इन दश पापों के घात करने के लिये यह स्नान किया जाता है । यह वाणप्रस्थ और गृहस्थ को प्रातः काल में संक्षेप से स्नान करना चाहिए ॥५७॥५८॥५९॥

यतेस्त्रिपवणं स्नानं सकृत्तु ब्रह्मचारिणः ।

आचम्य तीर्थभावाह्य स्नायात्स्मृत्वाव्ययं हरिम् ॥६०॥

तिस्र कटघट्टविज्ञेया मन्देहा नाम राक्षसाः ।
 उदयन्त दुरात्मान सूर्यमिच्छन्ति खादितुम् ॥६१॥
 स हन्ति सूर्यं सन्ध्याया नोपास्ति कुरते तु यः ।
 दह्यन्ति मन्त्रपूतेन तोयेनानलरूपिणा ॥६२॥
 अहोरात्रस्य य सन्धि सा सन्ध्या भवतीति ह ।
 द्विनाडिका भवेत्सन्ध्या यावद्भवति दर्शनम् ॥६३॥
 सन्ध्यावर्मावसाने तु स्वयहोमो विधीयते ।
 स्वयहोमफलं यत् तदन्येन न जायते ॥६४॥
 ऋत्विक्पुत्रो गुरुभ्राता भागिनेयोऽथ विट्पतिः ।
 एभिरेव हुतं यत् तद्धुतं स्वयमेव हि ॥६५॥
 ब्रह्मा वै गाहपत्याग्निर्दक्षिणाग्निस्त्रिलोचनः ।
 विष्णुराहवनीयोऽग्नि कुमार सत्य उच्यते ॥६६॥

यति को तीन बार स्नान और सन्ध्या करनी चाहिए और ब्रह्मचारी
 को एक बार ही स्नान पर्याप्त होता है । प्राचमन करके तथा तीर्थ का प्रावा-
 हन करके, अथवा भगवान् हरि का स्मरण करके स्नान करना चाहिए ॥६०॥
 मन्देह नामवाला साढ़े तीन करोड़ राक्षस है जो दुष्ट आत्मा वाले उदय होने वाले
 सूर्य को भक्षण कर जाना चाहते हैं ॥ ६१ ॥ जो सन्ध्या के समय में उपामना
 नहीं करता है वह सूर्य का हनन किया करता है । मन्त्रों से पूत अनलरूप
 वाला स्रज्जन्त है ॥ ६२ ॥ दिन और रात की जो सन्धि होती है वही सन्ध्या
 हुमा करती है । दो नाडिका के समय परम सन्ध्या होती है जब तक कि
 दर्शन होता है ॥ ६३ ॥ सन्ध्या वर्म के अन्त में स्वयं होम करने का विधान
 है । जो स्वयं होम वा फल होता है, वह अन्य किसी से भी नहीं होता है
 ॥ ६४ ॥ ऋत्विक् पुत्र, गुरु भ्राता—भागिनेय (भानवा) और विट् पति इन
 के द्वारा जा होम किया गया है वह स्वयं ही हुत समझना चाहिए ॥ ६५ ॥
 गाहपत्याग्नि ब्रह्मा है—दक्षिणाग्नि त्रिलोचन शिव हैं—आहवनीय अग्नि विष्णु
 है तथा सत्य कुमार बड़े जाते हैं ॥६६॥

कृत्वा होमं यथाकार्त्तं सौरान्मन्त्राञ्चपेक्षतः :
 समाहितात्मा सावित्रीं प्रणवञ्च यथोदितम् ॥६७
 प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्तसु ।
 त्रिपदायाञ्च सावित्र्यां न भयं विद्यते क्वचित् ॥६८
 गायत्रीं यो जपेन्नित्यं कल्यमुत्थाय मानवः ।
 लिप्यते न स पापेन पद्मवन्नमिवाम्भसा ॥६९
 श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कौशेयवसना तथा ।
 अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा ॥७०
 आवाह्य यजुषाग्नेन तेजोऽसीति विधानतः ।
 एतद्यजुः पुरा देवैर्दृष्टिदर्शनकांक्षिभिः ॥७१
 आदित्यमण्डलान्तःस्थां ब्रह्मलोकस्थितामपि ।
 तत्रावाह्यं अपिस्वातो नमस्काराद्विसर्जयेत् ॥७२
 पूर्वाह्ण एव कुर्वीत देवतानाञ्च पूजनम् ।
 न विष्णोः परमो देवस्तस्मात् पूजयेत्सदा ॥७३

यथा समय होम करके सूर्य सम्बन्धी मन्त्रों का जाप करना चाहिए ।
 समाहित आत्मा वाला होकर यथोदित प्रणव और सावित्री का जाप करे ।
 ॥ ६७ ॥ नित्य प्रणव में और सात व्याहृतियों तथा त्रिपदा सावित्री में जो
 युक्त रहता है उस को कहीं भी भय नहीं होता है ॥ ६८ ॥ जो मनुष्य प्रातः
 काल में उठ कर नित्य प्रति नियम से गायत्री मन्त्र का जप किया करता है
 वह कभी भी पापों से जल से कमल के पत्र की भाँति लिप्त नहीं हुआ करता
 है ॥ ६९ ॥ गायत्री देवी के स्वरूप का ध्यान बतलाते हैं—गायत्री का वर्ण
 श्वेत है और वह देवी कौशय (रेशमी) वस्त्रों को धारण करने वाली
 और पद्म के आसन पर वह शुभा देवी विराजमान है ॥ ७० ॥
 " तेजोऽसि "—इस यजुर्वेद के मन्त्र के द्वारा विधान से आवाहन करे ।
 यह यजुर्वेद का मन्त्र पहिले दृष्टि से दर्शन करने की इच्छा वाले
 देवों ने पढ़ा था ॥ ७१ ॥ आदित्य के मण्डल के अन्दर निवास
 करने वाली और ब्रह्मलोक में विराजमान देवी सावित्री का वहाँ

पर आवाहन करके तथा जाप करके भगिवादन कर विमर्जन करना चाहिए ॥ ७२ ॥ दो पहर के पूर्व में ही देवताओं का पूजन करे । भगवान् विष्णु से परम देव अन्य कोई नहीं है अतएव उनका सदा अर्चन करना चाहिए ॥ ७३ ॥

ब्रह्मविष्णुनिवान्देवान्न पृथग्भावयेत्सुधी ।

लाकेऽस्मिन्मङ्गलान्यष्टौ ब्राह्मणो गौर्हताशन ॥ ७४

हिरण्य सर्पिरादित्य आपो राजा तथाष्टम ।

एतानि सतत पञ्चदचयेच्च प्रदक्षिणम् ॥ ७५

वेदम्याध्ययन पूर्वं मर्वदाम्यसन चरेत् ।

सदानञ्चैव शिष्येभ्यो वेदाम्यासो हि पञ्चधा ॥ ७६

वेदार्थं यज्ञशास्त्राणि धर्मशास्त्राणि चैव हि ।

मूल्येन लेखयित्वा यो दद्याद्याति न वैदिकम् ॥ ७७

इतिहासपुराणानि लिखित्वा य प्रयच्छति ।

ब्रह्मदानसम पुण्य प्राप्नोति द्विगुणोक्तम् ॥ ७८

तृतीये च तथा भागे पोष्यवर्गार्थं साधनम् ।

माता पिता गुरुर्भ्राता प्रजा दीना समाश्रिता ॥ ७९

अभ्यागतोऽतिथिश्चाग्नि पोष्यवर्ग उदाहृता ।

भरण पोष्यवर्गस्य प्रशस्त स्वगसाधनम् ॥ ८०

सुधी पुरुष को चाहिए कि ब्रह्मा—विष्णु और शिव इन तीनों को पृथक् न समझे । इस लोक में ये आठ मङ्गलमय वस्तु हैं—ब्राह्मण—गौ—हताशन—हिरण्य—घृत—सूर्य—जल तथा आठवाँ राजा है । इनको सदा देखे और इनको अर्चना करे एवं प्रदक्षिणा करे ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ वेद वा पाँच प्रकार का अभ्यास होता है—प्रथम वेद का अध्ययन, सधा, उसका अभ्यास करते रहना उम वेद का दान अर्थात् अध्यापन जो कि शिष्यों को कराना चाहिए ॥ ७६ ॥ वेदार्थ—यज्ञ करने—वगने का शास्त्र—धर्म शास्त्र इनको मूल्य देकर लिखवा कर जो किसी वैदिक ब्राह्मण को दान करता है और इतिहास—पुराणों को लिखकर देता है वह ब्रह्मदान के समान दुगुना पुण्य प्राप्त कया करता है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ तीसरे भाग में जो पोष्य (पोषण करने के

योग्य हों) वर्ग के अर्थ का साधन करे जैसे—माता—पिता—गुरु—भ्राता—
प्रजा—जीन और वाश्रय में रहने वाले हों—अभ्यागत—अधिति और अग्नि
ये सब पोष्य कहे गये हैं । पोष्य वर्ग का भरण करना भी परम प्रशस्त और
स्वर्ग का साधन माना गया है ॥७६॥८०॥

भरणं पोष्यवर्गस्य तस्माद्यत्नेन कारयेत् ।
स जीवति वरश्चैको बहुभिर्योपजीव्यति ॥८१॥
जीवन्तो मृतकास्त्वन्ये पुरुषाः स्वोदरम्भराः ।
स्वकीयोदरपूर्णाश्च कुक्कुरस्यापि विद्यते ॥८२॥
अर्थेभ्योऽपि विवृद्धेभ्यः सम्भूतेभ्यस्ततस्ततः ।
क्रियाः सर्वाः प्रवर्तन्ते पर्वतेभ्य इवापगाः ॥८३॥
सर्वरत्नाकरा भूमिर्धान्यानि पशवः स्त्रियः ।
अर्धस्य काव्ययोगत्वादर्थ इत्यभिधीयते ॥८४॥
अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः ।
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥८५॥
धनं तु त्रिविधं ज्ञेयं शुक्लं शबलमेव च ।
कृष्णञ्च तस्य विज्ञेयो विभागः सप्तधा पृथक् ॥८६॥
क्रमायत्तं प्रीतिदत्तं प्राप्तञ्च सह भाव्यया ।
अविशेषेण सर्वेषां वर्णानां त्रिविधं धनम् ॥८७॥

अतएव पोष्य वर्ग का भरण-पोषण यत्नपूर्वक करना चाहिए । उस एक
पुरुष का परम प्रशस्त जीवन होता है जिसके सहारे बहुतों का उपजीवन होता
है ॥८१॥ जो अपने ही उदर को भरने वाले रहकर जीवन बिताते हैं वे पुरुष
जीवित रहते हुए भी मृतक ही के समान होते हैं । अपने पेट को तो एक कुत्ता
भी किसी प्रकार से भर ही लिया करता है ॥८२॥ अर्थों के विशेष रूप से बढ़
जाने पर तथा इधर-उधर चारों ओर से आने पर फिर उन्हीं से पर्वतों से
नदियों की भाँति समस्त क्रियाएँ प्रवृत्त हुआ करती हैं ॥८३॥ यह भूमि समस्त
प्रकार के रत्नों की खान है । धान्य, पशु, स्त्रियाँ ये सब अर्थ के कार्यों के योग
होते हैं अतएव इनको अर्थ ही कहा जाता है ॥८४॥ समस्त प्राणियों के साथ

किसी भी प्रकार का द्रोह न हो भयवा द्रोह कुछ हो भी तो बहुत ही कम हो, इस प्रकार की जो वृत्ति हो उसी वृत्ति में विप्र को भनापत्ति बाल में स्थित रह कर जीवन का भाषन करना चाहिए ॥८५॥ यह धन तीन प्रकार का जानना चाहिए—सुकृत् धन और कृष्ण्य धन तीन बग होते हैं । उस धन का मात प्रकार से पृथक् विभाग होना है ॥८६॥ यह धन एक तो पितृ परम्परा के क्रम से आया हुआ होता है—दूसरा ऐसा धन जाना है जो किसी के द्वारा प्रीति से प्रदान किया हुआ होता है । तीसरे प्रकार का धन ऐसा होता है जो भार्या के साथ प्राप्त होना होता है । विधवा के बिना प्रायः समस्त वरों का यह तीन ही प्रकार का धन हुआ करता है ॥८७॥

वैशेषिक धन दृष्ट ब्राह्मणस्य त्रिलक्षणम् ।
 याजनाभ्यापने नित्य त्रिशुद्धं प्रतिग्रह ॥८८॥
 त्रिविध क्षत्रियम्यापि प्राहुर्वैशेषिक धनम् ।
 शुदार्यं लब्धकरजं दण्डात् अयज तथा ॥८९॥
 वैशेषिक धन दृष्ट वैश्यस्यापि त्रिलक्षणम् ।
 कृषिगारक्षवाणिज्यं दूधम्यस्तवनुग्रहात् ॥९०॥
 कुपीदकृषिवाणिज्यं प्रकुर्वीत स्वयं वृतम् ।
 आपर्याले स्वयं कुर्वन् न सा युज्यते द्विज ॥९१॥
 बहुधा वत्तनोपाया ऋषिभिः परिकल्पिता ।
 सर्वेषामपि चैवैषां कुपीदमधिकं विदुः ॥९२॥
 अनावृष्ट्या राजभयान्मूपिवाद्य रूपद्वयं ।
 कृष्यादिके भवेद्वाया सा कुपीद न विद्यते ॥९३॥
 देश गतानां या वृद्धिर्नापण्यापजोविनाम् ।
 कुपीदं पुर्वतं सम्पत्संस्थितस्यैव जायते ॥९४॥
 लब्धत्नाम् पितृन्देवान्ब्राह्मणाश्चैव पूजयेत् ।
 ते तृप्तास्तस्य तदापि शम्भयन्ति न सशय ॥९५॥

विशेषता से युक्त ब्राह्मण का धन तीन प्रकार के लक्षणों से युक्त देखा गया है—याजना से प्राप्त होने वाला, अभ्यापन से प्राप्त और त्रिशुद्ध प्रतिग्रह

से प्राप्त होने वाला धन होता है ॥८८॥ इसी प्रकार से क्षत्रिय का भी धन तीन प्रकार का होता है जो कि वैशेषिक धन कहलाता है । शुद्ध धन वह है जो करों के द्वारा न्यायोचित रूप से प्राप्त किया जाता है अर्थात् शास्त्रोक्त उचित करों के द्वारा जो राजा के पास आता है । दण्डों द्वारा जो धन राजा के पास आया करता है । तीसरा वह धन है जो विजय करके धन प्राप्त होता है अर्थात् अन्य राजा से युद्ध करके उस पर जय प्राप्त कर उससे जो मिला करता है ॥८९॥ इसी तरह विशेषता से संयुक्त वैश्य का धन भी तीन प्रकार का हुआ करता है । कृषि के द्वारा लब्ध धन, पशु पालन से आने वाला धन और वाणिज्य-व्यवसाय से मिलने वाले मुनाफे का धन तीसरी तरह का वैशेषिक धन है । शूद्रों के पास जो धन होता है वह तो इन तीन वर्ग वालों के अनुग्रह से ही प्राप्त हुआ करता है ॥९०॥ ब्राह्मण भी आपत्ति काल उपस्थित होने कुसीद, गोरक्षण और वाणिज्य यदि स्वयं भी करे तो उसे कोई पाप नहीं लगता है ॥९१॥ ऋषियों ने बहुत से जीवन निर्वाह के उपाय बतलाये हैं किन्तु इन सभी उपायों में कुसीद (व्याज) को सबसे अधिक बताया है ॥९२॥ कृषि कर्म में अशक्त होने से, राजा के भय से और भूमिका आदि के अन्य अनेकों उपद्रवों से बाधा उपस्थित हो जाया करती है किन्तु कुसीद वृत्ति में यह कुछ भी बाधा नहीं है ॥९३॥ दूसरे देशों में जाने वाले अनेक पण्य पदार्थों का विक्रय कर रोजी कमाने वालों की जो वृद्धि होती है वह कुसीद के काम करने वालों को एक ही स्थान पर स्थित रहते हुए ही हो जाया करती है ॥९४॥ जो लाभ प्राप्त होता है उससे मनुष्य को चाहिए कि पितृगण, देवता और ब्राह्मणों का पूजन करे । ये सब दत्त होकर उसका जो भी कुछ दोष होता है उसका क्षमण कर दिया करते हैं— इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥९५॥

कृषीबलोज्ज्वलपत्तादियानशय्यासनानि च ।

राजभ्यो विशतिदंस्त्वा पशुस्वर्णादिकं शतम् ॥९६॥

विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्षा विपणिः कृषिः ।

वृत्तिर्भैर्यं कुपीदञ्च दश जीवनहेतवः ॥९७॥

प्रतिसहार्जिता विप्रैः क्षत्रिये शस्त्रनिर्जिताः ।

वैश्ये न्यायार्जिताः स्वार्थाः शूद्रे शुश्रूपयार्जिता ॥९८॥

नदी बहूदका शाकपर्णानि च समिन्कुशा ।

आग्नेयो ब्रह्मघोषश्च विप्राणा धनमुत्तमम् ॥६६॥

अयाचितोपपद्ये तु नास्ति दोष प्रतिग्रहे ।

अमृत तद्विदुर्देवास्तस्मात्तर्जय वजंयेत् ॥१००॥

गुरुद्रव्याश्चोज्जिह्वोर्पुर्नाचिभ्यन्देवतातिथीन् ।

सर्वत प्रतिगृह्णीयाद्यत्तु तृप्येत्स्वय तत ॥१०१॥

साधुत प्रतिगृह्णीयादयवाऽप्याधुतो द्विज ।

गुणवानल्पदोषश्च निमुणो हि निमज्जति ॥१०२॥

कुपीवत (किसान) भ्रष्ट पान आदि, शय्या, आसन और पशु स्वर्णदिक
 शत तथा त्रिशति राजाओं को देते हैं ॥६६॥ विद्या, बिल्प, भृति, सेवा, गोरक्षा
 दूकानदारी, खेती, वृत्ति, भैक्ष्य और कुसीद ये दश जीवन निर्वाह के हेतु होते
 हैं । ६७॥ ब्राह्मण से प्रतिग्रह से अन्नित, अन्निय म चस्त्रो के द्वारा निजित और
 वैश्य से ग्दाय से उपाजित तथा दूद म सवा से यजित स्वार्थ होते हैं । ब्राह्मणों
 का उत्तम धन तो बहुत जल व सी नदी, वाकपत्र, समिधा, कुशा, आग्नेय और
 प्रह्य घोष होता है ॥६८॥६९॥ बिना याचना किय हुए जो उपपन्न हो ऐसे प्रति
 ग्रह म कोई भी दोष नहीं होता है । देवगण उनको अमृत कइते हैं इसलिये
 उनका वक्षित नहीं करना चाहिए ॥१००॥ गुरुगण के द्रव्यों का हरण करने
 की इच्छा वाला और देवता तथा अतिथियों का भजन न करता हुआ जो सभी
 भार से प्रतिग्रह लेता है और स्वय ही उसमे तृप्ति किया करता है ॥१०१॥
 भ्रष्टएव प्रतिग्रह के विषय म यह बताया जाता है कि दान साधु पुरुष से ही
 लेना चाहिए, असाधु पुरुष से दान लेने का विचार द्विज को करना चाहिए ।
 कौनसा दान गुण वाला है और कौनसा अल्प दोषो से युक्त है—यह भी विचार
 करना चाहिए । जो गुणहीन होता है वह निमज्जित हो जाता है ॥१०२॥

एव त्वक्षरवृत्त्या वा कृत्वा भरणमात्मन ।

कृम्याद्विशुद्धि परत प्रायश्चित्त द्विजात्तम ॥१०३॥

चतुर्थे च तथा भागे स्नानार्थं मृदमाहरेत् ।

तिनपुष्पकुशादीनि स्नानावावृत्रिमे जले ॥१०४॥

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं क्रियाङ्गं मलकर्षणम् ।
 मार्जनाचमावगाहोश्चाष्टस्नानं प्रकीर्तितम् ॥१०५॥
 अस्नातस्तु पुमान्नाहो जपाग्निहवनादिषु ।
 प्रातःस्नानं तदर्थन्तु नित्यस्नानं प्रकीर्तितम् ॥१०६॥
 चाण्डालशवविष्टाद्यान् स्पृष्ट्वा स्नानं रजस्वलाम् ।
 स्नानार्हस्तु यदा स्नाति स्नानं नैमित्तिकं हि तत् ॥१०७॥
 पुष्यस्नानादिकं स्नानं दैवज्ञविधिबोद्धितम् ।
 तद्धि काम्यं समुद्दिष्टं नाकामस्तत्प्रयोजयेत् ॥१०८॥
 जप्तुकामः पवित्राणि घृचिष्यन्देवतातिथीन् ।
 स्नानं समाचरेद्यत् क्रियाङ्गं तच्च कीर्तितम् ॥१०९॥

इस प्रकार से अक्षर वृत्ति के द्वारा अपना भरण करके द्विजोत्तम को बाद में प्रायश्चित्त करके विधुद्धि कर लेनी चाहिये ॥१०३॥ तथा चतुर्थ भाग में स्नान के लिये मृत्तिका का आहरण करे और तिल, पुष्प तथा कुशा आदि लावे । अकृत्रिम अर्थात् प्राकृतिक भरे हुए जल में स्नान करे । स्नान आठ प्रकार के होते हैं । नित्यस्नान, निमित्त से सम्बन्धित स्नान, काम्य अर्थात् किसी कामना को हृदय में रखकर किया जाने वाला स्नान, किसी क्रिया का अङ्ग स्वरूप स्नान, मल को साफ करने वाला स्नान, मार्जन, आधमन और अवगाहन ये आठों के नाम हैं ॥१०४॥१०५॥ जो पुरुष स्नान न किया हुआ हो वह जप, अग्नि और हवन आदि कर्मों के करने के योग्य नहीं होता है । जो प्रातःकाल में किया जाने वाला स्नान होता है वह उसके लिये नित्यस्नान कहा गया है ॥१०६॥ किसी चाण्डाल, शव और विष्टा आदि का स्पर्श करके या किसी रजस्वला का स्नान जो स्नान के योग्य होकर स्नान किया करता है वह नैमित्तिक स्नान कहा गया है ॥१०७॥ ज्योतिषियों के द्वारा बताई विधि से प्रेरित होकर जो पुष्य स्नान आदि के विधान में स्नान होता है वह काम्य स्नान है । इसे दिना कामना वाला कभी नहीं किया-करता है ॥१०८॥ जप करने की इच्छा वाला देवता तथा अतिथियों की अर्चना करने के लिये पवित्रता के अर्थ स्नान किया जाता है वह स्नान क्रिया का अङ्ग स्नान कहा गया है ॥१०९॥

मलापवर्पणार्थाय प्रवृत्तिस्तत्र नान्यथा ।
 सर मु दवपातपु तीर्थेषु च नदीषु च ॥११०॥
 स्नानमथ क्रिया यस्मात्क्रियास्नानमथ परम् ।
 अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति तीर्थस्नानात्फल लभेत् ॥१११॥
 माजनान्मज्जनमन्त्रं पापमानु प्रणश्यति ।
 नित्य नैमित्तिकञ्चापि क्रियाश्च मलावर्पणम् ।
 तीर्थाभाव तु वस्तव्यमुष्णादवपरादकं ॥११२॥
 भूमिष्ठादुद्धृत पुण्य ततः प्रसवणादिकम् ।
 ततार्जि सारस पुण्य तस्माद्भादयमुच्यते ॥११३॥
 तीर्थेनाथ ततः पुण्य गाङ्गा पुण्यन्तु सवत ।
 गाङ्गा पय पुनात्मानु पापमामरणान्निकम् ॥११४॥
 गयायाञ्च कुरुक्षेत्रं गन्ताय ममुपस्थितम् ।
 तस्मात् ताङ्गमपर जानीयात्तायमुत्तमम् ॥११५॥
 पुनजन्मनि यागपु तथा सक्रमण रवं ।
 राहाश्च दशन स्नान प्रशस्त निमि नान्यथा । ११६॥
 उपस्थुपसि यस्नान सन्ध्यायामुदित रवौ ।
 प्राजापत्येन तत्तुल्य महापातकनाशनम् ॥११७॥

बचने शरीर व मन का प्रधानत करन क ही निमित्त जो स्नान होता है वह मलावर्पण स्नान कहा गया है क्योंकि आय काई हेतु नमका नहीं होता है । उसकी प्रवृत्ति ही मन का अवर्पण ही होती है । सरोवर मन्थपाना म, तीर्थों म और नदिया म जो स्नान है वही एक क्रिया है, इत्यतिथि इस क्रिया स्नान कहत है । इसक पश्चात् जल में शरीर व मन्त्रों की शुद्धि होती है और तीर्थों व स्नान से फल का भी प्राप्ति होता है ॥११०॥१११॥ मज्जन मन्त्रा क द्वारा म जन करन से पापों का बहुत ही शीघ्र प्रणाश हो जाता है । नित्य, नैमित्तिक, द्विगीश, मलावर्पण स्नान तीर्थ व अभाव म उष्णोदक तथा परोदक से करना चाहिये ॥११२॥ भूमि म जो उद्धृत जल होता है वह पुण्य है । इसमें भी अधिक पुण्य प्रसवण आदि कर होता है । इससे ज्यादा सरोवर का

जल पवित्र है । सरोवर से भी अधिक पुण्य नदी का जल है—ऐसा कहा जाता है ॥११३॥ तीर्थ का जल विशेष पुण्य होता है । गङ्गा का जल तो सभी प्रकार से पुण्य है । गंगा का जल शीघ्र ही पवित्र किया करता है और भ्रामरस्थान्तिक पापों को नष्ट कर देता है ॥११४॥ गया में, कुरुक्षेत्र में जो जल उपस्थित है उससे भी उत्तम दूसरा गंगाजल को ही समझना चाहिये ॥११५॥ पुत्र के जन्म में, योग विशेषों में, रवि के संक्रमण की बेला में, राहु के दर्शन में अर्थात् ग्रहण के समय में रात्रि में स्नान प्रशस्त माना गया है अन्यथा निशा की बेला में स्नान अच्छा नहीं कहा गया है ॥११६॥ सुबह ही सुबह के समय में रवि के उदय होने की सन्धि में जो स्नान होता है वह प्राजापत्य व्रत के समान महापातकों के नाश करने वाला होता है ॥११७॥

यत्फलं द्वादशाब्दानि प्राजापत्ये कृते भवेत् ।

प्रातःस्नायी तदाप्नोति वर्षेण श्रद्धयान्वितः ॥११८॥

य इच्छेद्विपुलान्भोगान्श्रन्त्रसूर्यग्रहोपमान् ।

प्रातःस्नायी भवेन्नित्यं मासी द्वौ माघफाल्गुनौ ॥११९॥

यस्तु भार्गवं समासादय प्रातःस्नायी हविष्यभुक् ।

अतिपापं महाघोरं मासादेव व्यपोहति ॥१२०॥

मातरं पितरञ्चापि भ्रातरं सुहृदं गुहम् ।

यदुद्दिष्य निमज्जेत द्वादक्षांशं लभेत् सः ॥१२१॥

तुष्यत्यमलकैर्विष्णुरेकादक्षां विशेषतः ।

श्रीकामः सर्वदा स्नानं कुर्वीतामलकैर्नरः ॥१२२॥

सन्तापः कीर्तिरत्पायुधनं निघनमेव च ।

आरोग्यं सर्वकामाप्तिरम्यङ्गाङ्गास्करादिषु ॥१२३॥

उपोषितस्य व्रतिनः कृत्तकेशस्य नापितैः ।

तावच्छ्रीस्तिष्ठति प्रीता यावत्तैल न संस्पृशेत् ॥१२४॥

बारह वर्ष तक प्राजापत्य व्रत के करने से जो फल प्राप्त होता है उसे अर्द्धा से समन्वित होकर नित्य प्रातःकाल में स्नान करने वाला एक वर्ष ही में प्राप्त कर लिया करता है ॥११८॥ जो पुरुष चन्द्र और सूर्य ग्रहों के तुल्य बहुत

अधिक भोगों के प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे माघ और फाल्गुन इन दो मासों में नित्य ही प्रातःकाल में स्नान करने वाला हो जाना चाहिये ॥११६॥ जो पुरुष माघ मास को प्रातः पर नित्य प्रातःकाल में स्नान करता है और हविष्य का भोजन करता है वह अत्यन्त भग्न महान् पापों को भी एक ही मास में नष्ट करके त्रिशुद्ध हो जाता है ॥१२०॥ माता, पिता, भ्राता, सुहृद्, गुरु इनमें जिस किसी का उद्देश्य लेकर निमज्जन किया करता है उसका बारहवीं भग्न वह प्राप्त किया करता है ॥१२१॥ भगवान् विष्णु विशेषकर एकादशी तिथि में ग्रामभक्तों में बहुत मनुष्य हुषा करते हैं । जो श्री की कामना रखता हो उन मनुष्यों को मगदा आशक्तों (आश्रितों) से स्नान करना चाहिये ॥१२२॥ भास्कर प्रादि दिनों में अभ्यग्न करने में सन्ताप, कीर्ति, प्रत्यागु, धन, निधन और आगेभ्य इन सम्पूर्ण कामों की प्राप्ति होती है ॥१२३॥ उपावित, व्रती और नावित के द्वारा वशी क कर्त्तन कराने वालों की श्री प्रसन्न होकर सभी तक स्थित रहा करती है जब तक तैल का स्पर्श नहीं किया करता है ॥१२४॥

एव स्नात्वा पितृन्देवान्मनुष्यास्तपयेन्नर ।
 नाभिमात्रे जने स्थित्वा चिन्तयेद्दूर्ध्वमानस ॥१२५॥
 ध्यागच्छन्तु मे पितर इम गृह्णन्त्वपोऽञ्जलिम् ।
 श्रीस्त्रीनञ्जलीन्दद्यादाकाशे दक्षिणे तथा ॥१२६॥
 धर्मित्वा वसन मुष्क म्यलस्थास्तीर्णवह्निषि ।
 विधिज्ञास्तपणं कुर्व्युर्न पात्रे तु रुदाचन ॥१२७॥
 यदपा क्रूरमामात्त यदमेध्यं तु किञ्चन ।
 अशान्तं मलिनं यच्च तत्सर्वमपगच्छतु ॥१२८॥
 गृहीत्वानेन मन्त्रेण तोयं सव्येन पाणिना ।
 प्रक्षिपेद्दिशि नैऋत्या रक्षोऽपहतये तु तत् ॥१२९॥
 निषिद्धभक्षणाद्यत् पापाद्यच्च प्रतिग्रहम् ।
 दुष्कृतं यच्च मे विश्वदाह्मनं वायवर्मभि ॥१३०॥
 पुनातु मे तदिन्द्रस्तु वरुण सद्गृहस्पति ।
 सविता च भगर्श्वर मुनयः सनकादय ॥१३१॥

इस प्रकार से स्नान करके मनुष्य को पितृगण, देवता और मनुष्यों को तृप्त करना चाहिए । जामि मात्र जल में स्थित होकर ऊर्ध्व मन वाला होते हुए चिन्तन करे ॥ १२५ ॥ चिन्तन इस प्रकार से करे—हे मेरे पितृगण ! आप लोग आइये और मेरी इस दी हुई जलाञ्जलि को ग्रहण कीजिए । दक्षिण दिशा में तीन-तीन अञ्जलियाँ आकाश में देवे । फिर सूखे हुए वस्त्रों को पहिन कर स्थल पर बिछे हुए वहि पर बैठकर विधि के ज्ञाताओं को तर्पण करना चाहिए किन्तु पात्र में कभी तर्पण न करे ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ क्रूर मांस से जो कुछ भी जल में अभेद्य हो और अशान्त एवं मलिन जो कुछ भी हो वह सब अभयत हो जावे ॥ १२८ ॥ इस मन्त्र से सव्य हाथ से जल ग्रहण करके नैऋत्य दिशा में राक्षसों के अप हनन करने के लिये उस जल को प्रक्षिप्त कर देवे ॥ १२९ ॥ निषिद्ध पदार्थ के भक्षण करने के पाप से और प्रतिग्रह के लेने से जो भी कुछ दुष्कृत मन—बाखी—शरीर के कर्म के द्वारा भेरा हुआ हो उसे इन्द्रदेव—वरुण—वृहस्पति—सविता—भग और सनकादि मुनि गण पवित्र करें ॥ १३० ॥ १३१ ॥

आग्रहास्तम्बपर्यन्तं जपस्तृप्यन्निति ब्रुवन् ।

क्षिपेदपोज्जलींलींस्तु कुर्वन्संक्षेपतर्पणम् ॥१३२

सुराणामर्चनं कुर्याद् ब्रह्मादीनाममत्सरं ।

आर्घ्यावर्णावरीर्द्रं च सावित्रं मैत्रवारुणैः ॥१३३

तल्लिङ्गं रर्चयेन्मन्त्रैः सर्वदेवान्ममस्य च ।

नमस्कारेण पुष्पाणि वित्त्यसेत् पृथक्पृथक् ॥१३४

सर्वदेवमयं विष्णुं भास्करं चार्चयेत् ।

दद्यात्पुरुषसूक्तेन यं पुष्पाण्यप एव वा ॥१३५

अर्चितं स्याज्जगदिदं तेन सर्वं चराचरम् ।

अन्यंश्च तान्त्रिकैर्मन्त्रैः पूजयेच्च जनादेनम् ॥१३६

‘आग्रहा स्तम्ब पर्यन्तम्’—इस मन्त्र का जप करके उच्चारण करता हुआ, संक्षेप से तर्पण करता हुआ तीन-तीन जल की अञ्जलियों का प्रक्षेप करना चाहिए ॥ १३२ ॥ फिर ब्रह्मादि सुरों का मत्सरता से रहित होकर अर्चन

करना चाहिए । बाह्य-बैष्णव—रीढ़-सावित्र—मंत्रवारुण तत् तत् निज्ज्ञो
 वाले मन्त्रों के द्वारा सम्पूर्ण देवों का अर्चन करे फिर सब देवताओं को नम-
 स्कार करके पृथक् पृथक् नमस्कार द्वारा ही पुण्यो का विन्यास करना चाहिए
 ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ समस्त देवों के परिपूर्ण भगवान् विष्णु और भुवन
 मास्वर को अर्चना करने चाहिए । पुरुष सूक्त के द्वारा जो पुरुषों की एष
 जल को समर्पित करना है उसने इस सम्पूर्ण चराचर जगत् की ही अर्चना
 करली है । इसके अतिरिक्त तान्त्रिक मन्त्रों के द्वारा भी जनार्दन की पूजा करे
 ॥ १३५ ॥ १३६ ॥

प्रादावर्घ्यं प्रदातव्यं तत् पश्चाद्विलेपनम् ।
 ततः पुष्पाञ्जलिं धूप उपहारफलानि च ॥१३७॥
 स्नानमन्तर्जले चैव मार्जनाचमनं तथा ।
 जलाभिमन्त्रणं यच्च तीर्थस्य परिकल्पनम् ॥
 अघमर्पणसूक्तेन त्रिवारं त्वेव नित्यशः ॥१३८॥
 स्नाने चरितमित्येतत्समुद्दिष्टं महात्मभिः ।
 ब्रह्माक्षत्रविशाखं च मन्त्रवत् स्नानमिष्यते ।
 तूष्णीमेव तु शूद्रस्य नमस्कारकं स्मृतम् ॥१३९॥
 अध्यापनं ब्रह्मयज्ञं पितृयज्ञस्तु सर्पणम् ।
 होमो देवो बलिभौतो नृपज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥१४०॥
 गवा गोम्रे दशगुणं अग्न्यागारे शताधिकम् ।
 सिद्धक्षेत्रेषु तीर्थेषु देवतायतनेषु च ॥
 सहस्रशतकोटीनामनन्तं विष्णुसन्निधौ ॥१४१॥
 पञ्चमे च तथा भागे सविभागो यथार्थतः ।
 पितृदेवमनुष्याणां कोटीनाञ्चोपदिश्यते ॥१४२॥
 ब्राह्मणैर्मथ प्रदायाग्रं यः सुहृदिभ्यः सहास्नुते ।
 स त्रेत्यं स भवेत् स्वर्गमन्नदानं समाचरन् ॥१४३॥

सर्व प्रथम आदि में जब कि अर्चा का आरम्भ कर देवों को अर्घ्य देना
 चाहिए । इसके अनन्तर विलेपन देवे । इसके पश्चात् पुष्पाञ्जलि देवे और क्रमशः

धूप और उपहार के लिये फल आदि समर्पित करने चाहिए । इसके उपरान्त जल के अन्दर स्नान करावे—मार्जन तथा आचमन करावे । जल को अभि-
मन्त्रित करे तथा तीर्थ का परिकल्पन करना चाहिए । इस तरह से
अधमर्षण सूक्त से नित्य ही तीन बार करना चाहिए ॥ १३७ ॥ १३८ ॥
महान् आत्मा वालों ने स्नान में यह इतना चरित कहा है । ब्राह्मण-क्षत्रिय
और वैश्यों को मन्त्रवत् स्नान करना चाहिए । केवल शूद्र को धूप चाप ही
नमस्कार के साथ स्नान बताया गया है ॥ १३९ ॥ अघ्यापन करना ब्रह्मयज्ञ है
और तर्पण करना पितृ यज्ञ होता है । होम करना दैवयज्ञ होता है तथा बलि
देना भीत यज्ञ है । अघितियों का अर्चा-संस्कार करना नृयज्ञ होता है ॥ १४० ॥
गौश्रों के गोष्ठ में इस सबका करना दशगुना फल वाला होता है । शम्भ्यागार
में यदि यह सब किया जावे तो शत गुना फल प्रद होता है । जो सिद्ध क्षेत्र हैं—
तीर्थ हैं तथा देवतायतन हैं उन में देवाचन आदि करने से सहस्र शत कोटि
गुना फल प्रद होता है एवं भगवान् विष्णु की सन्निधि में किया जावे तो
अनन्त गुना फल देने वाला हुआ करता है ॥ १४१ ॥ तथा पञ्चम भाग में
पथार्थ रूप से पितृ-दैव-मनुष्य और काटियों का विभाग करे—ऐसा उपदेश
दिदा जाता है ॥ १४२ ॥ सबसे पूर्व ब्राह्मणों को प्रदान कर के जो अपने
सुहृदों के साथ भक्षण किया करता है वह इस तरह यज्ञ का दान करने वाला
मनुष्य मर कर स्वर्ग की प्राप्ति किया करता है ॥ १४३ ॥

पूर्व मधुरमस्नीयात्लवणान्ती च मध्यतः ।

कटुतिक्ततथायांश्च पयश्चैव तथान्ततः ॥ १४४ ॥

शाकञ्च रात्री भूमिष्ठमत्यन्तञ्च विवर्जयेत् ।

न चैकरससेवायां प्रसह्येत कदाचन ॥ १४५ ॥

अमृतं ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्नं पयः स्मृतम् ।

वैश्यस्य चान्नमेवान्नं शूद्रान्नं रुधिरं स्मृतम् ॥ १४६ ॥

अमावसी वसेद्यत्र एकहायनमेव वा ।

तत्र श्रीश्चैव लक्ष्मीश्च वसते नात्र संशयः ॥ १४७ ॥

उदरे गार्हपत्याग्निः पृष्ठदेशे तु दक्षिण ।
 ग्रास्ये आहवनीयोऽग्निं सत्ये सर्वञ्च मूर्द्धनि ॥१४८॥
 य पञ्चाम्नीनिमान्वेद ग्राहिताग्निः स उच्यते ।
 शरीरमाप सोमञ्च विविधश्चान्नमुच्यते ॥१४९॥
 प्राणो ह्यग्निस्तथादित्यस्त्रिमोक्ता एक एव तु ।
 घ्नन् वलाय मे भूमेरपामग्न्यनितस्य च ॥१५०॥
 भवत्येतत्परिणतौ समाप्तव्याहृत सुखम् ।
 हस्तेन परिमार्ज्याय कुर्यात्ताम्बूलमक्षरम् ॥१५१॥
 ध्रुवराज्चेतिहासस्य तत्कुर्यात्सुसमाहितः ।
 इतिहासपुराणाच्च पठसप्तमके नयेत् ॥१५२॥
 तत सन्ध्यामुपासीत स्नात्वा वं पश्चिमा नर ।
 एतद्वा दिवसे श्रोक्तमनुष्ठान मया द्विज ॥१५३॥
 आचार य पठेद्विद्वान्शृणुयात्स दिव व्रजेत् ।
 आचारादिधर्मकर्ता केशवो हि स्मृतो द्विज ॥१५४॥

सबसे पूर्व जो मधुर पदार्थ हो उसका ग्रसन करे और मध्य में तद-
 छात्रो का भोजन करना चाहिए । जो कटु—विकृत तथा कषाय स्वाद वाले हों
 उन्हें बाध में खाने और सबसे अन्त में पय का पान करे ॥ १४४ ॥ रात्रि में
 शाक का ग्रसन करे और जो भूमिष्ठ हो उसका विशेष रूप से वर्जन कर देना
 चाहिए । सभी श्री एक ही रत का सेवन नहीं करना चाहिए ॥ १४५ ॥
 ब्राह्मण का भक्षण घृत के तुल्य माना गया है—क्षत्रिय का भक्षण दुग्ध के समान
 बताया गया है—वैश्य का जो भक्षण होता है वह भक्षण ही होता है तथा शूद्र
 का भक्षण श्वधिर के तुल्य कहा गया है ॥ १४६ ॥ जहाँ पर प्रमावासी वास
 करता है अथवा एक हावन निवास करता है वहाँ पर श्री और लक्ष्मी नित्य
 निवास किया करती हैं—इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥ १४७ ॥ उदर में
 गार्हपत्याग्नि है और पृष्ठ देश में दक्षिणाग्नि है मुख में आवाहनीय अग्नि का
 तथा सत्य में मूर्द्धा में सबका निवास रहता है ॥ १४८ ॥ जो इन पाँच अग्नियों
 को जानता है वह ग्राहिताग्नि कहा जाता है । शरीर—प्राप और सोम विविध

अन्न कहा जाता है ॥ १४६ ॥ प्राण—अग्नि तथा आदित्य ये तीन भोक्त एक हो होगा है । भूमि का अन्न घेरे बल के लिये है । जलों का-अग्नि और प्रविष्ट का भी बल के लिये होता है ॥ १४७ ॥ यह समाप्त और व्याहत सुख पण्डित (परिपाक) में होता है । हाथ से परिमार्जन करके ताम्बूल का भक्षण करना चाहिए ॥ १४८ ॥ इसके उपरान्त पूर्वतया सावधान होते हुए इतिहास भक्षण करना चाहिए । षष्ठ और सप्तम भाग को इतिहास-पुराणादि के भक्षण-पत्र आदि के द्वारा ज्योतीत करना चाहिए ॥ १४९ ॥ इनके अनन्तर अर्थात् विवाह के जो सात भाग बताये गये हैं उनका ऊपर में बताये हुए क्रम से उप-योग किये जाने पर फिर पश्चिम सम्प्रदाय की बन्दना स्नान करके करनी चाहिए । हे द्विज ! इस प्रकार से मैंने विवस का पूरा अनुष्ठान बता दिया है । जो विद्वान् इस विन भर के अनुष्ठान को पढ़ता है या श्रवण करता है वह विश्व लोक को राधा करता है । हे द्विज ! इस आचार आदि धर्म का जो करवे वांछा है वह तो केशव ही बतलाया गया है ॥ १५० ॥ १५१ ॥

११६-धर्म-सार कथन

धर्मसारमहं वक्ष्ये संक्षेपाच्छृणु शङ्कर ।
 भुक्तिमुक्तिप्रदं सूक्ष्मं सर्वपापविनाशनम् ॥१॥
 श्रुतं धर्मं बलं धैर्यं सुखमुत्साहमेव च ।
 लोको हरति वै नृणां तस्माच्छोकं परित्यजेत् ॥२॥
 कर्मदाराः कर्मलोकाः कर्मसम्बन्धिवान्धवाः ।
 कर्माणि प्रेरयन्तीह पुरुषं सुखदुःखयो ॥३॥
 दानमेव परो धर्मो दानात्सर्वमवाप्यते ।
 दानं स्वर्गश्च राज्यश्च दद्याद्दानं ततो नरः ॥४॥
 एकतो दानमेवाहुः समग्रवरदक्षिणम् ।
 एकतो भयभीतस्य प्राणिनः प्रास्वरक्षणम् ॥५॥
 तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञैः स्नानेन वा पुनः ।
 धर्मस्य नाशका ये च ते वै निरयगामिनः ॥६॥

ये च होमजपस्नानदेवताचर्चनतत्परा ।
सत्यक्षमादयायुक्तास्ते नरा सर्वंगामिनः । ७

ब्रह्माजी ने कहा—हे शङ्कर ! जब मैं सन्नेत्र में धर्म का सार बतलाता हूँ उसका तुम श्रवण करो । यह धर्म का सार अत्यन्त मूढम है और मुक्ति तथा मुक्ति के प्रदान करने वाला एवं सब प्रकार के पापों का नाश कर देने वाला होता है ॥१॥ शोक बहुत ही बुरी वस्तु है, इससे श्रुत, धर्म बल, धैर्य और सुख एवं उत्साह इन सबका हरण हो जाया करता है अर्थात् शोक से ये सब नष्ट हो जाते हैं । अतएव शोक का परित्याग कर देना चाहिए । तात्पर्य यह है कि शोक को कभी भी न करे ॥२॥ ये कर्म ही परिनिर्वा हैं, कर्म ही लोक हैं कर्म ही श्री सम्बन्धी और बान्धव हैं । इस सत्तार में सुख तथा दुःख में पुरुष को कर्म ही प्रेरित किया करते हैं ॥३॥ दान करना सबसे बड़ा परम धर्म होता है । दान करने से सत्तार ने सभी कुछ की प्राप्ति की जाया करती है । दान ही स्वर्ग है और दान ही राज्य है अर्थात् दान से स्वर्ग तथा राज्य की प्राप्ति हुआ करती है । अतएव मनुष्य को दान अवश्य ही देना चाहिये ॥४॥ एक और तो मनश्च श्रेष्ठ दक्षिणा से युक्त दान है और एक और भय से भीति (दरा हुआ) प्राणी के प्राणों का रक्षण है ॥५॥ तप, ब्रह्मचर्य, यज्ञ और स्नान के त्यागने से जो धर्म के नाश करने वाले हैं वे मनुष्य निश्चय ही नरक के गामी हुआ करते हैं । ॥६॥ जो मनुष्य होम, जप, स्नान, देवों का अर्चन इन तरङ्गों में तदा परायण रहा करते हैं और मरव, क्षमा और दया से युक्त होते हैं वे मनुष्य अवश्य ही स्वर्ग के गमन करने वाले होते हैं ॥७॥

न दाता सुखदुःखाना न च हर्तास्ति कश्चन ।
स्वरुतान्येव भुञ्जन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥८॥
धर्मार्थं जीवितं येपा दुर्गाप्यतितरन्ति ते ।
सन्तुष्टः को न शक्नोति फलमूलं च वर्तितुम् ॥९॥
सर्वं एव हि सौख्येन सङ्कटान्यवगाहते ।
इदमेव हि लोभस्य कार्यं स्यादतिदुष्करम् ॥१०॥

लोभात्क्रोधः प्रभवति लोभाद्द्वेहः प्रवर्तते ।

लोभान्मोहश्च माया च मानो मत्सर एव च ॥११॥

रागद्वेषानृतक्रोधलोभमोहमदोज्झितः ।

यः स शान्तः परं लोकं याति पापविर्वर्जितः ॥१२॥

देवता मुनयो नागा गन्धर्वा गुह्यका हर ।

धार्मिकं पूजयन्तीह न धनाढ्यं न कामिनम् ॥१३॥

अनन्तबलवीर्यैश्च प्रज्ञया पौरुषेण वा ।

अथस्य लभते मर्त्यस्तत्र का परिवेदना ॥१४॥

सुखों और दुःखों का देने वाला या इनके हरण करने वाला कोई भी नहीं है । मनुष्य अपने ही किये हुए कर्मों के अनुसार चाहे वे पहिले जन्म, स्तरों में किये हों या इसी जन्म के हों—सुख-दुःखों का भोग किया करते हैं ॥१५॥ जिनका जीवन ही धर्म के लिये होता है वे सभी दुःखों का नाश कर दिया करते हैं । कौन सन्तुष्ट पुरुष फल और मूर्तों के द्वारा जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है? ॥१६॥ सभी सुख से सङ्कटों का अवगाहन करते हैं । यह ही लोभ का अत्यन्त कठिन कार्य है ॥१७॥ लोभ से क्रोध होता है और लोभ से ही द्वेह प्रवृत्त हुआ करता है । लोभ ही एक ऐसा महान् दोष है, जिससे मोह, माया, मान और मत्सर उत्पन्न हुआ करते हैं ॥१८॥ वही पुरुष शाश्वत होता है जो राग, द्वेष, मिथ्या, क्रोध, लोभ, मोह और मद से दूर रहता है, अर्थात् इनका त्याग जिसने कर दिया है तथा जो शान्ति से सम्पन्न होता है पाप से रहित होकर परलोक में सद्गति प्राप्त किया करता है ॥१९॥ हे हर ! देवता, मुनि-गण, नाग, गन्धर्व और गुह्यक गण ये सभी लोग यहाँ इस लोक में धर्मनिष्ठ पुरुष ही का पूजन किया करते हैं, वन से सम्पन्न तथा कामी पुरुष की कोई भी पूजा नहीं करता है ॥२०॥ अने अनन्त बल और वीर्य से, प्रज्ञा से अथवा पुरुषार्थ से मनुष्य अलभ्य पदार्थ को प्राप्त किया करता है । इसमें फिर परि-देवता (पश्चात्ताप) क्या करता है ? ॥२१॥

सर्वसत्त्वदयात्यर्थं सर्वेन्द्रियविवर्जितः ।

सर्वत्रानित्यबुद्धित्वं श्रेयः परमिव स्मृतम् ॥२२॥

पश्यन्निवाग्रतो मृत्यु यो धर्मं नाचरेन्नर ।
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम् ॥१६॥

अण्णहा ब्रह्महा गोघ्न पितृहा गुरुतल्पज ।
भूमि सर्वगुणोपेता दत्त्वा पापं प्रमुच्यते ॥१७॥
न गोदानात्पर दान किञ्चिदस्तीह मे मति ।
या गोन्याशजिता दत्ता कृत्स्न सारयते कुलम् ॥१८॥
नान्नदानात्पर दान किञ्चिदस्ति वृषध्वज ।
अन्नेन धार्यते सर्वं चराचरमिदं जगत् ॥१९॥

विशेष रूप से निम्नलिखित रत्नना और सभी में धनित्वता की बुद्धि का रत्नना ही परम धर्म बताया गया है ॥१५॥ अपने आपने मृत्यु को खड़ी हुई तत्पार देकर भी जो मनुष्य धर्म का आचरण नहीं किया करता है उसका यही हन दोष तो है जो जन्म ग्रहण करना भी यकरी के गये म हाने वाले स्तन की भाँति ही बिल्कुल व्यर्थ होता है । किसी किसी यकरी के कण्ठ में एक रत्न होता है जिससे दूध नहीं निकलता है और वह बेकार ही होता है ॥१६॥ जो भ्रूण (गर्भरूप बालक) की हत्या करने वाला है, ब्राह्मण की हत्या करने वाला है, गौ का हनन करने वाला पिता के मारने वाला और गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला है वह समस्त गुणों से सम्पन्न भूमि का दान करके पापों से छुटकारा पाया करता है ॥१७॥ इस सत्कार में गोदान से उत्तम अन्य कोई भी दान नहीं होता है—ऐसी मेरी मति है । जो भाग्य से अभिन्न की हुई गो का दान किया जाता है वह गो दान पूरा कुल का उद्धार कर दिया करता है ॥१८॥ दान के दान का भी बड़ा माहात्म्य है । इसे बड़ा भी अन्य कोई दान नहीं होता है । हे वृषभक्षत्र । अन्न से ही यह सम्पूर्ण चराचर जगत् धारण किया जाता है ॥१९॥

कन्यादानं वृषोत्सर्गस्तीर्थसेवा श्रुतं तथा ।
हस्त्यश्वरथदानानि मणिरत्नवसुन्धरा ॥२०॥
अन्नदानस्य सर्वाणि कला नाहन्ति षोडशोम् ।
अन्नात्प्राणा वस तेजश्चान्नादौर्ध्वं धृति स्मृतिः ॥२१॥

कूपवापीतडागादि आरामाणि च कारयेत् ।
 त्रिसप्तकुलमुद्धृत्य विष्णुलोके महीयते ॥२२॥
 साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थदिपि विशिष्यते ।
 कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधुसमागमः ॥२३॥
 सत्यं दमस्तपः शौचं सन्तोषश्च क्षमार्जवम् ।
 ज्ञानं क्षमो दया दानमेष धर्मः सनातनः ॥२४॥

कन्या का दान देना, वृषोत्सर्ग तीर्थों का सेवन करना, श्रुत, हाथी, घोड़ा और रथ का दान तथा मणि, रत्न एवं भूमि का दान देना ये सभी महान् से महान् दान भी अन्न के दान की सोलहवीं कला के समान भी नहीं हिसा करते हैं । अन्न से प्राणों की रक्षा होती है, बल की वृद्धि होती है, तेज बढ़ता है और अन्न से ही बीर्यावृत्ति तथा स्मृति हिसा करते हैं अतएव यह दान परम मङ्गलशाली होता है ॥२०॥२१॥ कुम्भा, बावड़ी, तालाब आदि का निर्माण एवं उद्यान की रचना भी अवश्य ही करानी चाहिए । इनसे मनुष्य अपने इक्कीस कुलों का उद्धार करके अन्त में विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हुमा करता है ॥२२॥ साधु-सन्त पुरुषों का दर्शन परम पुण्यप्रद होता है जो कि तीर्थों के सेवन से भी अधिक कहा जाता है । तीर्थों का सेवन तो समय आने पर ही फल दिया करता है किन्तु साधु पुरुषों का समागम तुरन्त ही फल दिया करता है ॥२३॥ सत्य, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, अर्जव (सीधा भाव), ज्ञान, क्षम, दया और दान ये सब सनातन धर्म कहे गये हैं ॥२४॥

११७—युग-धर्म कथन

मुनिभिश्चरिता धर्मा भक्त्या व्यास मयोदिताः ।
 यैर्विष्णुस्तुष्यते चैव सुखादिपरिचारकाः ॥१॥
 तर्पणेन च होमेन सन्ध्याया वन्दनेन च ।
 प्राप्यते भगवान् विष्णुर्धर्मकामार्थमोक्षदः ॥२॥
 धर्मो हि भगवान् विष्णुः पूजाविष्णुस्तु तर्पणम् ।
 होमः सन्ध्या तथा ध्यान धारणा सकलं हरिः ॥३॥

प्रलय जगतो बध्ये तत्सर्वं शृणु शौनक ।
चतुर्युगसहस्रान्तु कल्पक्राब्जदिन स्मृतम् ॥४॥

कृतयुगाद्यापरादियुगावस्था निबोध मे ।
कृते धर्मश्चतुष्पाच्च सत्य दान तपो दया ॥५॥

धर्मपाता हरिश्चेति सन्तुष्टा जानिनो नरा ।
चतुर्वर्षसहस्राणि नरा जीवन्ति वै तदा ॥६॥

कृतान्ते क्षत्रियंविश्रा विट्शूद्राश्चजिता द्विजं ।
धूर्तरचातिवला विष्णू रक्षासि च जघान ह ॥७॥

ब्रह्माबो ने कहा—ह ध्यास । भक्तिभाव से मुनियों के द्वारा मयावश

किये गये धर्म मैने बतलाय हैं जिन धर्मों से भगवान् विष्णु की तृप्ति होती है

और सुखादि के परिष्कारक होते हैं ॥१॥ तपण करने से, होम करने से और

संख्या क समय में बन्दना करने से धर्म, काम, धर्म और मोक्ष के प्रदत्त करने

वाले भगवान् विष्णु प्राप्त किये जाते हैं ॥२॥ भगवान् विष्णु का ही स्वस्व

धर्म होता है । पूजा विष्णु है और तरण भी विष्णु है । होम, संख्या-बद्ध

एव ध्यान और धारणा ये सभी हरि के ही स्वस्व हैं ॥३॥ श्री मूनजी ने कहा

हे शौनक । अब हम इस जगत् की प्रलय का वर्णन करते हैं । उस सबका गुण

थाण करो । एक सहस्र सतयुग, क्षयर, त्रेता और कलियुग इन चारों युगों का

एक कल्प होता है जो कि ब्रह्म का एक दिन हुआ करता है ॥४॥ अब कुछ

युग, त्रेता, क्षयर आदि युगों की व्यवस्था मुझसे सुन समझ लो । कृतयुग में धर्म

के चारों पाद होते हैं । वे चार पाद सत्य, दान, तप और दया ये ही होते हैं ।

॥५॥ धर्म का पालन करने वाले हरि हैं । ज्ञानी भगुण्य सन्तुष्ट रक्षा करते हैं ।

उस समय कृतयुग में मनुष्य चार हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं धर्म मनुष्यों

की प्राप्ति उन युग में चार सहस्र वर्ष की हुमा करती है ॥६॥ कृतयुग के धन

में क्षत्रियों के द्वारा विश्व, वैश्य और शूद्र जीवित लिये गये । द्विजों से प्रति वत्स-

वान् शूर विष्णु ने राक्षसों का हनन किया था ॥७॥

त्रेतायुगे त्रिपादधर्म सत्यदानदयात्मक ।
नरा यज्ञपरास्तस्मिस्तथा क्षत्रोद्भव जगत् ॥८॥

रक्तो हरिर्नरः पूज्यो नरा दशशतायुषः ।
 तत्र विष्णुर्भीमरथः क्षत्रिया राक्षसानहन् ॥६॥
 द्विपादविग्रहो धर्मः पीताताञ्चाच्युते गते ।
 चतुःशनायुषो लोका द्विजक्षत्रोद्भवाः प्रजाः ॥१०॥
 तत्र दृष्ट्वाल्पबुद्धीश्च विष्णुर्व्यासस्वरूपधृक् ।
 तदेकं तु चतुर्वेदं चतुर्धा व्यभजत् पुनः ॥११॥
 शिष्यान्ध्यापयामास समस्तान् तान् निबोध मे ।
 ऋग्वेदमथ पेलन्तु सामवेदश्च जैमिनिम् ॥१२॥
 अथर्वणं सुमन्तुं तु यजुर्वेदं महामुनिम् ।
 वंशम्पायनसङ्गन्तु पुराणं सूतमेव च ।
 अष्टादश पुराणानि यो वेत्ति हरिरेव हि ॥१३॥
 सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।
 वंशानुचरितञ्चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥१४॥

प्रेता युग में धर्म के तीन ही पाद रह गये थे । और वे तीन धर्म के पाद सत्य, दान और दया थे थे । उस समय में मनुष्य यज्ञों के करने में तत्पर रहते थे तथा यह सम्पूर्ण जगत् क्षत्रोद्भव हो गया था ॥८॥ हरि का रक्त वर्ण था जो कि मनुष्यों के द्वारा पूजा के योग्य थे । मनुष्यों की आयु इस युग में एक सहस्र वर्ष की होती थी । उस समय में भीमरथ विष्णु थे और क्षत्रियों ने राक्षसों का हनन किया था ॥९॥ त्वापर युग में धर्म दो पादों के शरीर वाला था । भगवान् धृष्ट्युत उस समय में पीत वर्ण के थे । मनुष्यों की आयु उस युग में चारसौ वर्ष की थी और प्रजा, द्विज तथा क्षत्रियों से उद्भव प्राप्त करने वाली थी ॥१०॥ उस समय में मनुष्यों को अल्प बुद्धि वाले देखकर भगवान् विष्णु ने महर्षि व्यास के स्वरूप की धारण किया था । उन एक महर्षि व्यास देव ने चारों वेदों के रूप में वेद का विभाजन किया था ॥११॥ उन चारों वेदों को सम्पूर्ण रूप में शिष्यों को पढ़ाया था । उनको भी अब तुम समझ लो । ऋग्वेद को तो पेल को पढ़ाया था और सामवेद जैमिनि नामक शिष्य को पढ़ाया था । अथर्वण वेद सुमन्तु को पढ़ाया था तथा यजुर्वेद महामुनि को पढ़ाया था ।

वेदम्पादन के साथ मूलबी को पुराण का अध्यापन कराया या । वो अठारह पुराणों का ज्ञान रखता है वह साक्षात् हरि ही है ॥१२११॥ पुराण के पाँच लक्षण होते हैं—उपनिषद्, प्रतिष्ठग, वंश, मन्वन्तरों का वर्णन और वशानु-चरित होते हैं ॥१४॥

ब्राह्म पाद्य वैष्णवश्च शैव भागवत तथा ।
भविष्यन्नारदीयश्च स्कान्द लिङ्गं वराहकम् ॥१५॥
मार्कण्डेय तथागनेय ब्रह्मवैवर्तमिव च ।
कौर्म मात्स्य वारुडञ्च वायवीयमनन्तरम् ॥
प्रष्टादशसमुद्दिष्ट ब्रह्माण्डमिति सञ्ज्ञितम् ॥१६॥
ग्रन्थान्पुपुराणानि मुनिभिः कथितानि तु ।
आद्य सप्तकुमारोक्त नारत्तिसहस्रधरम् ॥१७॥
तृतीय स्कन्दमुद्दिष्ट कुमारैः तु भाषितम् ।
चतुर्थं शिवधर्माख्यं स्यान्नन्दोभरभाषितम् ॥१८॥
दुर्वातसोक्तमाश्रय्यं नारदोक्तमतः परम् ।
कपिलं धामनञ्जयं तर्कबोधानसेरितम् ॥१९॥
ब्रह्माण्ड वारुणञ्चाय कालिकाह्वयमेव च ।
माहेश्वर तथा साम्बमेव सर्वायं सञ्चयम् ॥
पराशरोक्तमपर मारीच भागवाह्वयम् ॥२०॥
पुराण धर्मशास्त्रञ्च वेदस्त्वङ्गानि मन्मुने ।
न्यायः शौनक मीमांसा आमुर्वेदार्थशास्त्रकम् ॥
अथर्वश्च धनुर्वेदो विद्या ह्यष्टादश स्मृताः ॥२१॥

पुराणों के नाम ये हैं—ब्राह्म (ब्रह्मपुराण)—वाय (वायु पुराण)—वैष्णव (विष्णु पुराण)—शैव (शिव पुराण)—भागवत-भविष्यत्—नारदीय-स्कान्द (स्कन्द पुराण)—लिङ्ग-वराहक-मार्कण्डेय—आग्नेय (अग्नि पुराण)—कौर्म (कूर्म पुराण)—मात्स्य-वारुड-वायवीय (वायु पुराण) ये प्रष्टादश पुराण हैं किन्तु ब्रह्मावहवा ब्रह्माण्ड पुराण है ॥ १५ ॥ १६ ॥ इनके प्रतिष्ठित भी उपपुराण हैं जो मुनियों के द्वारा कहे गये हैं । सबसे आदि का नारत्तिसह

पुराण है जिसको सनत्कुमारों ने कहा है, वह भी दूसरा पुराण है । तीसरा स्कन्द पुराण कुमार के द्वारा कथित है । चौथा निव धर्म नाम वाला पुराण है जो नन्दीश्वर के द्वारा भाषित हुआ है ॥ १७ ॥ १८ ॥ दुर्वासा के द्वारा कथित आश्रय और इसके अनन्तर नारद के द्वारा उक्त पुराण है । कपिल—यामन और उषना के द्वारा कथित पुराण है ॥ १९ ॥ ब्रह्माण्ड—धारण और कालिका नामक पुराण है । माहेश्वर—साम्ब—सर्वार्थसञ्चय—पराशर के द्वारा कथित पुराण—मारीच और भार्गव नाम वाला पुराण है ॥ २० ॥ पुराण—धर्मशास्त्र—वेद के अङ्ग हे शौनक मुने ! श्रुत्य—मीमांसा और आयुर्वेदार्थ शास्त्र—गन्धर्व शास्त्र—धनुर्वेद ये सब मिल कर अठारह विद्याएँ बताई गई हैं ॥२१॥

द्वापरान्तेन च हरिर्गुरुभारमपाहरत् ।
 एकपादस्थिते धर्मे कृष्णत्वञ्चाच्युते गते ॥२२॥
 जनास्तदा दुराचारा भविष्यन्ति च निर्दयाः ।
 सत्त्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः ॥
 कालसञ्चोदितास्तेऽपि परिवर्तन्त आत्मनि ॥२३॥
 प्रभूतञ्च यदा सत्त्वं मनोबुद्धीन्द्रियाणि च ।
 तदा कृतयुगं विद्यात् ज्ञाने तपसि यद्रतः ॥२४॥
 यदा कर्मसु काम्येषु शक्तिर्यशसि देहिनाम् ।
 तदा त्रेता रजभूतिरिति जानीहि शौनक ॥२५॥
 यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानो दम्भश्च मत्सरः ।
 कर्मणाश्चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः ॥२६॥
 यदा सदानृतं तन्द्रा निद्रा हिंसादिसाधनम् ।
 शोकमोहौ भयं दैन्यं स कलिस्तमसि स्मृतः ॥२७॥
 यस्मिन् जनाः कामिनः स्युः क्षत्र्यत् कटुकभाषिणः ।
 दस्यूत्कृष्टा जनपदा वेदाः पापण्डूपिताः ॥२८॥

द्वापर युग के अन्त में भूमि के बहुत भारी भार को भगवान् हरि ने दूर किया था जब कि धर्म का केवल एक ही पाद यहाँ पर स्थित रहा था

उम समय में भगवान् अब्युन् ने कृष्णवतार धारण किया था ॥ २२ ॥ उम समय में मनुष्यों के आचार बहुत दूषित हो गये थे । मनुष्यों में दया विलुप्त नहीं रहेगी और पुण्यों में सत्त्व—रज और तम ये गुण दिखलाई दिया करते हैं । वे सभी काल में सम्प्रेरित होकर आत्मा में परिवर्तित हो जाते हैं ॥ २३ ॥ जिस समय सत्त्व का शास्त्र्य रहता है और मन बुद्धि-इन्द्रियों उमो प्रकार के होते हैं उम समय कृत्रिय जानना चाहिए मनुष्य उस समय जान सदा सदाया में रत रहा करते हैं ॥ २४ ॥ जिस समय में देहधारियों की रति काम्य कर्मों में शक्ति यथा में हुया करती है उम समय त्रेता युग होता है । हे शौनक ! हमे रजो गुण की उत्पत्ति या वैभव ही समझना चाहिए ॥ २५ ॥ जिस समय में लोभ—प्रसक्तोप—मान—दम्भ—मत्सर और केवल कामना से युक्त कर्म ही होते हैं उमे द्वापर युग समझो । इसमे रजोगुण और तमोगुण की ही प्रधानता रहा करती है ॥ २६ ॥ जिस समय में मदा मिथ्या—नद्रा—निद्रा और हिंसा आदि के मायन होते हैं तथा लोभ—मोह—भय—दैन्य हुया करते हैं वह कलियुग कहा गया है हममे केवल तमो गुण ही रहा करता है ॥ २७ ॥ जिस समय में मनुष्य कामी और मदा बहुभाषी हो जाते हैं । अन पद दस्युओं के द्वारा लुप्त होते हैं और वेद पापण्ड के द्वारा दूषित हो जाया करते हैं । ये सब कलियुग का प्रमाण है ॥ २८ ॥

राजानश्च प्रजाभिक्षा शिशुनोदरपराजिताः ।

अन्नता वटकोन्मोषा भिक्षवश्च कुटुम्बिनः ॥ २९

तपस्विनो ग्रामवासाः न्यासिनो ह्यर्थलोचुपाः ।

ह्रस्वपाया महाहाराश्चाप्यन्तु साधव स्मृता ॥ ३०

त्यज्यन्ति भृत्याश्च पति तापसस्त्यस्यति व्रतम् ।

शूद्रा प्रतिग्रहिष्यन्ति वंश्यस्तपपरायणः ॥ ३१

उद्विग्ना सन्ति च जनाः पिशाचसदृशाः प्रजाः ।

अन्यायभोजनेनाग्निदेवतातिथिपूजनम् ॥ ३२

वरिष्यन्ति कलौ प्राप्ते न च पिशुदकक्रियाम् ।

क्षीपराश्च जनाः सर्वे शूद्रप्रायाश्च शौनक ॥ ३३

बहुप्रजात्पमाग्याश्च भविष्यन्ति कलौ स्त्रियः ।
 शिरःकण्डूयनपरा आज्ञां भेत्स्यन्ति भर्त्सिताः ॥३४॥
 विष्णुं न पूजयिष्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः ।
 कलेदोषनिर्घेविप्रा अस्ति ह्येको महागुणः ॥३५॥
 कीर्त्तनादेव कृष्णस्य महाबन्धं परित्यजेत् ।
 कृते यज्ञादिना विष्णुं त्रेतायां जपतः फलम् ॥३६॥
 द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्त्तनात् ।
 तस्माद् ध्येयो हरिर्नित्यं ध्येयः पूज्यश्च शौनक ॥३७॥

कलियुग में राजा लोग प्रजावनों से भिक्षा की माचना करते हैं और वे सभी शिक्षन तथा उदर की पूर्ति में ही परायण रहने वाले होते हैं । बहुत लोग अर्थात् ब्रह्मचारी व्रत रहित, शौच विहीन—मिथु और कुटुम्बी होंगे ॥ २९ ॥ जो तपस्वी नामचारी पुरुष होंगे वे ग्रामों के अन्दर निवास करने वाले हो जायेंगे । जो संन्यास धारण करने वाले लोग हैं वे महाद्वेषन के लालची हो जायेंगे । साधुगण वे ही कहलायेंगे जिनके शरीर का आकार छोटा होगा—अधिक आहार करने वाले और चोरी करने वाले होंगे ॥ ३० ॥ भृत्य लोग अपने स्वामियों को उस समय में त्याग कर दिया करेंगे । तापस-गण अपने व्रतों को छोड़ दिया करेंगे । बूढ़ लोग वान ग्रहण किया करेंगे । वैश्य लोग तपस्या में परायण होंगे ॥ ३१ ॥ सभी मनुष्य उद्वेग से युक्त रहेंगे और सारी प्रजा पिशाचों के तुल्य हो जायगी । अन्याय के भोजन द्वारा लोग प्रसिद्ध—देवता और अतिथियों का पूजन करेंगे । जब कलियुग प्राप्त होगा तो पितृगण की कोई भी उदक क्रिया नहीं करेगा । हे शौनक ! कलियुग में सभी मनुष्य स्त्रियों में ही परायण और बूढ़ प्रायः हो जायेंगे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ लोगों के सन्तान अत्यधिक होंगी और वे सब भाग्य हीन हुआ करेंगे । स्त्रियाँ ऐसी अभागिनी होंगी कि अपने शिरों को खुजलाने में तत्पर रहेंगी और भर्त्सित होकर बड़ों की आज्ञा का खण्डन किया करेंगी ॥ ३४ ॥ लोगों में पाषण्ड इतना हो जायगा कि उससे उपहृत होकर वे विष्णु का पूजन नहीं किया करेंगे हे विप्रगण ! इन दोषों से दूषित कलियुग में एक ही महान् गुण

होना है और वह यह है कि केवल भगवान् श्री कृष्ण के कीर्तन अर्थात् केवल नाम के सकीर्तन से ही इस कलियुग में महान् बन्धन का त्याग हो जाता है । सत्ययुग में यज्ञादि के द्वारा और त्रेता में जपादि के द्वारा तथा द्वापर में परिचर्मा के द्वारा जो पुण्य—फल होता है वह पूरा फल इस वनियुग में केवल एक मात्र भगवान् हरि के नाम सकीर्तन में हो जाता है । हे शौनक ! इसीलिये भगवान् हरि का निरपेक्ष ही ध्यान एवं पूजन करना चाहिए ॥३५॥
॥ ३६ ॥ ३७ ॥

११८—नैमित्तिक प्रलय कथन

चतुर्गुणसहस्रान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको लयः ।
प्रतावृष्टिश्च कल्पान्ते जायते शतवार्षिकी । १
उत्तिष्ठन्ति तदा रौद्रा दिवि सप्त दिवाकरा ।
ते तु पीत्वा जल सर्वं क्षोपयन्ति जगत्त्रयम् ॥२॥
भूभुवः स्वमहर्लोकं वराचर जन तथा ।
रुद्रो भूत्वासी विष्णुश्च पातालानि दहत्यथ ॥३॥
विष्णुर्दहेत्त्रिलोकश्च मुखान्मेघान् सृजत्पलम् ।
वर्षन्ते च वर्षशत नानामोहमहापना ॥४॥
विष्णुरेकाग्रं वे भूते वर्षे ब्रह्मस्वरूपधृक् ।
शेतेऽनन्तासने विष्णुर्नष्टे स्थावरजङ्गमे ॥५॥
सुप्त्वा वर्षसहस्रं स जगद्भूयोऽसृजद्वरिः ।
अथ प्राकृतिकं वक्ष्ये प्रलयं शृणु शौनक ॥६॥

श्री सूत जी ने कहा—चारों युगों के एक सहस्र समाप्त हो जाने पर ब्राह्म नैमित्तिक लय हुआ करती है । कल्प के अन्त में एक सौ वर्ष तक अना-वृष्टि अर्थात् एक दम वर्षा का अभाव हुआ करता है ॥ १ ॥ उस समय में दिन में महान् रौद्र स्वरूप बावे सात सूर्य उठते हैं अर्थात् उदित हो जाया करते हैं । वे सूर्य समस्त जल का पान कर जाते हैं और धरणी प्रखर किण्वों द्वारा बल को पीकर इस अगतीव्य को एक दम क्षोभित बना दिया करते

हैं ॥ २ ॥ भूः—भुवः—स्वः—महर्लोक—जनलोक तथा समस्त चराचर को और पाताल आदि लोकों को यह विष्णु खूद होकर दग्ध किया करते हैं । पहिले विष्णु तीनों लोकों का दाह किया करते हैं फिर प्रमुख मेघों का सृजन किया करते हैं । वे अनेक मोहमय महाघन सी वर्षा पथ्यन्त वर्षा किया करते हैं ॥ ३ ॥ ॥ ४ ॥ समस्त चराचर के एक समुद्र के स्वरूप में हो जाने पर और स्थावर तथा अज्झम सबके नष्ट होने पर भगवान् विष्णु अनन्तासन पर वहाँ शयन किया करते हैं ॥ ५ ॥ एक सहस्र वर्ष तक शयन करने के अनन्तर भगवान् हरि पुनः इस जगत् का सृजन करने हैं । अब हे शौनक ! हम प्राकृतिक प्रलय का वर्णन करते हैं उसे सुनो ॥ ६ ॥

पूर्णं संवत्सरशते संहृत्य सकलं जगत् ।

ब्राह्मणं न्यस्य देहे हि मुक्तो योगबलैर्हरिः ॥७॥

अनावृष्ट्यर्कसम्पन्ना आसन् मेघास्तथा द्विज ।

शतं वर्षाणि वर्षदिभर्मैर्वरुणं प्रपूर्य्यते ॥८॥

अन्तर्गतेन तोयेन भिन्नमण्डं जगत्पतेः ।

पूर्णं ब्रह्मायुषि गते भिद्यतेऽम्भसि लीयते ॥९॥

एवं सा जगदाधारा तोये चोर्वी प्रलीयते ।

आपस्तेजसि लीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते ॥१०॥

वायुः खे खञ्च भूतादौ विशते च तदा महान् ।

महान् प्रपद्यते व्यक्ती प्रकृतिः पुरुषे नरे ॥११॥

शतवर्ष हरिः शेते सृजतेऽयं दिनागमे ।

अव्यक्तादिक्रमेणैव व्यक्तीभूतं चराचरम् ॥१२॥

सौ वर्षों के पूर्ण हो जाने पर सम्पूर्ण जगत् का संहार करके देह में ब्राह्मण का न्यास करके हरि योग बल से मुक्त हो जाते हैं ॥ ७ ॥ हे द्विज ! अनावृष्टि और सूर्य से सम्पन्न मेघ होते हैं । सौ वर्ष तक वरसते हुए मेघों से यह अणु प्रपूरित कर दिया जाता है ॥ ८ ॥ जल के अन्तर्गत हो जाने से जगत्पति का अणु भिन्न हो जाता है । ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाने पर वह विद्यमान होता है और जल में लीन हो जाया करता है ॥ ९ ॥ इस प्रकार

से लेकर घरायें करता है । इसके बिना कुछ भी पुस्कार्य नहीं होता है और न परमात्मा में ही लीन हुआ करता है ॥ २ ॥ ऊर्ध्व में वास करने वाला मनुष्य उसे त्याग कर अन्य देह को प्राप्त किया करता है । बारह दिन में यमराज के यम पुरुषों के द्वारा वह ले जाया जाया करता है ॥ ३ ॥ वहाँ पर बान्धवगण जो तिलों के साथ जल दिया करते हैं और जो पिण्ड दान किया करते हैं वह इस यमलोक में उसी का भक्षण (भोजन) किया करता है ॥ ४ ॥ पाप से नरक का गमन होता है और अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग का गमन हुआ करता है । जो पापों के करने वाला होता है वही नरक में जाता है तथा पुण्य कर्म करने वाला प्राणी स्वर्ग में जाता जाता है ॥ ५ ॥ स्वर्ग और नरक के भोगों के भोगने की छोटी-बड़ी एक अवधि होती है । पाप क्षय के बाद नरक से और पुण्यों के क्षीण होने पर स्वर्ग से वह प्राणी पुनः यहाँ आकर स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश किया करता है । उसके अनभिभूत राज और वीर्य ये दो बीज होते हैं ॥ ६ ॥ प्रारम्भ में कलन फिर बुदबुद मय भवति एक बुलबुला जैसा होता है । इसके अनन्तर शीघ्रित होता है । पेशी से युक्त पलसम अण्ड होता है और फिर अंकुर होता है ॥ ७ ॥

उपाङ्गान्यङ्गुलीनेत्रनासान्ध्रग्रवलानि च ।

भावह याति चाङ्गभ्यस्तत्परं तु नखादिकम् ॥८॥

त्वचो रोमाणि जायन्ते केशाश्च ततः परम् ।

नरवचाधोमुखः स्थित्वा दशमे च स जायते ॥९॥

ततस्तु वैष्णवी मायाऽऽवृणोत्यत्यमोहिनी ।

बालत्वं तु कुमारत्वं यौवनं वृद्धतामपि ॥१०॥

ततश्च मरणं तत्तद्धर्ममाप्नोति मानवः ।

एवं संसारचक्रेऽस्मिन्भ्राम्यते घटियन्त्रवत् ॥११॥

नरकात्प्रतिमुक्तस्तु पापयोनिषु जायते ।

पतितात्प्रतिगृह्याथ अघोयोनिं ब्रजेद् बुध ॥१२॥

नरकात्प्रतिमुक्तस्तु कृमिर्भवति याचकः ।

उपाध्यायव्यलीकस्तु कृत्वा श्वा भवति द्विजः ॥१३॥

तज्जाया मनसा बान्धस्तदद्रव्य वाप्यसखयः ।
गदंभो जायते जन्तुमिनस्यैवापमानकृत् ॥१४

इसके भ्रमन्तर अमुली—नेत्र—नायिका—अथ बल भादि उपाङ्ग प्रका-
हते है जो कि मङ्गो से उत्पन्न हुया करते है । इसके भ्रमन्तर मल भादि की
उत्पत्ति तथा निर्माण हो जाता है ॥ ८ ॥ त्वचा—रोम भीर फिर केश
उत्पन्न हुया करते है । इन सबके निर्माण हो जाने पर मनुष्य नीचे की ओर
मुक्त वाता होकर स्थित रहा करता है । जब दशम मास का आरम्भ होता
है तो वह उत्पन्न होता है अर्थात् गर्भाशय से बाहिर होता है ॥ ९ ॥ जैसे ही
वह जीवात्मा यहाँ लोक में देह धारण कर उत्पन्न होता है वैसे ही वैष्णवी
माया जो कि मत्स्यन्त मोहन करने वाली है उसे आवृत कर लिया करती है ।
यह प्राणी हम लोक में धावर बचपन—कुमारावस्था—यौवन भीर वृद्धा-
की क्रम से प्राप्त करके पूरा उन्न समाप्त कर देता है और इसके पश्चात् उसका
मृत्यु प्राप्त होती है । इस प्रकार से यह मानव तत्त्वत् धर्म को प्राप्त किया
करता है । इस प्रकार का यह ससार का एक चक्र है जिसमे जीवात्मा पड़ी
के धर्म की भक्ति अर्पित होता रहता है । उत्पन्न हुया—उन्न भोगी—मर
गया—कर्म फल भोग भल बुरे जैसे भी हा और फिर जन्म लिया—यही चक्र
गति है ॥ १० ॥ ११ ॥ नरको से कर्मानुसार भोग भोगलेने के पश्चात्
अपनी अवधि समाप्त करके वह जीवात्मा फिर यहाँ पापयोनियो में जन्म ग्रहण
किया करता है । हे वृष । पतित पुरुष ने प्रतिग्रह लेकर यह अधो योनियो
में जाया करता है ॥ १२ ॥ याचक नरक से प्रति मुक्त होकर कृमि होता है ।
जो द्विज उपाध्याय होकर व्यस्तोक्त किया करता है वह कुत्ते की योनि में जन्म
ग्रहण करता है ॥ १३ ॥ उसभी जाया को मन से इच्छा करता है या उसके
द्रव्य का मन में प्राप्त करने की चाह रखता है तो बिना किसी सहाय के गधे
की योनि में जन्म लेता है जो जन्तु अपने मित्र का अपमान करता है वह भी
गया होता है ॥१४॥

पितरो पीडयित्वा तु बन्धुपत्न्यं च जायते ।
भर्तुं पिण्डमुपाश्रितो बन्धुमित्रा तमेव यः ॥१५

सोऽपि मोहसमापन्ने जायते वानरो मृतः ।
 न्यासोपहर्त्ता नरकाद्विमुक्तो जायते कुमिः ॥१६॥
 असूयकश्च नरकान्मुक्तो भवति राक्षसः ।
 विश्वासहर्त्ता च नरो मीनयोनौ प्रजायते ॥१७॥
 यवधान्यानि संहृत्य जायते मूषको मृतः ।
 परदारभिमर्षात्तु वृको घोरोऽभिजायते ॥१८॥
 भ्रातृभार्याप्रसङ्गत्वे कोकिलो जायते नरः ।
 गुर्वादिभार्यागमनाच्छूकरो जायते नरः ॥१९॥
 यज्ञदानविवाहानां विघ्नकर्त्ता भवेत्कुमिः ।
 देवतापितृविप्राणामदत्त्वा यो समश्नते ॥२०॥
 प्रमुक्तो नरकाद्वापि वायसः सम्प्रजायते ।
 ज्येष्ठभ्रात्रपमानाच्च कौञ्चयोनौ प्रजायते ॥२१॥

जो अपने माता-पिता को उत्पीड़ित किया करता है वह कछुआ होकर
 लोक में जन्म लिया करता है । स्वामी के पिण्ड से उपाख्यस्त होकर उसी को
 जो बञ्चित किया करता है वह भी मोह के समापन्न होने पर मृत होने के
 पश्चात् वानर की योनि में उत्पन्न हुआ करता है । जो किसी के न्यास (धरो-
 हर) का उपहरण करने वाला है वह नरक से विमुक्त होकर अर्थात् पहिले
 नरक की पीड़ा का भोग भोगकर फिर शेष भोग की भोगने के लिये कुमि होकर
 इस लोक में जन्म लिया करता है ॥१५॥१६॥ जो असूया (निन्दा) करने वाला
 पुरुष है वह नरक की यातना भोगकर फिर शेष कर्मों के फल की पीड़ा भोगने
 के लिये राक्षस हुआ करता है । जो किसी को विश्वास देकर फिर उसका धात
 किया करता है वह मीन (मछली) की योनि प्राप्त करता है ॥१७॥ जो किसी
 के यव तथा धान्यों का संहार करता है वह मरकर मूषक (चूहा) हुआ करता
 है । जो पराई स्त्री के साथ अभिमर्ष किया करता है वह घोर वृक (मेड़िया)
 होकर उत्पन्न होता है ॥१८॥ अपने भाई की भार्या के साथ प्रसङ्ग करने पर
 मनुष्य कोकिल की योनि में जन्म लेता है । गुरु आदि की पूजनीय भार्या के
 गपन करने से शूकर की योनि में जन्म ग्रहण किया करता है ॥१९॥ यज्ञ, दान

घोर विवाहों में जो विघ्न उपस्थित किया करता है वह कृमि होता है। जो देवता, वितृणुष घोर विघ्नो को समर्पण न करके स्वयं ही पतिते हो लिया करता है वह पहिले तो गरुड की यातना योग्यता है और पीछे कौमा होकर जन्म ग्रहण किया करता है। अपने ज्येष्ठ भाई के अपमान करने से यह मनुष्य क्रोन्ध की योनि में जन्म प्राप्त किया करता है ॥२०॥११॥

धूदस्तु ग्राहणी गत्वा कृमियोनी प्रजायते ।
तस्यामपत्यमुत्पाद्य काष्ठान्त कीटवो भवेत् ॥२२॥
वृत्तघ्न कृमिर्वा कीट पतङ्गो वृश्चिकस्तथा ।
असम्पुष्य हर्ता नर सञ्जायते स्त्र ॥२३॥
कृमि स्त्रीवन्वत्ता च बालहन्ता च जायते ।
भोजन-घोरयित्वा तु मक्षिका जायते नर ॥२४॥
हृत्वा नञ्चैव मार्जारस्तिनहन्चैव मूषिक ।
पृष्ठ हृत्वा च तक्षुल कावो मदगुरमामिषम् ॥२५॥
मधु हृत्वा नरो दम पुष हृत्वा पिपीत्तिक ।
अपो हृत्वा तु पापात्मा वायस मम्प्रजायते ॥२६॥
हृत्वा काष्ठे च हारीन कपोता वा प्रजायते ।
हृत्वा तु काञ्चन भार्ढ कृमियानो प्रजायते ॥२७॥
कार्पासिके हृत्वे शीशो बलिहर्ता वकस्ताथा ।
मयूरो वर्णक हृत्वा सावपनञ्च जायते ॥२८॥

जो कोई धूद वण का हो और किसी ग्राहणी के साथ गमन करता है तो इस पाप का पन भागत से लिये वह किसी की योनि में जन्म लिया करता है। इस योनि सन्तान का उत्पादन कर फिर काष्ठ के अन्दर रहने वाला कीट (कीड़ा) हुआ करता है ॥२२॥ जो कोई वृत्तघ्न अर्थात् किये हुए उपकार को मटियामेट कर देता है वह कृमि, कीट पतङ्ग और बिच्छू की योनि प्राप्त किया करता है। जो बिना मत्स्य वाले पुरुष का हनन किया करता है वह स्त्र (गधे) की योनि में जन्म प्राप्त करता है ॥२३॥ स्त्री के बध को करने वाला, बाउक का हनन करने वाला भी कृमि की योनि प्राप्त किया करता है। जो कोई भोजन

तो चोरी करता है वह मक्षिका (मक्खी) की योनि में उत्पन्न होता है ॥२४॥
 मग्न का हरण करने वाला मार्जार (बिलव) और तिलों का हर्ता मूषिक होता
 है । घृत की चोरी करने वाला नकुल (न्यूला) तथा मुद्ग और अमिष्ठ का
 चोर काक (कौआ) हुम्ना करता है ॥२५॥ मधु (खट्व) का हरण करने वाला
 वंश और पूष (पूशों) का हर्ता पिपीलिक (चींटा) होता है । जल का हर्ता बड़ा
 पापी होता है और वह वायस (कौआ) होकर जन्म ग्रहण किया करता है ।
 ॥२६॥ काष्ठ की चोरी से हारीत (एक पक्षी का नाम) अथवा कपोत (कबूतर)
 होता है । जो कोई सुवर्ण के पात्र की चोरी करता है वह कृमि की योनि में
 उत्पन्न होता है ॥२७॥ कार्पासिक अर्थात् कपास की वस्तु हरण करने से कौञ्च
 और बह्मि के हरण से यक (बगुला) -वर्णक के हरण से मयूरी तथा शाक पत्र
 के हरण से भी मोरनी होता है ॥२८॥

जीवस्त्रीवकतां याति रक्तवस्त्वपहृन्नरः ।

सुसुन्दरिः शुभान्गन्धान् शशं हृत्वा शशो भवेत् ॥२९॥

षष्ठः कलापहरणो काष्ठहृतृणकीटकः ।

पृष्णं हृत्वा दरिद्रस्तु पंगुर्यावकहृन्नरः ॥३०॥

शाकहर्ता च हारीतस्तोयहर्ता च चातकः ।

गृहहृन्नरकान्गत्वा रौरवादीन्सुदारुणान् ॥३१॥

तृणगुल्मलतावल्लीत्वक्हा च तर्ता व्रजेत् ।

एष एव क्रमो दृष्टो गोसुवर्णादिहारिणाम् ॥३२॥

विद्यापहारी मूकश्च गत्वा च नरकान्वहून् ।

असमिद्धे हुते चाग्नौ मन्दाग्निः समजायत ॥३३॥

परनिन्दा कृत्रघ्नत्वं परमर्थ्यादिघातनम् ।

नैष्ठुर्यं नैष्ठुर्यात्त्वञ्च परदारोपसेविनाम् ॥३४॥

परस्वहरणाज्ञीचं देवतानाञ्च कुत्सनम् ।

निकृत्य वञ्चनं नृणां कार्पण्यञ्च नृणां नरः ।

उपलक्षणादि जानीयान्मुक्तानां नरकादनु ॥३५॥

दया भूतेषु सवाद परलोक प्रतिक्रिया ।
 सत्य हितार्थमुक्तिश्च वेदप्रामाण्यदर्शनम् ॥३६॥
 गुरुदेवपिसिद्धपिसेवन साधुसयम ।
 सत्क्रियावसन मंत्री स्वर्गस्य लक्षणं विदुः ।
 अष्टाङ्गयोगविज्ञानात्प्राप्नोत्वात्पान्तव फलम् ॥३७॥

रक्त वस्तु का व्युपहर्ता नर जीता हुआ जीवकता को प्राप्त होता है ।
 शुभ तम्य मुक्त पदार्थों का अपहरण करने से छूटकर होता है और शक्त के
 हरण से क्षय ही होता है ॥१९॥ कन्या के अपहरण से मनुष्य पण्ड होता है
 तथा काष्ठ के हरण से तृण का कोटि हुपा करता है । जो पुण्यों की धोरी करता
 है या हरण करता है वह मनुष्य दरिद्री होता है । यावक का हरण करने वाला
 पैगला होता है ॥२०॥ शाय के हरण करने वाला हारीत और तौय (जल)
 के हरण करने वाला चातक पत्ती होता है । जो किसी के शुद्ध का हरण करता
 है वह शौर्य आदि महावृद्ध नरकों में जाकर घोर यातना भोगता है । वृष्ट,
 गुप्प, लता, बल्ली के रस का हर्ता या हवन करने वाला मानव जड़ वृक्ष की
 योगि की प्राप्त होता है । यही भी और स्वर्ण आदि को हरण करने वालों को
 देखा गया है ॥२१॥ विद्या का अपहरण करने वाला मूढ़ (धूर्वा) होता
 है जो पहिले बहुत से नरकों की यातनाएं भोग लेता है । असमिद्ध अर्थात् बिना
 समिधाओं वाली अग्नि में हवन करने पर मन्दाग्नि का रोग उत्पन्न हो जाता
 है ॥२२॥ जो परार्द्ध जियो का सवन करने वाले मनुष्य हैं—जो परार्द्ध निश
 किया करते हैं—जो कृष्ण होते हैं और जो परार्द्ध मर्षांश के धाव करने वाले
 हैं—जो निष्ठुरता रखते हैं और जिनमें विघृणत्व होता है—जो पराये धन के
 हरण करने से अप्रविष्ट हैं—जो देवताओं की बुराई किया करते हैं । निष्ठुरता
 का मनुष्यों का जो उच्छन क्रिया करते हैं तथा जिन मनुष्यों में कृपणता होती
 है इन सबको इस बात का उपनयण समझ लेना चाहिये कि पापों का फल
 भोगने के लिए ऐसे ये लोग पहिले नरकों की यातनाएं भोगकर फिर देख रहे
 पाप फल की भोगने के निबन्ध में वहाँ लोक में उत्पन्न हुए हैं ॥२३॥
 प्राणिमो यः दया, सम्मद, परलोक के लिए प्रतिक्रिया का करना, सत्य भाषण

तथा सत्य व्यवहार, हित के सम्पादन करने वाली उक्ति, वेदों के प्रामाण्य का दर्शन, गुरु, देव, ऋषि, सिद्धों का सेवन, साधु संयोग, सत्क्रिया अर्थात् अच्छे कर्मों के करने का व्यसन, मित्र भावना, ये सब स्वर्ग के उपलक्षण हैं अर्थात् इनसे यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे प्राणी स्वर्ग के सुख की अवधि समाप्त करके ही यहाँ शेष सुख भोगने की और पर जन्म के लिये सरकर्म करने की क्षमता हुए हैं। आठ अङ्गों वाले योग के विशेष ज्ञान होने से प्रात्यस्तिक फल मनुष्य प्राप्त करता है ॥३६॥३७॥

१२०—अष्टाङ्ग योग कथन

वक्ष्ये साङ्गं महायोगं भुक्तिमुक्तिकरं परम् ।
 सर्वपापप्रणामनं भक्त्यानुपठितं शृणु ॥१
 ममेति मूलं दुःखस्य न ममेति निवर्तते ।
 दत्तात्रेयो ह्यलकयि इममाह महामतिः ॥२
 अहमित्यङ्कुरोत्पन्नो ममेति स्कन्धवान्महान् ।
 गृहक्षेत्राश्च शाखाश्च यत्र दाराभिपल्लवः ॥३
 धनधान्ये महापात्रे पापमूलोऽतिदुर्गमः ।
 विधिवत्सुखशान्त्यर्थं जातो ज्ञानमहातरुः ॥४
 छिन्नो विद्याकुठारेण ते गता लयमीश्वरे ।
 प्राप्य ब्रह्मरसं पीतं नीरजस्कमकण्टकम् ॥५
 प्राप्नुवन्ति पराः प्राज्ञाः सुखनिर्वृतिमेव च ।
 मूर्तेन्द्रियलयं नूनं न त्वं राजन् न चाप्यहम् ॥६
 न तन्मात्रादिकं वाचा नैवान्तःकरणं तथा ।
 कं वा पश्यसि राजेन्द्र प्रधानमिदमावयोः ॥७

सूतजी ने कहा—अब मैं अङ्गों के सहित महायोग को बतलाता हूँ जो कि परम भुक्ति और मुक्ति—इन दोनों का देने वाला है। यह समस्त पापों को शान्त करने वाला होता है। इसे मैं अनुपठित करता हूँ तुम भक्ति के साथ इसका श्रवण करो ॥१॥ अब अर्थात् यह मेरा है—यही सम्पूर्ण दुःखों का मूल

है । मेरा कुछ नहीं है—यही भाव निवृत्ति का मूल होना है । महान् मति वाले धीमान् दत्तात्रेय ने अन्तक के लिए इसी को बतलाया था ॥२॥ महम् (मैं) इस भ्रकुर से यह धारम्भ मैं उत्पन्न एक वृक्ष जैसा ही है । अहं के भ्रकुर से उत्पन्न वृक्ष का 'मम' अर्थात् मेरा यह स्वरूप धारण करना होना है । गृह घोर क्षेत्र आदि इसरी आत्माएं हैं और दारा आदि इन वृक्ष के पत्ते हैं ॥३॥ धन और धान्य करो यक्षम् पाप में यह पाप भूय धर्यान् जिसकी जब पाप ही होता है, अत्यन्त दुर्गम होना है । विधि पूर्वक सुख और शान्ति के लिये यही ज्ञान का एक महान् वृक्ष भी उत्पन्न हो गया है ॥४॥ वह पाप मूल महा वृक्ष विद्या करी कुठार से छिन्न हो जाता है फिर वे मनुष्य रजोगुण से रहित अकारक पीत ब्रह्मरस को प्राप्त करके ईश्वर में स्वयं को प्राप्त हो गये हैं ॥५॥ परम प्राज्ञ जो पुरुष हैं वे सुख निवृत्ति को (परमानन्दमय सुख) प्राप्त किया करते हैं । हे राजन् मूर्ख इन्द्रियो के लय को न तो प्राप्त हो सकते और न मैं भी उसे पा सकता हूँ ॥६॥ वाली स तन्मात्रादिक और भ्रष्ट तरण का लय नहीं है । हे राजेन्द्र ! धर्मवा निम्की देखते हो । हम दोनों में यह प्रधान है ॥७॥

मृत परेद्धि क्षेत्रज्ञ संजातोऽय गुणात्मकः ।

एकत्वेऽपि पृथग्भावस्तथा क्षेत्रात्मना नृप ॥८॥

ज्ञानपूर्वविद्योगाऽसौ ज्ञाने नष्टे च योगिनः ।

सा मुक्तिर्ब्रह्मणा चैक्यमनेक्य पुनरपि गुणैः ॥९॥

तद्गृहं यत्र धमति तद्भ्राज्य येन जीवति ।

यस्मुक्तये तदेवोक्त ज्ञानाज्ञानेन चान्यथा ॥१०॥

भवभागेन पुण्यानामपुण्यानाञ्च पार्थिव ।

वत्तंश्यानाञ्च नित्यानां क्षय त्वकरणात्तथा ॥११॥

अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहौ ।

यमा व्रज्याय नियमा शौच द्विविधमीरितम् ॥१२॥

सन्तोषस्तपसा शान्तिर्विभुदेवार्चनं दमः ।

आसन पद्मकाञ्चुक प्राणायामो मरुज्जयः ॥१३॥

प्रत्येकं त्रिविधं मोक्षं पुरकुम्भकरेचकं ।

लघुगो दशमात्रस्तु द्विगुणं स तु मध्यम ॥१४॥

मृत दूसरे दिन में यह क्षेत्रज्ञ गुणात्मक हो गया । हे नृप ! एकत्व होने पर भी क्षेत्रात्मा का पृथग्भाव होता है ॥८॥ यह वियोग ज्ञान पूर्वक होता है । ज्ञान नष्ट हो जाने पर योपी की वही मुक्ति होती है । हे पुत्र ! गुणों के द्वारा तेरा ब्रह्म के साथ ऐक्य और अनेक्य होता है ॥९॥ वही गृह है जहाँ पर वास करता है और वही भोज्य है जिसके द्वारा जीवित रहता है । मुक्ति के लिये वही कहा गया है जो ज्ञानाज्ञान से अन्वय्य है । १०॥ हे पार्थिव ! भव (संसार) के भोग से पुण्यों और अपुण्यों का तथा कर्त्तव्यों का जो नित्य है न करने से क्षय होता है ॥११॥ अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (धान न लेना या संग्रह न करना) ये पाँच नियम हैं । शौच (शुद्धि) दो प्रकार की होती है ॥१२॥ सन्तोष—तप के द्वारा क्षान्ति—भगवान् वासुदेव का अर्चन ये दम कहे जाते हैं । पचक आदि आसन बताये गये हैं और वायु का जब प्राप्त करना ही प्राणायाम है ॥१३॥ प्रत्येक प्राणायाम पूरक—कुम्भक और रेचक के भेद से तीन प्रकार का होता है । जो प्राणायाम लघु होता है वह दश मात्रा वाला होता है । इससे जो दुगुना होता है वह मध्यम है ॥१४॥

त्रिगुणाभिस्तु मात्राभिरुत्तमः स उदाहृतः ।

जपध्यानयुतो गर्भो विपरीतत्वभक्षकः ॥१५॥

प्रथमे जनयेत्स्वप्नं मध्यमेन च वेपथुः ।

विपाकं हि तृतीयेन जाता दोषास्त्वनुक्रमात् ॥१६॥

आसनस्थं तु युञ्जीत कृत्वा च प्रणवं हृदि ।

पाणिर्म्या लिङ्गवृषणौ स्पर्शञ्चेकाग्रमानसः ॥१७॥

रजसा तमसो वृत्ति सत्त्वेन रजसस्तथा ।

निर्वध्य निश्चलो वृत्ति स्थितो युञ्जीत योगवित् ॥१८॥

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैर्म्यः प्राणादीन्मन एव च ।

निगृह्य समवायेन प्रत्याहारमुपक्रमात् ॥१९॥

प्राणायामा दशाष्टौ च धारणा सा विधीयते ।

द्वे धारणे स्मृतौ योगो योगिभिस्तत्त्वदर्शभिः ॥२०॥

प्राट्नाडधा हृदये चात्र तृतीया च तयोरसि ।
 कण्ठे मुखे नासिकाग्रं नेत्रे भ्रूमध्यमूर्धसु ॥२१॥
 किञ्चित्तिस्मात्परस्मिन् धारणा दशधा स्मृता ।
 दशंता धारणा प्राप्य प्राप्नोत्यक्षररूपताम् ॥२२॥

द्विनमें लघु से निगुनी मात्राएं होती हैं वह उत्तम प्राणायाम कहा गया है । इस प्राणायाम के गर्म वर्षात् मध्य में जब तथा स्थान होना चाहिए, इस प्रकार से जब एवं स्थान युक्त गर्म वाला प्राणायाम विपरोक्षत्व के भक्षण करने वाला होता है ॥११॥ प्रथम प्राणायाम में स्वप्न का जन्म होता है मध्यम प्राणायाम के द्वारा वेदधु वर्षात् बन्ध होता है । तथा तृतीय प्राणायाम से विपाक होता है । इस अनुक्रम से ये दोष हटा करते हैं ॥१६॥ हृदय में प्रणव का ध्यान करके साधन पर स्थिर होकर योग करना चाहिए । दोनों पाणिग्रहों से जननेन्द्रिय एवं वृषणों का स्पर्श करते हुए घायत पर सपनी स्थिति बरनी चाहिए और मन को पूर्णतया एकाग्र कर लेवे ॥१७॥ रसोगुण के द्वारा तमोगुण की वृत्ति को और सत्त्व गुण के द्वारा तमोगुण को निरस्त करके सपनी वृत्ति को पूर्णतया निश्चल करके माय के सेना पुष्प को सपनी स्थिति बना कर ही माय साधन करना चाहिये ॥१८॥ सपनी सपस्व इन्द्रियों को उन इन्द्रियों के विषयो से—प्राणादि को एव मन को पूर्णतया निवृत्त करके सम-साय के द्वारा प्रत्याहार क्रम से करना चाहिए ॥१९॥ इस तरह से प्रत्याहार प्राणायाम जब बिये जाये है तो वह धारणा विहित होती है वर्षात् वसं ही धारणा कहा जाता है । तत्त्व के जानने वाले योगियों के द्वारा इस प्रकार से दो धारणाओं को ही योग कहा गया है ॥२०॥ पहिले बाही में फिर हृदय में और तीसरी उर स्थान में—कण्ठ में—मुख में—नासिका के अथ भाग में—नेत्र में—भ्रूमध्य और मूर्ध्ना में कुछ अवतरे परे से इस प्रकार से धारणा दश प्रकार की बताई गई हैं । इस दश धारणाओं को प्राप्य करके योगाभ्यास करने वाला महात्मा को प्राप्य होता है ॥२१॥२२॥

यथाग्निरग्नी सक्षिप्तस्तथात्मा परमात्मनि ।

ब्रह्मरूप महापुष्पमामित्येकाक्षर जपेत् ॥२३॥

अकारश्च तथोकारो मकारश्चाक्षरत्रयम् ।
 इत्येतदक्षरं ब्रह्म परमोच्छ्वारसंज्ञितम् ॥२४॥
 अहं ब्रह्म परं ज्योतिः स्थूलदेहविवर्जितम् ।
 अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्जराभरणवर्जितम् ॥२५॥
 अहं ब्रह्म परं ज्योतिः पृथिव्या मलवर्जितम् ।
 अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्विवाकाशविवर्जितम् ॥२६॥
 अहं ब्रह्म परं ज्योतिः सूक्ष्मदेहविवर्जितम् ।
 अहं ब्रह्म परं ज्योतिः स्थानास्थानविवर्जितम् ॥२७॥
 अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्गन्धमात्रविवर्जितम् ।
 अहं ब्रह्म परं ज्योतिः श्रोत्रत्वक्परिवर्जितम् ॥२८॥

जिस तरह से अग्नि अग्नि में संक्षिप्त होता है वैसे ही आत्मा परमात्मा में संक्षिप्त होता है । इस प्रकार से महान् पुण्यमय ब्रह्म रूप 'ओम्'—इस एक अक्षर का जाप करना चाहिए ॥२३॥ इस 'ओम्' में अकार, उकार और मकार ये तीन अक्षर होते हैं । इन तीनों अक्षरों से मिलकर 'ओम्'—इस एक अक्षर की रचना होती है जो ब्रह्म स्वरूप परम ओच्छ्वार संज्ञा वाला होता है ॥२४॥ मैं ब्रह्म स्वरूप पर ज्योति हूँ और इस स्थूल देह से विलोच रूप से वर्जित हूँ । मैं परब्रह्म ज्योति स्वरूप जरा (वृद्धता) और मरण से रहित हूँ ॥२५॥ मैं ज्योति रूप परब्रह्म पृथिवी के मल से वर्जित हूँ तथा वायु, आकाश आदि से भी रहित हूँ ॥२६॥ मैं ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म सूक्ष्म देह से भी रहित और स्थाना-स्थान से वर्जित हूँ । मैं ज्योति रूप परब्रह्म गन्ध मात्र से वर्जित तथा श्रोत्र एवं त्वक् से वर्जित हूँ ॥२७॥२८॥

अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्जिह्वाघ्राणविवर्जितम् ।
 अहं ब्रह्म परं ज्योतिः प्राणायानविवर्जितम् ॥२९॥
 अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्व्यानोदानविवर्जितम् ।
 अहं ब्रह्म परं ज्योतिरज्ञानपरिवर्जितम् ॥३०॥
 अहं ब्रह्म परं ज्योतिस्त्रीण्वयं परमं पदम् ।
 देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणाहङ्कारवर्जितम् ॥३१॥

नित्यशुद्धबुद्धयुक्तमहमानन्दमद्वयम् ।

अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्नानिरूपो विमुक्तये ॥३२॥

इत्यष्टाङ्गो मया योग उक्तः शौनक मुक्तिदः ।

नित्यनैमित्तिक प्राप्त्वा लयं प्राकृतवन्धना ॥३३॥

उत्पद्यन्ते हि ससारं नैकं प्राप्त्वा परात्मनाम् ।

विमुच्यन्ते विमुक्तश्च ज्ञानादज्ञानमोहितः ॥३४॥

सतो न भ्रियते दुःखी न रोगी न च बन्धवान् ।

न पापैर्भुज्यते योगी नरके न विपच्यते ॥३५॥

मैं परब्रह्म ज्योति स्वरूप जिह्वा और घ्राण से रहित तथा प्राण एवं अपान स भी वर्जित हूँ ॥२६॥ मैं ब्रह्म हूँ और ज्योति स्वरूप वाला हूँ तथा ध्यान—उदान एवं अग्नान से परिवर्जित हूँ ॥३०॥ उस समय मैं ऐसा ही ध्यान करना चाहिए कि मैं नित्य शुद्ध एवं बुद्ध तथा अद्वय आनन्द स्वरूप हूँ और मैं ज्योति रूप परब्रह्म ज्ञान के स्वरूप वाला हूँ जो विमुक्ति के योग्य पान हूँ । मैं परब्रह्म ज्योति के रूप बाता देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहङ्कार से वर्जित हूँ और परम पद का प्राप्त होने वाला हूँ ॥३१॥३२॥ सूतजी ने कहा— यम, नियम, इशान, धारणा आदि आठ अङ्गों वाला यह योग है शौनक । मैंने तुम्हारे सामने भली भाँति बखान कर दिया है, यह मुक्ति के प्रदान करने वाला है । प्राकृत बन्धन नित्य तथा नैमित्तिक लय को प्राप्त कर ससार में उत्पन्न होते हैं । एक परमात्मा को प्राप्त करके वह अज्ञान से मोहित जीवात्मा ज्ञान से अज्ञान—विमुक्त होकर विमुक्ति प्राप्त किया करता है ॥३३॥३४॥ अतएव योगी न मरता है, न दुःखी होता है, न रोगयुक्त होता है तथा न बान्धवों को पापों से मुक्त किया करता हूँ और न नरक में ही विपच्यमान होता हूँ ॥३५॥

गर्भवासे स नो दुःखी स स्याद्धारायणोऽन्यथा ।

भक्त्या त्वनन्यथा लभ्यो भगवान्भुक्तिमुक्तिदः ॥३६॥

ध्यानेन पूजया जप्यं सम्यक्स्तोत्रैर्यतव्रतः ।

यज्ञैर्दर्शनैश्चित्तशुद्धिस्थिरा ज्ञानज्जलप्यते ॥३७॥

प्रणवादिकमन्त्रैश्च जप्यैर्मुक्तिं गता द्विजाः ।

इन्द्रोऽपि परमं स्थानं गन्धर्वाप्सरसो वराः ॥३८

प्राप्ता देवाश्च देवत्वं मुनित्वं मुनयो गताः ।

गन्धर्वत्वञ्च गन्धर्वा राजत्वञ्च नृपादयः ॥३९

योगी पुंस्त्व कभी अपनी माता के गर्मवास में दुःख नहीं भोगता है ।

सबसे तो अव्यय भगवान् नारायण प्राप्त हो जाते हैं जो कि अनन्य भक्ति के

द्वारा प्राप्त किये जाते हैं और भुक्ति तथा मुक्ति दोनों के प्रधान करने वाले हैं ।

॥३८॥ व्यान ने द्वारा, पूजा से, जाप, स्तोत्र, पाठ, यज्ञ, दान इनके

द्वारा चित्त की शुद्धि होती है और भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है ।

॥३९॥ द्विजगण प्रणव आदि के मन्त्र जपों के द्वारा मुक्ति को प्राप्त हुए हैं ।

इन्द्र ने भी परम पद प्राप्त किया है तथा परम श्रेष्ठ गन्धर्व एवं अप्सरायें प्राप्त

की हैं । देवगण ने इसी के बल से देवत्व की प्राप्ति की है एवं मुनियों ने

मुनित्व को, गन्धर्वों ने गन्धर्वत्व तथा नृपगण ने राजत्व को प्राप्त किया

है ॥३८॥३९॥

१२१ — विष्णु भक्ति कीर्तन

विष्णुभक्तिं प्रवक्ष्यामि यथा सर्वमवाप्यते ।

यथा भक्त्या हरिस्तुष्येत्तथा नान्येन केनचित् ॥१

महत्तः श्रेयसो मूलं प्रसवः पुण्यसन्ततेः ।

जीवितस्य फलं स्वादु नियतिस्मरणं हरेः ॥२

तस्मात्सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्तिसाधनभूयसी ।

ते भक्ता लोकनाथस्य नामकर्मादिकीर्तने ॥३

मुञ्चन्त्यश्नूणि संहर्षाब्धे प्रहृष्टतनूरुहाः ।

जगद्भानुर्महेशस्य ज्ञानदं चरणद्वयम् ॥४

इह नित्यक्रियाः कुर्युः स्तिग्धा ये वंष्णवास्तु ते ।

ब्रह्माक्षरं न शृण्वन् तथा भगवतेरितम् ॥५

प्रणामपूर्वकं भक्त्य यो वदेद्द्विषणो हि सः ।

तद्भक्तजनवात्सल्यं पूजयश्चानुमोदनम् ॥६

तत्कथाश्रवणो प्रीतिः श्रवणं सफलं भवेत् ।

येन सर्वात्मना विष्णो भवतन्मा भावो निवेदितः ॥७॥

विश्वेश्वरकृताद्विप्रान्पद्माभागवतो हि सः ।

स्वयमभ्यर्चनञ्चैव यो विष्णुञ्चोपजीवति ॥८॥

श्री मूलजी ने कहा—अब हम भगवान् विष्णु की भक्ति के विषय में बर्णन करते हैं जिसके द्वारा सभी कुछ प्राप्त किया जाया करता है । भगवान् हरि जिनने भक्ति के द्वारा समुद्र हुआ करते हैं वैसे अग्य किसी से भी समुद्र एवं प्रसन्न नहीं होते हैं ॥ १ ॥ निरन्तर निरन्तर रूप श्री हरि का स्मरण करना महान् श्रेय का मूल—पुण्य सन्तति का प्रसव और जीवन का स्वाद युक्त पत्र होता है ॥ २ ॥ अतएव युध पुरुषों के द्वारा भक्ति के साधनों से सम्पन्न सेवा बतलाई गई है । वे भक्त लोग सबस्व लोकों के स्वामी भगवान् के नाम तथा बर्णों के कीर्तन में अपने आसुओं का भावावेश में मग्न होकर त्याग किया करते हैं । गुणगान करने में तथा नाम—सकीर्तन में भगवान् के भक्तों का बहुत अधिक हर्षोदगम होता है और उभय उभय समय उनका शरीर पुलकाय मान हो जाया करता है । जगती तन के घाता महेस के दोनों वरण ज्ञान के प्रदान करने वाले हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥ जो परम म्निग्य विष्णु के भक्त हैं वे ब्रह्माक्षर का श्रवण न करते हुए यहाँ इसी प्रकार से निश्चय किया करते हैं जैसा कि भगवान् के द्वारा कहा गया है ॥ ५ ॥ जो प्रणाम पूर्वक धौलता है वही विष्णु का भक्त ब्रह्मण्य है । जो इस तरह से पूजन किया करता है उनका भगवान् अनुमोदन करते ॥ और उन भक्तों पर भगवान् का परम वात्सल्य होता है ॥ ६ ॥ भगवत्कथा के श्रवण करने में जो पूर्णतया प्रीति होती है तो वह श्रवण करना सफल हुआ करता है । तात्पर्य यह है कि प्रेम ॥ बिना भगवत्कथा के केवल मुन लेने मात्र से वह पत्र नहीं मिलता है जोकि वास्तव में उससे मिलना चाहिए । जिसने सर्वात्म स्वरूप से भक्ति-भाव पूर्वक भगवान् विष्णु में अपना भाव निवेदित कर दिया है वह विश्वेश्वर कृप विप्र से महा-भागवान् होता है जो स्वयं अभ्यर्चन करके विष्णु को उपजीवित किया करता है ॥ ७ ॥ ८ ॥

भक्तिरष्टविधा ह्येषा यस्मिन् म्लेच्छोऽपि वर्तते ।
 स विप्रेन्द्रो भुनिः श्रीमान् स याति परमं गतिम् ॥८
 तस्मै देशं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा हरिः ।
 पुनाति भगवद्भक्तश्चण्डालोऽपि यदृच्छया ॥९
 दयां कुरु प्रपन्नाय तवास्मीति च यो वदेत् ।
 अभयं सर्वभूतेभ्यो दद्यादेतद् व्रतं हरेः ॥११
 मन्त्रयाजिसहस्रेभ्यः सर्ववेदान्तपारगः ।
 सर्ववेदान्तविस्कोट्या विष्णुभक्तो विशिष्यते ॥१२
 एकान्तिनः स्ववपुषा गच्छन्ति परमं पदम् ।
 एकान्तेन समो विष्णुस्तस्मादेषां परायणः ॥१३
 यस्मादेकान्तिनः प्रोक्तास्तद्भागवतचेतसः ।
 प्रियाणामपि सर्वेषां देवदेवस्य सुप्रियः ॥१४

यह भगवान् की भक्ति आठ प्रकार की हुआ करती है जिसमें म्लेच्छ भी भाग लिया करता है अर्थात् भक्ति करने का नीच से नीच का भी पूर्ण अधिकार है । भक्ति करने वाला म्लेच्छ भी विप्रों का शिरोमणि—भुनि और श्रीमान् है तथा वह परम गति को प्राप्त किया करता है ॥ ८ ॥ उसको जो भी कुछ दिया जाता है वह ग्राह्य होता है अथवा 'उससे भी ग्रहण करने के योग्य सभी कुछ हुआ करता है । चाहे वह चाण्डाल क्यों न हो यदि भगवान् का भक्त है तो वह यह इच्छा से पवित्र कर दिया करता है क्योंकि उसमें भगवान् की भक्ति की विशेषता होती है ॥ ९ ॥ जो भगवत्प्रपन्न है उस पर दया करे । जो 'ई तेरा ही हूँ'—ऐसा बोलता है उन सभस्त प्रणियों को भगवान् प्रभय प्रदान किया करते हैं—ऐसा हरि का 'धन' है ॥ ११ ॥ सहस्रों मन्त्रों द्वारा यजन करने वालों से और जो सम्पूर्ण वेदान्त के पारंगामी विद्वान् हैं उनसे तथा सभस्त वेदान्त के ज्ञाता से विष्णु भक्त करेइ पुना विशिष्ट होता है ॥ १२ ॥ जो एकान्त में रहते हैं वे अपने ही शरीर से परम पद जाता करते हैं । एकान्त के समान विष्णु होते हैं इसलिये एकान्त निवास में परायण होना चाहिए ॥ १३ ॥ जो एकान्त में रहने वाले हैं वे भगवान् में चित्त को

सत्त्वान् रखने वाले हुआ करते हैं । वे भोग भी नितान्त एकान्त निवास करके भगवद्भजन—स्मरण और नाम—सङ्कीर्तन किया करते हैं वे सभी के प्रिय होकर भी देवों व देव भगवान् विष्णु के तो अत्यन्त ही सुप्रिय हुआ करते हैं ॥ १४ ॥

प्रापत्स्वपि मदा यस्य भवितरव्यभिचारिणी ।
 या प्रीतिरधिका विष्णो विषयेऽनपायिनी ॥१५
 विष्णु सस्मरत सा मे हृदयात्प्रोपसर्पति ।
 दृढभवतोऽपि वेदादिसर्वशास्त्रार्थपारगः ॥१६
 यो न सर्वेश्वरे भक्तस्त विद्यात् पुरुषाधमम् ।
 नाधीतवेदशास्त्रोऽपि न कृतोऽध्वरसम्भवः ।
 यो भक्ति बहते विष्णो तेन सर्वं कृत भवेत् ॥१७
 यज्वन क्रतुमृस्याना वेदाना पारगा अपि ।
 न ता यान्ति गतिं भवता या यान्ति मुनिसप्तमाः । १८
 यः कश्चिद् वैष्णवो लोके मिथ्याचाराऽप्यनाश्रमी ।
 पुनाति सकलान् लोकान् महत्साधुरिवोदित ॥१९
 य मृदासा दुरात्मान पापाचाररतास्तथा ।
 येऽपि यान्ति पर स्थान नारायणपरायणाः ॥२०
 दृढा जनादंने भविनर्घदैवाव्यभिचारिणी ।
 तदा नियत् स्वर्गसुखं सर्वं निर्वाण हेतुकी ॥२१

जिस मनुष्य की मदा प्रापति के समयों में भी अव्यभिचारिणी भगवान् में भक्ति हुआ करती है और जो प्रीति भगवान् विष्णु में अधिक होती है वह विषयो ॥ अनपायिनी होती है । जो भगवान् की छोड़कर कभी अन्यत्र चित्त की वृत्ति नहीं जानी है वही अव्यभिचारिणी भक्ति कहलाती है । जिसकी प्रीति विष्णु के चरणों में होती है उसका मन कभी भी विषयो में जाया ही नहीं करना है । विष्णु का स्मरण करने वाले की वह मेरी भक्ति ऐसी ही होनी है कि कभी भी हृदय में अन्यत्र कहीं भी नहीं जाया करती है । जो भगवान् विष्णु का परम दृढ भक्त होता है वह भी वेद आदि समस्त शास्त्रों के अर्थों का पार

गामी हुआ करता है ॥ १५ ॥ १६ ॥ जो पुरुष भगवान् सर्वेश्वर में भक्ति नहीं रखने वाला है उसके मनुष्यों में सबसे अधम ही समझना चाहिए । ऐसा पुरुष भले ही वेदशास्त्र आदि सब कुछ पढ़ा हुआ भी क्यों न हो किन्तु उसे कुछ भी वेदादि के पढ़ने वाला नहीं समझना चाहिए । ऐसा पुरुष अश्वरादि करने पर भी यज्ञादि के नहीं करने वाले के ही तुल्य होता है । जिसने भगवान् विष्णु में भक्ति की है उसने सभी कुछ वेदादि का अध्ययन और यज्ञादि का यजन पूरा कर लिया है — यही समझना चाहिए ॥ १७ ॥ प्रमुख ऋषियों के करने वाले और वेदों के पारगामी पुरुष भी उस उत्तम गति की प्राप्ति नहीं किया करते हैं जिस परमोत्तम गति को भक्त मुनिगण प्राप्त किया करते हैं ॥ १८ ॥ जो कोई वैष्णव अर्थात् भगवान् विष्णु का भक्त लोक में होता है वह चाहे मिथ्याचारी भी हो और किसी भी उचित आश्रम में रहने वाला न हो तो भी वह विष्णु का भक्त उचित होने वाले सूर्य को भाँति समस्त लोकों को पवित्र किया करता है ॥ १९ ॥ जो परम नृवास (क्रूर) दुष्ट आत्मा वाले तथा पापों के आचरण करने वाले हों और नारायण में पराधन रहने वाले हों तो वे भी नारायण की भक्ति भाव के प्रभाव के कारण परम पद की प्राप्ति किया करते हैं ॥ २० ॥ जब भगवान् जनार्दन में सुद्ध भक्ति होती है तो वही भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति कही जाती है । जब ऐसी भगवान् विष्णु में दृढ़ भक्ति हो जाती है तो उसके लिये स्वर्ग का सुख क्या धम्तु है और कितना महत्त्व रखने वाला है ? अर्थात् कुछ भी नहीं है । विष्णु की व्यभिचारित न होने वाली एक मात्र भक्ति ही निर्वाण (मोक्ष) पद की प्रदान करने वाली होती है ॥ २१ ॥

भ्राम्यतां तत्र संसारे नराणां कर्मदुर्गमे ।

हस्तावलम्बने ह्येको दृष्टस्तुष्टो जनार्दनः ॥ २२ ॥

न शृणोति गुणान् दिव्यान् देवदेवस्य चक्रिणः ।

स नरो बधिरो ज्ञेयो सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥ २३ ॥

नास्मि संकीर्तिते विष्णोर्यस्य पुंसो न जायते ।

शरीरं पुलकोद्भासि तद्भवेत्कुरुणपोषमम् ॥ २४ ॥

यस्मिन् भक्तिद्विजयं च मुक्तिरप्यचिराद्भवेत् ।
 निविष्टमनसा पु सा सर्वथा नृजितश्रयम् ॥२५॥
 स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यम किल तस्य कर्णमूले ।
 परिहर मधुसूदनप्रपन्नान् प्रभुरहमन्यनृणां न वेष्णवानाम् ॥२६॥
 अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
 साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स ॥२७॥
 क्षिप्रं भवति घर्मात्मा शश्वच्छान्तिं स गच्छति ।
 विप्रेन्द्र प्रतिजानीहि विष्णुभक्तो न नश्यति ॥२८॥

मनुष्यों के कर्मों के दुःखों इस सत्सार में भ्रमण करने वाले पुरुषों को हाथ का अवलम्बन देने में एक परम प्रसन्न होने वाले भगवान् जनार्दन प्रभु जब कृपा करते हैं तो अपने हाथ का अवलम्ब प्रदान करके कर्मों के इस गहन सत्सार से भी उद्धार कर दिया करते हैं । इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा नहीं होता है ॥ २२ ॥ जो मनुष्य देवों के देव भगवान् विष्णु के दिव्य गुणों का श्रवण नहीं करता है उस मनुष्य को समस्त कर्मों में बहिष्कृत होने वाला अधिक ही जानना चाहिए ॥ २३ ॥ भगवान् विष्णु के शुभ नामों के सङ्कीर्ण होने पर जिस पुरुष का शरीर रोमाञ्चित नहीं होता है वही कुण्ड के समान होता है ॥ २४ ॥ हे द्विजों में श्रेष्ठ ! जिस मनुष्य में विष्णु की सुदृढ़ भक्ति होती है उसकी मुक्ति भी तुरन्त ही हो जाती है । भगवान् में निविष्ट मन रखने वाले पुरुषों के भवथा पापों का क्षय हो जाया करता है ॥ २५ ॥ कर्मों के दण्ड की व्यवस्था करने वाले यमराज जिस समय अपने दूतों को पाप हाथों में लेकर जीवाः-माया के लान के लिये प्रस्तुत हाते हुए देखते हैं उस समय में वह यमराज उन अपने दूतों के कान में चुपके से कहा करते हैं कि देखो, तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लेना ॥ अथ सभी मनुष्यों को दण्ड देने का स्वामी हूँ किन्तु जो वेष्णुव लोभ है उन पर घेरा कुछ भी प्रभुत्व नहीं है अतएव तुम मोक्ष उनको बिल्कुल ही छोड़ देना जो भगवान् मधुसूदन की प्रपत्ति प्राप्त कर चुके हो अर्थात् वेष्णुव बन गये हो । तुम विष्णु-भक्तों को बिल्कुल भी मत छेड़ना ॥ २६ ॥ वह दुःखान्तरण करने वाला भी है और

मेरा फिर धनस्य भक्त बन कर भजन करने लगा है तो उसे भी दुष्ट, दुराचारी न समझ कर पूर्ण साधु ही मानना चाहिए क्योंकि भले ही मेरी भक्ति करने के पूर्व उसने चाहे जितना दुराचरण किया हो किन्तु क्योंकि उसने मेरे भजन की धनस्य भाव से सहाय्य ग्रहण किया है वैसे ही वह भली भाँति ध्वंसित हो गया है अर्थात् आगे अबिध्य में कोई भी दुराचरण न करने का निश्चय कर लिया है ॥ २७ ॥ भगवान् ने धर्जुन से कहा था कि मेरी धनस्य भाव से भक्ति करने वाला पुरुष जो ब्रह्मा हो जाया करता है और उसका यह फल होता है कि उसे साधवत् (सर्वदा रहने वाली) शान्ति प्राप्त हुआ करती है। हे विप्रेन्द्र ! भगवान् ने धर्जुन से कहा था कि यह प्रतिज्ञा है कि विष्णु का भक्त कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता है ॥ २८ ॥

धर्मार्थकामः किं तस्य भुक्तिस्तस्य करे स्थिता ।
समस्तजगतां भूले यस्य भक्तिः स्थिरा हरौ ॥२९॥
देवी हर्षा गुणमयी हरेमार्या दुरत्यया ।
तमेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥३०॥
किं यज्ञाराधने पुंसां सिध्यते हरिमेधसः ।
भक्त्यर्चनाराधने विष्णुर्नान्यत्तथापि कारुण्यम् ॥३१॥
न दानैर्विविधैर्दत्तैः पुष्पैर्नैवानुलेपनैः ।
सोपमेति महात्मासौ यथा भक्त्या जनार्दनः ॥३२॥
ससारविषवृक्षस्य द्वे फले ह्यमृतोपमे ।
कदाचित्केशवे सत्तिस्तद्भक्तैर्वा समागमः ॥३३॥
पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोयेष्वकष्टलम्बेषु सदैव सत्सु ।
भक्त्यर्थं कलम्बे पुरुषे पुराणे भुक्पथं कलामे क्रियते प्रयत्नः ॥३४॥
आस्फोटयन्ति पितरः प्रनृत्यन्ति पितृमहाः ।
चैष्णवो मत्कुले जातः स नः सन्तारयिष्यति ॥३५॥

धर्म—धर्म और काम ये प्राप्त कर लेना उसके लिये क्या बड़ी बात है ? उसके हाथ में तो मुक्ति भी स्थित हो रहा करती है । जिसके हृदय में भगवान् हरि में स्थिर रहने वाली भक्ति होती है जोकि इन समस्त जगत् का

मूल है वह मोक्ष प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी बन जाया करता है ॥ २९ ॥ यह हरि की देवी माया गुणमयी अर्थात् त्रिगुणात्मिका है और बहुत ही दुरत्यय होती है अर्थात् हमको ज्ञान लेना और त्याग देना बहुत ही कठिन है । जो लोग जल्दी भगवान् हरि की चरण प्रहण किया करते हैं वे ही इस देवी माया से तर जाया करते हैं अर्थात् हमसे छूटना महान् दुस्तर काम है ॥ ३० ॥ यज्ञों के यज्ञ द्वारा आराधना करने में पुराणों की कुछ भी मिष्टि नहीं होती है । जो भगवान् हरि की श्री भक्ति किया करते हैं और उनके चरणों में ही अपनी बुद्धि की लगा देते हैं उनका ही बताया जाता है क्योंकि भगवद्भक्ति ही के द्वारा भगवान् की आराधना की जाया परती है इसके अतिरिक्त उनकी आराधना करने का तथा सन्तुष्ट करने का अन्य कोई भी कारण नहीं है ॥ ३१ ॥ बहुत से अतुल्य दानों के द्वारा—पुण्यों के सम्पन्न होने और अनुनेपनों से भगवान् जनार्दन कभी भी तोष को प्राप्त नहीं हुआ करते हैं जैसे कि यह महान् आत्मा वाले प्रभु अनन्य भक्ति से प्रसन्न होते हैं ॥ ३२ ॥ इस सद्यः रूपी विष वृक्ष के दो फल अमृत के तुल्य हुआ करते हैं उनमें एक तो भगवान् वेदाव में सुदृढ भक्ति है और दूसरा भगवान् के भक्तों के साथ समान प्राप्त करना है । अर्थात् यह समान पूर्णतया विषम एक वृक्ष के ही समान होता है जो सर्वनाश किया करता है । भगवद्भक्ति और मन्त्रों का संसर्ग ये दो ही इसमें आकर उत्तम भेष के सम्पादन कर प्राप्त किये जा सकते हैं ॥ ३३ ॥ पत्र—पुष्प—फल और तोष में तथा अष्टक मन्त्र मन्त्र सन्तुष्टों में भक्ति के द्वारा प्राप्त करने के योग्य पुराण पुरुष में भक्ति से एक क लाभ में प्रयत्न किया जाता है ॥ ३४ ॥ जिस कुल में कोई भी भगवान् विष्णु का अवत वेषण उत्पन्न हो जाता है उसके पितृगण बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनके पितामह आदि सब रूप में नृत्य किया करते हैं कि हमारे वंश में वेषण पैदा हो गया है वह हम सबका उद्धार कर देगा ॥ ३५ ॥

अज्ञानिन सुरवर समधिपिपन्तो अस्पापिनोऽपि

शिशुपालसुयोधनाद्या ।

भुक्ति गता स्मरणमानविघ्नपापा क समयः परमभक्तिमता जनानाम् ॥ ३६ ॥

सकलमुनिभिराद्यच्चिन्त्यते यो हि सिद्धो निखिलहृदि
निविष्टो वेत्ति यः सर्वसाक्षी ।

तमजममृतमीशं वासुदेवं नतोऽस्मि त्वभयभरणहीनं
नित्यमानन्दरूपम् ॥३७॥

निखिलभुवनेनाथं शाश्वतं सुप्रसन्नं अतिविमलविशुद्धं
निर्गुणं भावपुष्पैः ।

सुखमुदितसमस्तं पूजयाभ्यात्मभावं विशतु हृदयपद्मे
सर्वसाक्षी चिदात्मा ॥३८॥

एवं मयोक्तं परमप्रभावमाद्यन्तहीनस्य परस्य विष्णोः ।

तस्माद्विचिन्त्यः परमेश्वरोऽसौ विमुक्तिमार्गेण नरेण सम्यक् ॥३९॥
बोधस्वरूपं पुरुषं पुराणमादित्यवर्णं विमलं विशुद्धम् ।

सच्चिन्त्य विष्णुं परमद्वितीयं कस्तत्र योगी न लब्धं प्रयाति ॥४०॥

अज्ञानी पुरुष भी केषल विष्णु—भक्ति के प्रभाव से सुरवर के भी
कर पर पहुँच जाते हैं । जो महापापी लिखुपाल और सुयोधन आदि ये वे भी
भगवान् के स्मरण मात्र से पापों का नाश कर मुक्ति को प्राप्त हो गये थे ।
जो भगवान् विष्णु की परम भक्ति करने वाले भक्तजन हैं उनके मोक्ष प्राप्त
करने में तो क्या संशय हो सकता है ? अर्थात् उनके मुक्त होने में तनिक भी
सन्देह नहीं है ॥ ३६ ॥ जो भगवान् का चिन्तन करता है वह समस्त मुनियों
में प्रथम है और वह सिद्ध है, जो सबके हृदयों में विराजमान् प्रभु सभी कुछ
को जानता है वह सबका साक्षी है उस अज—अमृत—ईश भगवान् वासुदेव
को प्रणाम करता है जो भय और मरण से रहित है—नित्य एवं आनन्द
स्वरूप है ॥ ३७ ॥ वह समस्त भुवनों का स्वामी है—निरन्तर रहने वाला
है—सुप्रसन्न स्वरूप वाला है—अत्यन्त विमल—विशुद्ध और निर्गुण है । वह
सुखरूप और सबके उदित करने वाला है उसकी में भावरूपी पुष्पों के द्वारा
पूजा करता है । वह सबका साक्षी—ज्ञान स्वरूप मेरे हृदय में प्रवेश करें ।
॥ ३८ ॥ इस प्रकार से आदि एवं अन्त से हीन परात्पद भगवान् विष्णु के
परम प्रभाव को मैंने बतला दिया है । अतएव विमुक्ति के मार्ग प्राप्त करने की

इच्छा वासे पुरुष को भर्त्ता मति ऐसे परमेश्वर का महा चिन्तन करना चाहिए
॥ ३२ ॥ ज्ञान के स्वरूप वासे—मूर्ख के तुल्य तेज एव वश वासे—विमन—
विशुद्ध—पुराण पुरुष—परम एव अद्वितीय भगवान् का चिन्तन करके बोन—
सा एसा योगी है जो लय का प्राप्त नहीं होता है ? अर्थात् सभी को मोक्ष प्राप्त
हो जाया करता है ॥४०॥

इम स्तत्र यं सतत मनुष्य पठेच्च तद्वत्प्रयत प्रशान्त ।
स धौनपाप्मा विनतप्रभाव प्रयाति लोक नितत मुरारि ॥४१॥
य प्रार्थयत्यर्थमशेषमौढ्य धर्मञ्च कामञ्च नपौव मोक्षम् ।
स सर्वमुत्पृज्य पर पुराण प्रयाति विष्णु शरण वरेभ्यम् ॥४२॥
विष्णु प्रभु विष्णुपर विशुद्धमशेषमसारविनाशहेतुम् ।
या बामुदेव विमन प्रपन्न न मोक्षमाप्नोति विमुक्तमङ्ग ॥४३॥

इस स्तव का जो मनुष्य पुराणवा प्रयत्न और प्रशान्त होकर निरंतर
पढ़ता है वह अपने सम्पूर्ण पापों को छोड़कर बाना तथा विनत प्रभाव वाला
हो जाता करता है एक वह मुरारि के विनाश भाव को प्राप्ति किया करता है
॥ ४१ ॥ जो अत्यन्त एक सम्पूर्ण मुक्तों की प्राप्ति करता है तथा धर्म—धर्म
काम और मोक्ष की चाह किया करता है वह इन सबका त्याग कर परम
पुराण—वरेभ्य एव शरण (रक्षक) भगवान् की मणि में प्राप्त हो जाता
है ॥ ४२ ॥ विष्णु (सर्वव्यापक)—प्रभु (करने व करने और सम्पदा
करने में समर्थ एवं स्वामी)—विश्व का धारण करने वाला—विशुद्ध स्वरूप
और इस सम्पूर्ण सार की रचना के विनाश करने के धारण स्वरूप एव
विमन भगवान् बामुदेव की शरणान्ति प्राप्त कर लेता ॥ ४३ ॥ सङ्ग स विमुक्त
होकर मोक्ष (समस्त व जीवन—मरण के बारम्बार आवागमन से छुटकारा
पाकर भगवान् के स्वरूप में लय हो जाना) को प्राप्त कर लेता है ॥४३॥

१२२—वेदान्त मांग्य सिद्धान्त ब्रह्मज्ञान

वेदान्तमाह्वयसिद्धान्तब्रह्मज्ञान वदाम्यहम् ।

मह ब्रह्म पर ज्योतिर्विष्णुरित्येव चिन्तयन् ॥१॥

सूर्येन्दुव्योम्नि वह्नी च ज्योतिरेकं त्रिधा स्थितम् ।

यथा सर्पिः शरीरस्थं गवां न कुरुते बलम् ।

निर्गतं कर्मसंयुक्तं दत्तं तासां महाबलम् ॥२॥

तथा विष्णुः शरीरस्थो न करोति हितं नृणाम् ।

विनाराधनया देवः सर्वंगः परमेश्वरः ॥३॥

आरुक्षुमतीनां तु कर्मज्ञानमुदाहृतम् ।

आरुढयोगवृक्षाणां ज्ञानं त्यागं परं मतम् ॥४॥

ज्ञातुमिच्छति शब्दादीन्रागद्वेषोऽयं जायते ।

लोभमोहः क्रोध एतैर्युक्तः पापं नरश्चरेत् ॥५॥

हस्तावुपस्थमुदरं वाक्चतुर्थी चतुष्टयम् ।

एतत्सुसंयतं यस्य स विप्रः कथ्यते बुधः ॥६॥

परवित्तं न गृह्णाति न हिंसां कुरुते तथा ।

नाक्षक्रीडारतो यस्तु हस्तौ तस्य सुसंयतौ ॥७॥

श्री सूतजी ने कहा—अब हम आप सब स्त्रीयों को वेदान्त और सांख्य दर्शनो के सिद्धान्त स्वरूप ब्रह्मज्ञान को बतलाते हैं । मनुष्य को ऐसा धिन्तन करना चाहिए कि मैं ही परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म एवं विष्णु हूँ ॥१॥ सूर्य, इन्दु (चन्द्र) व्योम और वह्नि में एक ही तेज है जो तीन प्रकार का होकर स्थित हो रहा है । जिस प्रकार से घृत दूध में रहते हुए गीलों के बागीर में ही रहा करता है किन्तु गीलों को बल नहीं दिया करता है । शरीर से दुग्ध के रूप में निकल कर और घृत के सच्चे स्वरूप में प्राप्त होकर वही जब गीलों को दिया जाता है तो महान् बल प्रदान किया करता है ॥२॥ इसी तरह सबके शरीरों में रहने वाला भी भगवान् विष्णु जो कि अन्तर्यामी स्वरूप से सर्वत्र चराचर में विद्यमान है, कोई भी मनुष्य का हित नहीं किया करता है । वह देवदेव सबमें गमन करने वाला अथत् सर्वत्र विद्यमान है तो भी वह परमेश्वर विना नाराधना के किये मानवों की भलाई नहीं करता है । भली-भाँति जब उस सर्वत्र व्यापक प्रभु की आराधना भक्ति-भाव से अनन्य होकर की जाया करती है तो इस जीवात्मा का पूर्ण कल्याण वह किया करते हैं ॥३॥ जिनकी

मति प्राप्त होनी है उनके निये कर्मज्ञान दत्तलाया गया है और जो योग के
 वृत्त पर समझद हैं उन मानवों के निये त्याग और ज्ञान का सबमे परम मार्ग
 गया है ॥४॥ जो शब्दादि इन्द्रियों के विषयों को चाहना चाहता है अर्थात्
 विषयों में निरत रहता है उसे राग और द्वेष समुत्पन्न हो जाता करते हैं और
 फिर वन लोभ, मोह तथा क्रोध—इनमें युक्त होकर मनुष्य पाप का आवरण
 हिमा करता है ॥५॥ मनुष्य की चार इन्द्रियाँ बहुत ही प्रबल हैं—दोनों हाथ,
 उपस्थ (जनेन्द्रिय) चरर और चौथी बाणी । जिसकी ये चारों मुसंयत होती
 हैं वही पुण्य वस्तुन विप्र कहा जाता करता है ॥६॥ जो किसी भी पराये पद
 को ग्रहण नहीं किया करता है तथा किसी भी समय में हिंसा का कर्म भी नहीं
 किया करता है और शस्त्र—कीड़ा अर्थात् जूझा क खेल में रति नहीं रखता है
 अर्थात् जूझा नहीं खेलता है उस पुरुष को दोनों हाथों की अच्छी-भाँति सयत
 मानी समय में रहने वाले माने जाते हैं ॥७॥

परस्त्रीवर्जनरतस्तस्योपस्य सुसयनम् ।

अलोलुपमिदं भुङ्क्ते जठर तस्य सयनम् । ८

सत्यं हितं मित्रं ब्रूते यस्माद्वाकनरय सयता ।

यस्य सयतान्प्रतानि नस्य किं तपमाद्वरं ॥९

अब्रूवोर्मघ्ने स्थिता बुद्धि विषयेषु युनक्ति यः ।

जीवो जाग्रदवस्थायामेवमाहुर्विपश्चित ॥१०

हृदि स्थितं स तमसा माहितो न मरक्ष्यति ।

यथा तस्य कृतो वेति सुषुप्तिरिति कथ्यते ॥११

जाग्रतः तस्य न स्त्री न मोहा न भ्रमस्तथा ।

उत्पद्यते न जानाति शब्दार्थविषयान्बन्धी ॥१२

इन्द्रियाणि समाहृत्य विषयेभ्यः मनस्तथा ।

बुद्ध्याऽऽहङ्कारमात्रं च प्रवृत्त्या बुद्धिमेव च ॥१३

मदम्यं प्रवृत्तिश्चापि चिच्छब्दत्वादेव ते स्थितः ।

पश्यत्यात्मनि चा-मानमात्मानमुपचारकम् ॥१४

चिद्रूपममृतं शुद्धं निष्क्रियं व्यापकं शिवम् ।

तुरीयायामवस्थायामास्थितोऽसी न संशयः ॥१५॥

पराई स्त्री से संयोग निवृत्ति कभी नहीं किया है और पर स्त्री से सर्वदा वर्जित रहा करता है उस पुरुष का उपस्थ सुसंयत होता है । जो लोलुप न होकर ही शरीर की रक्षा के लिये ही खाता है उसका उदर सुसंयत कहा जाना है ॥१॥ जो सदा सत्य, हित और मित बोला करता है उसकी वाणी सुसंयत होती है । जिसकी ये चारों सुसंयत हों उसे यज्ञ-योगादि और तपश्चर्मा करने की क्या आवश्यकता है ? ॥६॥ जो अशुभों के मध्य में स्थित बुद्धि को विषयों में युक्त किया करता है वह जीव जाग्रत अवस्था में ही होता है—ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं ॥१०॥ जब हृदय में स्थित होकर वह तम से मोहित होता हुआ कहीं भी नहीं जाता है उस समय में उसकी सुषुप्ति की अवस्था होती है ॥११॥ जाग्रत दशा में भी उसे न स्त्री का ज्ञान रहता है—न कोई मोह ही होता है तथा किसी भी प्रकार का भ्रम भी नहीं होता है । उस दशा में अपने ही वश में ऐसा रहता है कि शब्दार्थ विषयों का भी उसे कुछ ज्ञान नहीं रहा करता है । अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को भी सब ओर से खींचकर, बुद्धि से महङ्कार को और प्रकृति से बुद्धि को संयत करके एव अपनी चित् शक्ति के द्वारा प्रकृति को संयमित करके केवल आत्मा में स्थित होकर अपनी आत्मा में उपकार करने वाली आत्मा का दर्शन करता है, वह चिद्रूप, अमृत, शुद्ध, निष्क्रिय, व्यापक और शिव स्वरूप वाला है । उस समय में यह तुरीय अवस्था में ही आस्थित होता है—इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥१२॥ ॥१३॥१४॥१५॥

पुर्व्यष्टकस्य पदस्य पत्राण्यष्टौ च तानि हि ।

साम्यावस्था गुणकृता प्रकृतिस्तत्र कणिका ॥१६॥

कणिकायां स्थितो देवो देहे चिद्रूप एव हि ।

पुर्व्यष्टकं परित्यज्य प्रकृतिञ्च गुणात्मिकाम् ।

यदा याति तदा जीवो याति मुक्तिं न संशयः ॥१७॥

प्राणायामो अपश्चर्य प्रत्याहारोऽप्य धारणा ।

ध्यानं समाधिरित्येते पञ्चयोगस्य प्रसाधकाः ॥१८॥

पापक्षये देवताना प्रीतिरिन्द्रियसंयम ।

जपध्यानयुतो गर्भे विपरीतस्त्वगर्भक ॥१६

पट्निगन्मातृक श्रेष्ठश्रुतिविशतिमातृक ।

मन्थो द्वादशमात्रं तु ओङ्कार सतत जपेत् ॥२०

वाचके प्रणवे ज्ञाते वाच्य ब्रह्म प्रसीदति ।

ॐ नमो विष्णवे । पञ्चाक्षरश्च जप्तव्यो गायत्री द्वादशाक्षरा ॥२१

अष्ट वन वाले पद्म की पुरी में वे आठ पत्र ही गुणों की की हुई साम्य व्यवस्था होती है । उसमें प्रकृति ही कणिका है ॥१६॥ उसमें कणिका देव स्थित हैं और देह चिद्रूप ही है । उस पुण्यक का परित्याग करके जिस समय में गुणात्मिका प्रकृति को प्राप्त करता है उस समय में जीव मुक्ति को प्राप्त किया करता है—इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥१७॥ प्राणायाम, जप, प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि ये छँ योग के प्रसाधक होते हैं ॥१८॥ पापों के क्षय होने पर देवताओं में प्रीति होती है । यह इन्द्रियों का संयम है । गर्भ में जप और ध्यान से युक्त होता है । अगर्भक इसके विपरीत होता है ॥१९॥ छत्तीस मात्रा वाला श्रेष्ठ होता है—चौबीस मातृक मध्यम होता है और बारह मात्रा वाला तीसरी श्रेणी का होता है । निरन्तर ओङ्कार का जप करना चाहिए ॥२०॥ ब्रह्म के वाचक प्रणव के ज्ञान हो जाने पर उसका वाच्य ब्रह्म प्रमथ होता है । 'ओ नमो विष्णवे'—इस छ अक्षर वाल मन्त्र का जप करना चाहिए । गायत्री बारह की होती है ॥२१॥

सर्वेपामिन्द्रियाणां तु प्रवृत्तिर्विपयेषु च ।

निवृत्तिर्मनसा तस्या प्रत्याहार प्रकीर्तित ॥२२

इन्द्रियाणोन्द्रियार्थेभ्य समाहृत्य हितो हि स ।

सहसा सह बुद्ध्या च प्रत्याहारेषु सस्थित ॥२३

प्राणायाममर्द्धादशभिर्यावत्कालकृतो भवेत् ।

यस्तावत्कालपर्यन्त मनो ब्रह्मणि धारयेत् ॥२४

तस्यैव ब्रह्मणा प्रोक्त ध्यान द्वादश धारणा ।

तुष्यत नियता युक्त समाधिः सोऽभिधीयते ॥२५

ध्यायन्न चलते यस्य मनोभिध्यायिते भृशम् ।
 प्राप्तयावधिकृतं कालं यावत्सा धारणा स्मृता ॥२६॥
 ध्येये सक्तं मनो यस्य ध्येयमेवानुपश्यति ।
 नान्यं पदार्थं जानाति ध्यानमेतत्प्रकीर्तितम् ॥२७॥
 ध्येये मनो निश्चलतां याति ध्येयं विचिन्तयन् ।
 यत्तद्ध्यानं परं प्रोक्तं मुनिभिर्ध्यानचिन्तकैः ॥२८॥

समस्त इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होती है उसमें मन और इन्द्रियों की जो निवृत्ति होती है उसी को प्रत्याहार कहा गया है । विषयों से इन्द्रियों तथा मन का प्रत्याहारण अर्थात् निवृत्त कर लेना यानी हटा लेना ही इसका शब्दार्थ होता है ॥२२॥ इन्द्रियों को इन्द्रियों के अर्थों से यानी विषयों से समा-हरण करके स्थित रहने वाला वह सहसा बुद्धि के साथ प्रत्याहारों में संस्थित होता है ॥२३॥ बारह प्राणायामों के द्वारा जितने समय तक वह स्थित रहता है उतने समय तक मन को ब्रह्म में धारण करे ॥२४॥ उसी अवस्था को ब्रह्म का ध्यान बताया गया है । बारह धारणा हैं । जब नियत एवं युक्त पुष्टि प्राप्त करता है तो उसको ही समाधि कहा जाता है ॥२५॥ इस प्रकार से ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसका मन चलित नहीं होता है और मन के द्वारा खूब अच्छी तरह ध्यान किया करता है । जब तक प्राप्तव्य की अवधि का काल होता है तब तक ध्यान का बना चले जाना ही धारणा कही जाती है ॥२६॥ ध्यान करने के योग्य जो लक्ष्य होता है वह ध्येय कहा जाता है, उस ध्येय में जिसका मन सक्त होता है और जो मन केवल ध्येय को ही देखा करता है, उस अपने ध्येय के अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं जानता है उसको ही ध्यान कहते हैं ॥२७॥ अपने ध्येय का विशेष रूप से चिन्तन करते हुए जब उस ध्येय में मन निश्चलता अर्थात् स्थिर भाव को प्राप्त हो जाता है तो उस ध्यान को ध्यान के चिन्तन करने वाले मुनियों ने परमोत्तम ध्यान बताया है ॥२८॥

ध्येयमेव हि सर्वत्र ध्येयस्तन्मयतां गतः ।
 पश्यति द्वैतरहितं समाधिः सोऽभिधीयते ॥२९॥

मन सङ्कल्परहितमिन्द्रियार्थान् चिन्तयन् ।
 यस्य ब्रह्मणि सलीन समाधिस्थस्त्वमुच्यते ॥३०॥
 ध्यायत परमात्मानमात्मस्थ यस्य योगिन ।
 मनस्तन्मयता याति समाधिस्थ स कीर्तित ॥३१॥
 चित्तस्य स्थिरता भ्रान्तिदौर्भेनस्य प्रमादता ।
 यागिना कथि ॥ दाया योगविघ्नप्रवर्तका ॥३२॥
 स्थित्यर्थं मनस सर्वं स्थूलरूपं विचिन्तयेत् ।
 तद्व्रतं निश्चलीभूत सूर्यस्थ स्थिरता व्रजेत् ॥३३॥
 न विना परमात्मानं विञ्चिज्जगति विद्यत ।
 विश्वरूपं तमवह इति ज्ञात्वा विमुञ्चति ॥३४॥
 आङ्गार परमं ब्रह्म ध्यायदब्जस्थितं विभुम् ।
 क्षेत्राक्षेत्रज्ञरहितं जपेन्मन्त्रद्वयान्वितम् ॥३५॥

सबत्र केवल एक मात्र ध्येय ही है और उस ध्येय के प्रतिरिक्त भय
 नहीं भी कुछ है ही नहीं, ऐसा ध्यान करते हुए ध्येय सम्प्रपत्ता की दशा को प्राप्त
 हो जाता है । जिस समय द्वैत से रहित सबत्र देखना है अर्थात् ध्येय को छाड़
 कर दूसरा कोई नहीं है ऐसा प्रतीत होगा है उसी योग की प्रतिम प्रवस्था
 का नाम समाधि कहा जाता है ॥३०॥ जब योग के सम्प्राप्ती व्यक्ति का मन
 सङ्कल्प से रहित हो जाता है और इंद्रिया क अर्थों (विषयों) का चिन्तन
 बिल्कुल नहीं करता है तथा जिसका मन ब्रह्म में भली-भाँति लीन होता है तो
 उसी दशा को समाधिस्थता कहा जाता है ॥३०॥ परमात्मा का ध्यान करने
 वाले द्विष यागी का अन्तमा में स्थित मन तन्मय हो जाता है वह पुरुष समाधि
 में स्थित रहने वाला कहा गया है ॥३१॥ चित्त की अस्थिरता, भ्रान्ति, दोष
 नश्य अर्थात् मन का बुरी ओर जाना-प्रमादता ये योगियों के लिये दोष बताये
 गये हैं जो कि योगाभ्यास के बाय में विघ्न करने वाले होते हैं ॥३२॥ मन की
 स्थिरता के लिये सब स्थूल रूप का विशेषतः चिन्तन करना चाहिए । निश्चली
 भूत वह शून्य रूप में स्थित होकर स्थिरता का प्राप्त होता है ॥३३॥ परमात्मा
 के बिना हम जगतीतल में कुछ भी नहीं है । उसी विश्वरूप को यहाँ नहीं है—

ऐसा जानकर त्याग करता है ॥३४॥ ओङ्कार परम ब्रह्म है । उस विभु को पद पर स्थित रहने वाला ध्यान करे । क्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ से रहित दो मन्त्रों से अन्वित का जप करना चाहिए ॥३५॥

हृदि सञ्चिन्तयेत्पूर्वं प्रधानं तस्य चोपरि ।
तमो रजस्तथा सत्त्व मण्डलं त्रितयं क्रमात् ॥३६॥
कृष्णरक्तसितं तस्मिन्पुरुषं जीवसंज्ञितम् ।
तस्योपरि गुणैश्चर्य्यमष्टपत्रं सरोरुहम् ॥३७॥
ज्ञानं तु कर्णिका तत्र विज्ञानं केशरं स्मृतम् ।
वैराग्यं नालं तत्कन्दी वैष्णवो धर्म उत्तमः ॥३८॥
कर्णिकायां स्थित तत्र जीववन्निश्चलं ततः ।
ध्यायेदुरसि संयुक्तमोङ्कारं मुक्तिसाधकम् ॥३९॥
ध्यायन् यदि त्यजेत्प्राणान्याति ब्रह्मणः सन्निधम् ।
हरिं संस्थाप्य देहाब्जे ध्यायन् योगी च भक्तिभाक् ॥४०॥
आत्मानमात्मना केचित्पश्यन्ति ध्यानचक्षुषा ।
सांख्यबुद्ध्या तथैवान्ये योगेनानेन योगिनः ॥४१॥
ब्रह्मप्रकाशकं ज्ञानं भवबन्धविभेदनम् ।
तत्रैकचित्तता योगो मुक्तिदो नात्र संशयः ॥४२॥

सर्व प्रथम हृदय में प्रधान का भली-भाँति चिन्तन करना चाहिए । उसके ऊपर तम, रज तथा सत्त्व के इस त्रितय मण्डल का क्रम से चिन्तन करना चाहिए ॥३६॥ उसमें कृष्ण-रक्त और सित जीव संज्ञा वाले पुरुष का चिन्तन करे । उसके ऊपर गुणैश्चर्य्य, आठ पत्रों वाले सरोरुह का चिन्तन करना चाहिए ॥३७॥ उसमें ज्ञान तो कर्णिका है और विज्ञान उसके केशर बताया गया है । वैराग्य उसका कमल नाल है और उत्तम वैष्णव धर्म उसका कन्द है ॥३८॥ उसमें कर्णिका में स्थित जीव की भाँति निश्चल-मुक्ति का साधक संयुक्त ओङ्कार का उरःस्थल में ध्यान करना चाहिए ॥३९॥ यदि इस प्रकार से ध्यान करते हुए योगाभ्यासी पुरुष प्राणों को त्याग देता है तो वह ब्रह्म की सन्निधि में चला जाता है । इस देह के कमल में हरि को संस्थापित करके उनका

ध्यान करता हुआ योगी भक्ति को प्राप्त करने वाला जाता है ॥४०॥ कुछ योगी जन धात्मा के द्वारा धात्मा का ध्यान करी नेत्र से देखा करते हैं । दूसरे साम्य की बुद्धि (नान) से तथा श्रव्य श्रोत्र (योगोजन) इस योग के द्वारा देखते हैं । ॥४१॥ ब्रह्म के प्रकाश करने वाला ज्ञान भव (सत्ता) के वचनो का विशेष रूप ॥ भेग्न करने वाला है । वित्त की एकाग्रता का ही ज्ञान ही योग होना है और मुक्ति के प्रदान करने वाला होना है—इसमें लेखमाण भी कोई सगय नहीं है ॥४२॥

जितेन्द्रियात्मवरणो ज्ञानदृष्टो हि या भवेत् ।

स मुक्त कथ्यत योगी परमात्मा धवत्स्थित ॥४३॥

आमनस्थानविषया न यागस्य प्रसाधका ।

विलम्बजनका भवे विस्तरा परित्यजिता ॥४४॥

शिशुपान सिद्धिमाप स्मरणाभ्यासगौरवात् ।

योगाभ्यास प्रकुर्वन्त पश्यन्त्यात्मानमारमना ॥४५॥

सर्वभूतेषु कारुण्यं विद्व प विषमेषु च ।

सुमशितोदरादिश्च कुर्वन् योगी विमुच्यते ॥४६॥

इन्द्रियैरिन्द्रियार्थास्तु न जानाति नरो यदा ।

काष्ठवद् ग्रहामलीनो योगी मुक्तस्तदा भवत् ॥४७॥

सर्ववर्णा स्त्रिय सर्वा कृत्वा पापानि भस्ममात् ।

ध्याताग्निं च मघावी लभते परमा गिम् ॥४८॥

मन्यताद् दृश्यत ह्यग्निस्तद्वद् ध्यानेन वै हरि ।

ग्रहात्मनायदैकत्वं स योगश्चात्मात्तम ॥४९॥

बाह्यरूपेण भूवित्तु खान्तस्थो भ्याद्यमादिभि ।

साह्य यज्ञात्मन योगेन वंशतध्वरणेन च ॥५०॥

प्रत्यक्षतात्मना या हि सा भूवितरभिधीयते ।

अनात्मयात्मरूपत्वयसत सत्त्वहृत्पता ॥५१॥

इन्द्रियो को जीतकर आत्म करण का ज्ञान हम होता है वह परमात्मा-
धवत् स्थित योगी मुक्त कहा जाता है ॥४३॥ आसन, स्थान और विषम योग

के प्रसाधक नहीं होते हैं। ये सब विलम्ब के अवक होते हैं और विस्तार ही बताये गये हैं ॥४४॥ स्मरण के अभ्यास के शीघ्र से शिशुपाल ने सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। योगाभ्यास को करते हुए प्रात्मा के द्वारा आत्मा को देखते हैं ॥४५॥ समस्त भूतों पर कष्टा और त्रिषणों में विद्वेष करते हुए शिश्न और स्रग् आदि को लुप्त करने वाला योगी विमुक्त हो जाता है ॥४६॥ जिस समय में इन्द्रियों के द्वारा इन्द्रियों के अर्थों को मनुष्य नहीं जानता है और एक काष्ठ की भाँति रहकर ब्रह्म में लीन हो जाता है तो उस समय में वह योगी मुक्त हो जाता है ॥४७॥ समस्त बुराई वाले पुरुष और सब स्त्रियाँ पापों को भस्मसात् करके अर्थात् मेघा वाले ध्यान की अग्नि से समस्त पापों को जलाकर अन्त में परम गति को प्राप्त किया करते हैं ॥४८॥ याभादि में अरुणी आदि के मन्थन करने से अग्नि उत्पन्न होकर दिखलाई दिया करती है जो कि मन्थन करने के पूर्व में उसमें नहीं दीखती है उसी भाँति ध्यान के करने से हरि भी प्रकट होकर दिखलाई दिया करते हैं जो कि सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी किसी को ध्यान के पूर्व मालूम नहीं हुआ करते हैं। जो ब्रह्म और आत्मा की एकता होती है वही योग उत्तम से भी उत्तम होता है। योग का अर्थ ही ब्रह्म और आत्मा के एक साथ जुड़ जाने वाला होता है ॥४९॥ बाह्य रूप वाले नहीं बल्कि अन्तःस्थ अर्थात् अन्दर में रहने वाले यम आदि के द्वारा मुक्ति दृष्टा करती है। सौम्य ध्यान के ज्ञान से, योग से और वेदान्त दर्शन के अवयव से आत्मा की जो प्रत्यक्षता होती है वही मुक्ति कहलाती है। उसमें अनात्मा में आत्मरूपता और अस्तु की सत्स्वरूपता होती है ॥५०॥५१॥

१२३--गीतासार

गीतासारं प्रवक्ष्यामि अर्जुनायोदितं पुरा ।

अष्टाङ्गयोगयुक्तात्मा सर्ववेदान्तपारगः ॥१॥

आत्मलाभः परो नान्य आत्मदेहादिर्वाञ्छितः ।

रूपादिहीनदेहान्तःकरुणत्वादिलोचनम् ॥२॥

विज्ञानरहितः प्राणः सुषुप्तोऽहं प्रतीयते ।

नाहमात्मा च दुःखादि संसारादिसमन्वयात् ॥३॥

विधूम इव दीप्ताचिरादीप्त इव दीप्तिमान् ।
 येन ताग्निरिवामो हृत्सङ्गो आत्मनात्मनि ॥४॥
 क्षायादीनि न पश्यन्ति स्व स्मात्मानमात्मना ।
 सर्वज्ञ मयदर्शी च क्षेत्रज्ञस्तानि पश्यति ॥५॥
 यदा प्रकाशत ह्यात्मा पटे दीपा ज्वलन्ति ।
 ज्ञानमुत्पद्यते पूमा क्षयात्पापस्य धर्मण ॥६॥
 यथादशतलप्रख्य पश्यत्यात्मानमात्मनि ।
 इन्द्रियाणीन्द्रियाणां महाभूतानि पञ्चकम् ॥७॥
 मनोबुद्धिरहङ्कारमव्यक्तं पुष्पं तथा ।
 प्रमथ्याय पराव्याप्तौ विमुक्ता बन्धनमवत् ॥८॥

श्री भगवान् ने कहा—अब हम भगवद्गीता का सार तुमको बतलाते हैं जो कि पहिले भगवान् श्रीकृष्ण ने भारत के युद्धस्थल में अर्जुन को बतलाया था । जात धर्म—निधर्म—रक्षण—धारणा आदि अज्ञा बाल योग से युक्त आत्मा सम्पूर्ण ब्रह्मन्त का धारण भी आत्म नाश हो पर है तथा आत्म रह आदि वर्गित प्रत्य नहीं । रूप आदि में हीन रह और अन्त वरण आदि लावन हैं ॥१॥
 जिस न स रहित प्राण है ईश्वरपुत्र है—ऐसा प्रतीत होता है । उक्त आदि गौर सत्ता आदि के मर्म वय में ईश्वर आत्मा नहीं हैं ॥३॥ धूम रहित दीप्त अग्नि की भांति दीप्तिमान् प्राचीन की सत्ता और अकाश में स्थित (विजयी में सम्पूर्ण रावत बाणी) अग्नि के समान हृत्सङ्ग आत्मा में आत्मा के द्वारा श्रीवादि आत्मा से अवती आत्मा को नहीं देखते हैं । मयका जानने वाला, मय कुछ को देखने वाला या क्षण हे वह ही उनकी देखा करता है ॥४॥ पट में जनते हुए दीप की भांति जिस समय में आत्मा प्रकाश किया करता है पाप कर्मों के क्षय में मनुष्य का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ॥६॥ जिस तरह में आदश (नीला) तल प्रत्य में आत्मा में आत्मा को दत्ता है उसी प्रकार से इन्द्रिया इन्द्रियों के धर्मों का, पाँच महाभूतों का, या बुद्धि अहङ्कार को अवन्त और पुष्प को दत्ता है और पराव्याप्ति में प्रसूय के निध बन्धना से विमुक्त हो जाता है ॥७॥८॥

इन्द्रियग्राममस्त्रितं मनसाभिनिवेश्य च ।
 मनश्चैवाप्यहङ्कारे प्रतिष्ठाप्य च पाण्डव ॥९
 अहङ्कारं तथा बुद्धौ बुद्धिश्च प्रकृतावपि ।
 प्रकृतिं पुरुषे स्थाप्य पुरुषं ब्रह्मणि न्यसेत् ।
 अहं ब्रह्म परं ज्योतिः प्रसंख्याय विमुच्यते ॥१०
 नवद्वारमिदं गेहं तिसृणां पञ्चसाक्षिकम् ।
 क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं विद्वान् यो वेद स वरः कविः ॥११
 अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ।
 ज्ञानयज्ञस्य सर्वाणि कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥१२
 यमश्च नियमः पार्थ आसनं प्राणसंयमः ।
 प्रत्याहारस्तथा ध्यानं धारणाञ्जुन सप्तमी ।
 समाधिरिति चाष्टाङ्गो योग उक्तो विमुक्तये ॥१३
 कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा ।
 हिंसाविरामको धर्मो ह्यहिंसा परमं सुखम् ॥१४

हे पाण्डव ! सम्पूर्ण इन्द्रियों के समुदाय को मन से अभिनिवेशित करके और मन को अहङ्कार में प्रतिष्ठित करके, अहङ्कार को बुद्धि में और बुद्धि को प्रकृति में तथा प्रकृति को पुरुष में स्थापित करके फिर पुरुष को ब्रह्म में विन्यस्त करना चाहिए । इसके अनन्तर मैं ही परब्रह्म ज्योति स्वरूप हूँ—ऐसा प्रसंग करके विमुक्त हो जाता है ॥९॥१०॥ तीनों का यह नौ द्वारों वाला घर है और पाँच माभियों वाला है तथा क्षेत्रज्ञ के द्वारा यह अधिष्ठित है जो विद्वान् इस तरह जानता है वह श्रेष्ठ कवि है ॥११॥ एक सहस्र अश्वमेध यज्ञ और एक सौ वाजपेय यज्ञ भी सब आम यज्ञ की सोतहवीं कला के समान भी नहीं हो सकते हैं ॥१२॥ श्री भगवान् ने कहा—हे अर्जुन ! यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और हे पार्थ ! सातवीं धारणा तथा समाधि में आठ अङ्गों वाला योग होता है जो विमुक्ति के लिये बतलाया गया है ॥१३॥ कर्म—मन और वाणी से समस्त भूतों में सर्वदा हिंसा से विराम रखने वाला धर्म होता है और अहिंसा परम सुख हुआ करता है ॥१४॥

विधिना या भवेद्विहा सा त्वहिसा प्रवीक्षिता ।
 सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।
 प्रियञ्च नानृतं ब्रूमादप्यघमं मनातन ॥१५॥
 यच्च द्रव्यापहरणं चोप्याद्वायं बलनं वा ।
 स्तयं तस्यानाचरणं अस्तयं घममापनम् ॥१६॥
 कमणा मनसा वाचा सर्वाविस्थासु सवदा ।
 सवत्र संयुक्त्यागं ब्रह्मचर्यं प्रचक्ष्यते ॥१७॥
 द्रव्याणामप्यनादानमापस्त्वपि तथेच्छया ।
 अपरिग्रहमित्याहुस्तं प्रयत्ननं वर्जयत् ॥१८॥
 द्विधा शोचं मृज्जलाभ्यां ब्राह्म भावादयान्तरम् ।
 यदृच्छालाभतस्तुष्टिं सन्तोषं सुखमक्षयम् ॥१९॥
 मनसश्चन्द्रियाणाञ्च एकाग्रं परमं तपः ।
 शरीरशोषणं वापि कृच्छ्रचान्द्रायणादिभिः ॥२०॥
 वदान्तक्षतस्त्रीयप्रणवादिजपं बुधाः ।
 सत्त्वशुद्धिकरं पुंसां स्वाध्यायं पञ्चक्षते ॥२१॥

यागादि में विधि का अङ्ग जो भाव है हिंसा बतार्ह गई है वह हिंसा
 न होकर सदा प्रहिंसा ही बही गई है । सदा सत्य भाषण करना चाहिए और
 वह सत्य भी सबसे ओच सुख देने वाला प्रिय हो ऐसा ही बोल । जो सत्य भी
 अप्रिय हो तो उसे कभी न बोलना चाहिए । ऐसा प्रिय भी कभी न बहे जो
 मिथ्या है—यह ही मनातन (सवदा में चलते आने वाला) घम होता है ॥१५॥
 और कम के द्वारा या बल पूर्वक जा परायण द्रव्य का अपहरण करता है वही
 स्तय कहा जाता है । उस स्तय कम का न करना ही अस्तय होना है और अस्तय
 का अपहरण ही घम का एक मातृक होता है अर्थात् यह भी घम का एक अङ्ग
 होता है ॥१६॥ दण प्रकार के घम के अङ्गों में एक मन्मथ भी है । कम, मन
 और वाणी ॥ सभी अवस्थाओं में सवदा और सवत्र जो संयुक्त का त्याग कर
 देना है उसी को ब्रह्मचर्य कहा जाता है ॥१७॥ अपरिग्रह का मन्मथ भी इच्छा
 से द्रव्यों का जो न लेना है उसी को अपरिग्रह कहते हैं उसको अर्थात् परिग्रह

को प्रयत्न पूर्वक वर्जित कर देना चाहिए ॥१८॥ शीघ्र (शुद्धि) दो प्रकार का होता है । बाह्य शीघ्र मिट्टी और जल से होता है तथा आन्तरिक शीघ्र शुद्ध भाव के रखने से होता है । जो कुछ स्वतः ही बिना किसी प्रयत्न के यदृच्छा से प्राप्त हो जावे उसी से सन्तुष्ट हो जाना सन्तोष कहलाता है और यह अक्षय सुख होता है ॥१९॥ मन तथा समस्त इन्द्रियों की जो एकाग्रता होती है यही सबसे श्रेष्ठ परम तप है । कृच्छ्र चान्द्रायण आदि व्रतों के द्वारा जो शरीर का शोषण किया जाता है वह भी तपस्या होती है ॥२०॥ कुछ लोग द्वारा वेदान्त शत सूत्रीय और प्रणव आदि का जो जाप तथा पठन होता है वह सत्त्व की शुद्धि करने वाला पुण्यों का होता है उसे स्वाध्याय कहते हैं ॥२१॥

स्तुतिस्मरणपूजादिवाङ्मनःकायकर्मभिः ।

अनिश्चला हरी भक्तिरेतदीश्वरचिन्तनम् ॥२२॥

आसनं स्वस्तिकं प्रोक्तं पञ्चमर्द्धासनं तथा ।

प्राणः स्वदेहजो वायुरायामस्तन्निरोधनम् ॥२३॥

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु त्वसस्त्विव ।

नियमं प्रोच्यते सद्भिः प्रत्याहारस्तु पाण्डव ॥२४॥

मूर्त्तमूर्त्तब्रह्मरूपचिन्तनं ध्यानमुच्यते ।

योगारम्भे मूर्त्तहरिममूर्त्तमपि चिन्तयेत् ॥२५॥

अग्निमण्डलमध्यस्थो वायुदेवश्चतुर्भुजः ।

शङ्खचक्रगदापद्मयुक्तः कौस्तुभसंयुतः ॥२६॥

वनमाली कौस्तुभेन यतोऽहं ब्रह्मसंज्ञकः ।

धारणेत्युच्यते चेयं धार्यते यन्मनो लये ॥२७॥

अहं ब्रह्मैत्यवस्थानं समाधिरभिधीयते ।

अहं ब्रह्मास्मि वाक्याच्च ज्ञानान्मोक्षो भवेन्नृणाम् ॥२८॥

श्रद्धयानन्दचैतन्यं लक्षयित्वा स्थितस्य च ।

ब्रह्माहमस्म्यहं ब्रह्म अहं ब्रह्मपदार्थयोः ॥२९॥

भगवान् की स्तुति, प्रभु का स्मरण, परमात्मा का अर्चन आदि की वाणों, मन और शारीरिक कर्मों के द्वारा करना तथा हरि में अनिश्चल भक्ति

का करता ही ईश्वर का चिल्लन कहा जाता है ॥२२॥ आत्मता में स्मृतिवागत
 पदास्य धीर भर्त्तामन कह गये हैं । प्राणायाम का उत्पन्न यह है कि मन्त्र
 आ प्राण वायु है उसका आयाम अर्थात् उनका तिराय किया जाता है ॥२३॥
 अमत् विषयो म विचरण करन वासी द्विधो वा रोकता ही सत्पुरुषा क द्वारा
 नियम कहा जाता है । विषया म मन आदि का प्रत्याहरण करने अर्थात् हटाने
 को ही योग म प्रत्याहार ह् पाण्डित्य । कहा जाता है ॥२४॥ मूला तथा समुदा
 स्वल्प वाने ब्रह्म का जो चिन्तन किया जाता है उसी को ध्यान कहते हैं ।
 योग ध्यान क आरम्भ का मे हरि क मूल स्वप्न का तथा उनका समुदा
 स्वप्न का भी चिन्तन करना आदि ॥२५॥ अग्नि मण्डल क मध्य म स्थित
 चार मुद्राओं पान वायु-व है जो गह्व चक्र गदा धीर पद्म इन चारा आयुधा
 स मुक्त है और वायु-व म समाहित है ॥२६॥ वनमाली धीर कीस्तुभ म युक्त में हा
 ब्रह्म की सज्ञा वाला हू-इय तरह से मनो-व स आ धारण किया जाया करता
 है इमीमिय इसका योग ॥ धारणा कहा जाया करता है ॥२७॥ मैं ही ब्रह्म हूँ
 इस प्रकार का जो अवस्था न है उसी का समाधि कहा जाता है । यह ब्रह्मात्मि
 -अर्थात् मैं ब्रह्म हूँ इस तरह क वाचन और इस प्रकार क चान में मनुष्या
 का मोक्ष होता है ॥२८॥ श्रद्धा म स्थित आनन्द चीय का अन्त करके मैं ब्रह्म
 हूँ ब्रह्म मैं ही हूँ और ब्रह्म और यह पदार्थों म ब्रह्म ही है ॥२९॥

१२४ प्राणेश्वर मंत्र विधान

प्राणेश्वर गणेशश्च शिवाक्त प्रवक्ष्याम्यहम् ।
 स्थाना यादौ प्रवक्ष्यामि नागदष्टा न जीवति ॥१॥
 चित्तायत्मावगन्तव्यौ कूपे च विवर तरो ।
 दग रथानय याम प्रच्छन्न स न जीवति ॥२॥
 पद्मवाच ककटे मये मूलारनपामघादिषु ।
 नक्षत्राणिगले स घो शङ्खनर्णादिरादिषु ॥३॥
 दण्डो शूलधरा भिलुनगनादि बालदूतक ।
 वन वाहो च श्रीगंगा पृष्ठे च न हि जीवति ॥४॥

पूर्वं दिनपतिभुङ्क्ते अर्द्धयामं ततोऽपरे ।
 शेषा ग्रहाः प्रतिदिन पटसंख्यापरिवर्त्तनैः ॥१॥
 नागभोगः क्रमाज्ज्ञेयो रात्रौ वाणविवर्त्तनैः ।
 शेषोऽर्कः फणिपञ्चन्द्रस्तक्षको भौम ईरितः । ६
 कर्कोटोज्ञो गुरुः पद्मो महापद्मश्च भार्गवः ।
 शङ्खः शनैश्चरो राहुः कुलिकश्चाह्वयो ग्रहाः ॥७॥
 रात्रौ दिवा सुरगुरोभगि स्यादमरान्तकः ।
 पङ्क्तोः कालो दिवा राहुः कुलिकेन सह स्थितः ।
 यामार्द्धार्द्धसन्धिसंस्थः वेलां कालवतीञ्चरेत् ॥८॥

श्री सूतजी ने कहा—अब मैं शिव के द्वारा कथित प्राशोभर गानह को कहता हूँ । सबके आदि में मैं उन स्थानों के विषय में बतलाता हूँ जहाँ पर नाग के द्वारा काटे जाने पर मनुष्य जीवित नहीं रहता करता है ॥१॥ चिता अर्थात् पमशान भूमि, बल्मीक अर्थात् सर्प के रहने की बाँवी और पर्वत आदि में, कूप में और वृक्ष के बियंर अर्थात् खोतर में दंड करने पर जिसकी प्रच्छन्न तीन रेखाएँ हों वह कभी जीवित नहीं रहता है ॥२॥ पट्टी तिथि में, कर्क, मेष, मूल, आश्लेषा और मघा आदि नक्षत्रों में, कक्षा, श्रोग्नि, गला, सन्धि भाग, शस्त्रकर्ण और उदर आदि में दण्डी, वस्त्र धारण करने वाला, भिक्षु और नग्न आदि मुक्त, बाहु, ग्रीवा (गरदन) और पृष्ठ में दशन किये जाने पर जीवित नहीं रहता है ॥३॥ पहिले दिनपति सूर्य भोग करता है जिसका समय अर्द्ध ग्रहण होता है । इसके उपरान्त श्रेष्ठ ग्रह प्रति छै की संख्या के परिवर्त्तनों से भोग किया करते हैं ॥४॥ वाण के विवर्त्तनों के द्वारा क्रम से नाग भोग जानना चाहिए । शेष तो अर्क (सूर्य) है, फणिप, चन्द्रमा है और तक्षक को भौम कहा गया है । ६। कर्कोट को बुध तथा पद्म को शुक्र (वृहस्पति) और महापद्म को गुरु, शङ्ख शनैश्चर और कुलिक राहु कहा जाता है । इस रीति से ये अष्ट ग्रह होते हैं ॥७॥ रात्रि-दिन में अमरान्तक सुर गुरु के भाग में होता है । पङ्क्त का काल दिवस है और राहु कुलिक के साथ स्थित रहता है । याम के अर्द्धार्द्ध सन्धि में सत्यित होता हुआ कालवती वेला का सञ्चरण किया करता है ॥८॥

बाणद्विपङ्खवाजिपुगभूरेकभागतः ।
 दिवा पङ्खेदनेत्राद्रिपञ्चनिमानुपाशकं ॥९
 पादागुष्ठे पादपृष्ठे गुल्फे जानुनि लिङ्गके ।
 नाभौ हृदि स्तनपुटे कण्ठे नामापुटेऽक्षिणि ।
 कर्णयोश्च भ्रूवो शङ्खे मस्तके प्रतिपत्कमात् ॥१०
 तिष्ठेच्चन्द्रश्च जीवेन्न पुंसो दक्षिणभागके ।
 कायस्य वायव्यभागे तु स्त्रिया वायुवहात्कमात् ।
 अमवत्पङ्कतो माहो निवर्त्तनं च मर्दनात् ॥११
 धातमन् परमबीजं हमाख्यं स्फटिकामनम् ।
 ज्ञातव्यं विषपापघ्नं बीजं तस्य चतुर्विधम् ॥१२
 बिन्दुपञ्चस्थरयुःमाद्यमुक्तं द्वितीयकम् ।
 पञ्चाख्यं तृतीयं स्यात्तद्विभक्तं चतुर्थकम् । १३
 ॐ कुरु कुन्दे स्त्राहा ।
 विद्या त्रैलोक्यरक्षार्थं गरुडेन धृता पुरा ॥१४
 बधेऽप्युर्नागनागाता मुलेऽथ प्रणव न्यसेत् ।
 गले कुरु न्यसेद्वीमान् कुन्दे च गुल्फयो स्मृतः ।
 स्वाहा पादयुगे चैव युगहा न्यास ईरितः ॥१५

पाँच दो, छँ, तीन, मात, चार और एक भाग से दिन में छँ, चार, दो
 मान, पाँच, तीन मानुपाशों के द्वारा पैर के अँगूठों में, पाद पृष्ठ में, गुल्फ में,
 जानु (घुटना) में लिङ्ग में नाभि में, हृदय में, स्तन पुट में, कण्ठ में, नामापुट
 में नत्र में, बानी में भ्रूवों में, शङ्ख में और मस्तक में प्रतिपदा के क्रम से
 पुरुष के दक्षिण भाग में चन्द्र स्थित रहना है और वह तद्दी जीवन रहता है ।
 स्त्री के शरीर के बायव्य भाग में तीसरा युवक कर से मर्दन करने से अमवत्प
 क्त माह दूर हो जाना करना है ॥९१०॥११॥ स्फटिक का समान निर्मल हम
 नाम वाला धातु का परम बीज जान लेना चाहिए । उसका विष और पाप
 का हनन करने वाला बीज है और उसका चार प्रकार है ॥१२॥ बिन्दु पञ्च
 २२२ ॐ पुण्ड्र आद्य और द्वितीय बताया गया है, तृतीय पञ्चाख्य होता है तथा

चतुर्थ विसर्ग से समन्वित होता है ॥१३॥ “ॐ कुरु कुन्दे स्वाहा” — यह मन्त्र विद्या का स्वरूप है । प्राचीन समय में गरुड़ ने इस विद्या को धारण किया था ॥१४॥ नागों के वध करने की इच्छा वाले पुरुष को मुख में प्रणव का न्यास करना चाहिए । इसके अनन्तर फिर धीमन् पुरुष को गले में ‘कुरु’ — इसका न्यास करना चाहिए । “कुन्दे” — इस पद का न्यास दोनों गुल्फों में बताया गया है । और ‘स्वाहा’ — इसका न्यास दोनों पदों में ध्रुम का हनन करने वाला कहा गया है ॥१५॥

गृहेऽपि लिखितो यत्र तन्त्रागाः सन्त्यजन्ति च ।
सहस्रमन्त्रं जप्त्वा तु कर्णो सूत्रं धृतं तथा ॥१६॥
यद्गृहे शर्करा जप्ता क्षिप्ता नागास्त्यजन्ति तम् ।
जप्तलक्षस्य जप्याद्वि सिद्धिः प्राप्ता सुरासुरैः ॥१७॥
ॐ सुवर्णरेखे कुवकुटविग्रहरूपिणि स्वाहा ।
एवञ्चाष्टदले पद्मे दले वर्णयुगं लिखेत् ।
नामैतद्वारिधाराभिः स्नातो दष्टो विषं त्यजेत् ॥१८॥
ॐ पक्षि स्वाहा ।
धौगुष्ठादि कनिष्ठान्तं करे न्यस्याथ देहके ।
के वक्त्रे हृदि लिङ्गे च पादयोगंरुद्रः स हि ॥१९॥
नाक्रामन्ति च तच्छायां स्वप्नेऽपि विषपन्नगाः ।
यस्तु लक्षं जपेच्चास्थाः स दृष्ट्वा नाशयेद्विषम् ॥२०॥
ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं भिरुडायै स्वाहा ।
कर्णो जप्ता त्विर्यं विद्या दष्टकस्य विषं हरेत् ॥२१॥

जिस घर में भी यह लिखा हुआ रहता है उस गृह को भी नाग त्याग दिया करते हैं । इसका महत् प्रभाव होता है । इस मन्त्र का एक सहस्र बार जाप करके कान में सूत्र को धारण करे ॥१६॥ जिस घर में इस उपर्युक्त मन्त्र से शर्करा को अभिमन्त्रित करके उसका प्रक्षेप किया जावे तो उस घर को नाग स्वयं ही त्याग कर चले जाया करते हैं । इस मन्त्र का एक लाख जाप करने पर इस जाप से सुर और असुरों ने सिद्धि की प्राप्ति की है ॥१७॥ हमारे मन्त्र

का स्वरूप "ॐ सुवर्णं रश्मिं कुक्कुटं विषहं भृषिणि स्वाहा" यह है । इस प्रकार
 म धष्ट दन्त वाले पक्ष के दन्त में दो बलों का निखना चाहिए । इस नाम से जल
 की धाराओं से स्नान करके गान्धर्व पर जिस पुरुष का दगन दिया गया है उसका
 विष नष्ट हो जाता ॥ १८॥ तीसरे मन्त्र का स्वरूप यह है—“ॐ पक्षि स्वाहा”
 श्रेष्ठों में कनिष्ठिका पक्ष्म कर में स्थित करने के लिये, क मुख में, हृदय और
 लिङ्ग में तथा दोनो पक्षों में ध्याय कर । वह निश्चय ही गरुड है ॥ १९॥ बड़े-
 बड़े विपक्षारी सर्प भी उसको स्त्रावा को स्वप्न में भी कभी आकाश नहीं किया
 करते हैं । जो पुरुष इस मन्त्र का एक लाख जाप कर लेता है उसमें तो इसके
 प्रभय में ऐसा क्षति सम्पन्न हो जाया करती है कि वह सप सप पुरष को देख
 कर ही उसका पिता का नाम कर दिया करता है ॥ २०॥ अनुष्टुप मन्त्र का स्वरूप
 यह है—“ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं मिममह्यं स्वाहा” । इस मन्त्र की शिखा को कान
 में जाप करके मुना देने पर ही जिसको सपने में बड़ा है उसका विष नष्ट हो
 जाता है ॥ २१॥

अ आ न्यसेतुपादागे इ ई गुणैश्च जानुनि ।
 उ ऊ ए ऐ कटितटे आ नाभो हृदि ओ न्यसेत् ॥२२॥
 वक्त्रे श्रुतमाङ्गे अ न्यसेच्च हसमयुगा ।
 हृषा विपादि च हृज्जग्रा ध्याताऽयं पूजित ॥२३॥
 गरुडोऽहमिति ध्यात्वा कुर्व्याद्विपहरी क्रियाम् ।
 ह मन्त्र गात्रविन्यस्त विपादिहरमोरितम् ॥२४॥
 न्यस्य ह्रम वामकरे नामामुर्धनिरोधकृत् ।
 नन्धो हरेद्दृष्टस्य त्वङ्मासादिगत विषम् ॥२५॥
 स वायुना समकृष्य दष्टानां गरलं हरेत् ।
 तनी न्यसेदृष्टस्य नीलकण्ठादि सम्मरेत् ॥२६॥
 पीतं प्रत्यङ्गिगमूलं तद्दुमाद्भिविपापहम् ।
 पुनर्नवाफनिनाना मूलं चक्रजमीदृशम् ॥२७॥
 मूलं शुक्लवृहत्यास्तु चर्कोदया गैरिकसिक्कम् ।
 अङ्गिर्बृष्टं घृतोपेतं त्रैलोक्यं विषमर्दनं ॥२८॥

अ और आ इसका न्यास पाद के अग्र भाग में करे तथा ई ई इसका गुल्फ में और इसके अनन्तर जानु (घुटने) में उ ऊ का न्यास करे तथा ए ऐ का कटि तट में, 'ओ' का न्यास नाभि में और औ का न्यास हृदय में करना चाहिए ॥२९॥ हंस से संयुत मुख में और उत्तमाङ्ग में 'अः'—इसका न्यास करें । यह हंस जाप किया हुआ, ध्यान किया हुआ और समर्पित होता हुआ सम्पूर्ण विष आदि का नाश कर दिया करता है । मैं स्वयं हो गरुड़ हूँ—ऐसा ध्यान करके ही विष के हरण कर देने वाली क्रिया को करना चाहिए । हं मन्त्र को जिस समय में मात्र में विन्यस्त किया जाता है तो वह विष आदि के हरण करने वाली कही जाने वाली विद्या है ॥२३॥२४॥ वाम कर में हंस का न्यास करके नाक और मुख का निरोध करने वाला होता है । यह मन्त्र हृदय किये हुए पुरुष के स्वभा और भास आदि में प्राप्त होने वाले विष का नाश कर देता है । ॥२५॥ वह वायु के द्वारा समाकर्षण करके हृदय किये हुए पुरुष के गरल का उसे हरण करना चाहिए । हृदय पुरुष के शरीर में न्यास करे और उस समय में नीलकण्ठ आदि का स्मरण करना चाहिए ॥२६॥ चावलों के जल के साथ प्रत्यङ्गिरा की जड़ का पान करने से विष का अपहरण हो जाता है । फिर पुनर्नवा (साठ), फलिनी और चक्रज के मूल का भी इसी प्रकार से पान करना चाहिए ॥२७॥ शुक्लवृहती का मूल, कर्कोटी के साथ गैरिकार्णिक को जल के साथ घिस कर उसका लेप करने से विष का मर्दन हो जाता है ॥२८॥

विषवृद्धिं न व्रजेच्च उष्णं पिबति यो घृतम् ।

पञ्चाङ्गन्तु शिरीषस्य मूलं गृञ्जनजं तथा ॥२९॥

सर्वाङ्गलेपतश्चापि पागाद्वा विषहृद्भवेत् ।

ॐ ह्रीं गोनसादिविषहृत् ॥३०॥

हृल्लाटविसर्गान्तं व्यातं वश्यादिकृद्भवेत् ।

न्यस्तं योनौ वशेत् कन्यां कुर्यान्मदजलाविलाम् ॥३१॥

जप्त्वा सप्ताष्टसाहस्रं गरुत्मानिव सर्वगः ।

कविः स्याच्छ्रुतिघारी च वश्यांस्त्रीं च समाप्नुयात् ।

विषहृत्स्यात् कथातत्त्वं मुनेर्व्यासस्य ते ध्रुवम् ॥३२॥

जो उष्ण घृत का पान करता है उसके विष की वृद्धि नहीं हुआ करती है । शिरीष वृक्ष के पाँचों अङ्ग अर्थात् मूल, फल, पत्ता, पुष्प और छल और गाजर के मूल को लेकर भस्म घृत पर लेप करने से अथवा पान करने से विष का हरण होता है । 'ॐ ह्रीं'—यह मन्त्र योनिस आदि के विष का हरण करने वाला है ॥२९॥३०॥ हृदय, गला और विमर्ग के अन्त पर्यन्त ध्यान करने पर वश्य आदि के करने वाला होता है । यदि हमका योनि में ग्याम किया जावे तो कन्या को खदीभूत कर देता है और उसे मद जल से भाविल धर्मान् उन्मत्त कर देता है ॥३१॥ अठ्ठात्त सङ्घ इस मन्त्र का जाप करने से गरुड की भाँति सर्वत्र गमन करने वाला हो जाता है, कवि और श्रुतिवागी हो जाता करता है तथा स्त्री को वश्य बनाकर प्राप्त करता है । यह विष का हरण करने वाला ध्याम मुनि का कथास्त्व अ पको बतला दिया है ॥३२॥

१२५—सुदर्शन पूजा विधान

सुदर्शनस्य पूजा मे वद शङ्खगदाधर ।
 प्रहरोगादिक सर्वं यत्कृत्वा नाशमेति वै ॥१॥
 सुदर्शनस्य चक्रम्य शृणु पूजा वृषध्वज ।
 स्नानमादौ प्रकुर्वीत पूजयेच्च हरि तत ॥२॥
 मूलमन्त्रेण वै न्यास मूलमन्त्र शृणुष्व च ।
 महस्त्रार हु फट् नमो मन्त्र प्रणवपूर्वक ॥
 कथित सर्वदुष्टाना नाशका मन्त्रभेदक ॥३॥
 ध्यायेत् सुदर्शन देव हृदि पद्मेऽमले शुभे ।
 शङ्खचक्रगदापद्मधर सौम्य कीरिटिनम् ॥४॥
 आवाह्य मण्डले देव पूर्वोक्तविधिना हर ।
 पूजयेत् गन्धपुष्पाद्य रूपचारैर्महेश्वर ॥५॥
 पूजयित्वा जपेन्मन्त्र शतमष्टोत्तर नर ।
 एव य कुस्ते रुद्र चक्रस्थाचनमुत्तमम् ॥६॥
 सर्वरोगविनिर्मुक्तो विष्णुलोक समाप्नुयात् ।
 एतत्स्तोत्र जपेत्पश्चात् सर्वव्याधिविनाशनम् ॥७॥

श्री रुद्र ने कहा—हे शङ्ख और गदा के धारण करने वाले भगवन् ! अब आप कृपाकर सुदर्शन की पूजा वतल इये जिसके करने से ग्रह रोग आदि समस्त नाश की प्राप्ति हो जाते हैं ॥१॥ भगवान् श्री हरि ने कहा—हे वृषध्वज ! अब आप सुदर्शन चक्र की पूजा जो मैं आपको बतलाता हूँ उसका आप श्रवण करो । सबसे प्रथम स्नान करना चाहिए फिर हरि की अर्चना करे ॥२॥ इसके उपरान्त मूल मन्त्र के द्वारा न्यास करना चाहिए । अब मूल मन्त्र को सुनो । पहिले प्रणव (ओम्) लगा कर 'सहस्रारं हुं फट् नमः' यह मूल मन्त्र है । यह मन्त्रों का भेदन करने वाला समस्त दुष्टों का नाश करने वाला मन्त्र बताया गया है ॥ ३ ॥ इसके अनन्तर परम सुभ विभुद्ध हृदय में सुदर्शन देव का ध्यान करना चाहिए । सुदर्शन का स्वरूप शङ्ख—चक्र—गदा और पद्म को धारण करने वाला किरीट धारी और सौम्य होता है ॥ ४ ॥ इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए । हे हर ! मण्डल में सुदर्शन देव का आवाहन करके पूर्व में जो बताई विधि से हे महेश्वर ! गन्ध दत्त पुष्प आदि पूजन के आवश्यक उपचारों के द्वारा सुदर्शन का पूजन करना चाहिए ॥ ५ ॥ इस तरह से पूजन करने के पश्चात् अष्टोत्तर शत मन्त्र का जाप करे । हे रुद्र ! जो इस प्रकार से सुदर्शन चक्र के उत्तम पूजन को करता है वह सब प्रकार के रोगों से विमुक्त होकर अन्त में भगवान् विष्णु के लोक की प्राप्ति किया करता है । इसके पीछे सब व्याधियों के विनाश करने वाले सुदर्शन के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए । ॥ ६ ॥

॥ ७ ॥

नमः सुदर्शनायैव सहस्रादित्यवचसे ।

ज्वालमालाप्रदीप्ताय सहस्राराय चक्षुषे ॥८

सर्वदुष्टविनाशाय सर्वपातकमर्दिने ।

सुचक्राय विचक्राय सर्वमन्त्रविभेदिने ॥९

प्रसवित्रे जगद्धात्रे जगद्विध्वंसिने नमः ।

पालनार्थाय लोकानां दुष्टासुरविनाशिने ॥१०

उग्राय चैव सौम्याय चाण्डाय च नमो नमः ।

नमश्चक्षुःस्वरूपाय संसारभयभेदिने ॥११

मायापञ्जरभेत्रे च शिवाय च न नमो नमः ।

ग्रहातिग्रहम्पाय ग्रहाणां पतये नमः ॥१२

कालाय मृत्यवे चैव भीमाय च नमो नमः ।

भक्तानुग्रहदात्रे च भक्तयोष्यै नमो नमः ॥१३

विष्णुहृताय शान्ताय चायुधाना धराय च ।

विष्णुशस्त्राय चक्राय नमो भूयो नमो नमः ॥१४

इति स्तोत्रं महापुण्यं चक्रस्य तत्र कीर्तितम् ।

य पठेत्पुण्या भक्त्या विष्णु लोकं स गच्छति ॥१५

चक्रपूजाविधिं यश्च पठेद्ब्रजितेन्द्रियः ।

स पापं भस्मसात्कृत्वा विष्णुलोकाय कल्पते ॥१६

भगवान् मुदशन देव के लिये मेरा नमस्कार है । जो मुदशन भगवान्
 तत्त्व सूर्य व समान स्वस्व वाले हैं । ऊरानाशा की माना से दीति समन्वित,
 सप्तर्षी चक्षुस्वरूप वाले भगवान् के लिये नमस्कार है ॥ ८ ॥ समस्त
 दुष्टों व विनाश करने वाले, तथा सम्पूर्ण पातकों को मर्दन करने वाले, समस्त
 मन्त्रों को विशेष रूप से भेदन करने वाले, विचक्र एवं मुचक्र के लिये हमारा
 नमस्कार है ॥ ९ ॥ इस जगत् का प्रभू बनने वाले, जगत् को धारण करने
 वाले श्रीर जगत् का विध्वंस करने वाले भगवान् मुदशन देव के लिये प्रणाम
 है । लोकों को पालन करने व हेतु अवलीक्य होने वाले, श्रीर दुष्ट प्रभुर के
 विनाश करने वाले अत्युग्र स्वरूप वाले तथा सौम्य स्वरूप में युक्त श्रीर चक्षु
 रूप वाले के लिये बारम्बार नमस्कार है । ग्रहों का अभिभूत करने को ग्रह
 वाले, ग्रहों के स्वामी श्री मुदशन देव के लिये नमस्कार है । चक्षु के स्वरूप
 वाले श्रीर ममार व भय को भेदन करने वाले देव के लिये नमस्कार है ॥ १० ॥
 ॥ ११ ॥ १२ ॥ मया के पञ्जर को भेदन करने वाले श्रीर शिव स्वरूप वाले
 देव को नमस्कार है । काल रूप, मृत्यु भीम स्वरूप वाले के लिये बारम्बार
 नमस्कार है अपने भक्तों पर कृपा करने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले देव
 को बारम्बार नमस्कार है ॥ १३ ॥ विष्णु के सद्यस्वरूप वाले—परम शान्त,
 आयुषों के धारण करने वाले, विष्णु के सद्यस्वरूप मुदशन चक्र भगवान्

को पुनः पुनः नमस्कार है ॥ १४ ॥ यही सुदर्शन चक्र का महा स्तोत्र है जिसे आपके समक्ष में दत्ता दिया गया है । जो इसको नित्य ही परम भक्ति भाव से पढ़ता है वह विष्णु लोक को चला जाता है ॥ १५ ॥ हे रुद्र ! जो कोई भी जितेन्द्रिय होकर चक्र की पूजा विधि से पढ़ता है वह अपने सब पापों को भस्म करके विष्णु लोक की प्राप्ति किया करता है ॥ १६ ॥

१२६-हयग्रीव पूजा विधान

पुनर्देवार्चनं ब्रूहि हृषीकेश गदाधर ।
 शृण्वतो नास्ति तृप्तिर्मे गदतस्तव पूजनम् ॥१॥
 हयग्रीवस्य देवस्य पूजनं कथयामि ते ।
 तच्छृणुष्व जगन्नाथो येन विष्णुः प्रतुष्यति ॥२॥
 मूलमन्त्रं महादेव हयग्रीवस्य वाचकम् ।
 प्रवक्ष्यामि परं पुष्पं तदादौ शृणु शङ्कर ॥३॥
 ॐ ह्रीं क्षीं शिरसे नमः इति प्रणवसंयुतः ।
 अयं नवाक्षरो मन्त्रः सर्वविद्याप्रदायकः ॥४॥
 अस्याङ्गानि महादेव तान् शृणुष्व वृषध्वज ।
 ॐ क्षीं हृदयाय नमः । ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहायुक्तं शिरः
 प्रोक्तं क्षीं वषट् तथा ॥५॥
 ओंकारयुक्ता देवस्य शिखा ज्ञेया वृषध्वज ।
 ॐ क्षीं कवचाय हुं वीं कवचं परिकीर्तितम् ॥६॥
 ॐ क्षीं नेत्रत्रयाय वौषट् नेत्रं देवस्य कीर्तितम् ।
 ॐ ह्रः अस्त्राय फट् अस्त्रं देवस्य कीर्तितम् ॥७॥

श्री रुद्र देव ने कहा—हे हृषीकेश ! हे गदाधर ! आप पुनः किसी देव के स्मर्जन के विषय में बतलाइये । मुझे अभी व्यवस्था करने से पूर्ण तृप्ति नहीं हुई है यद्यपि आपने सुदर्शन के पूजन करने का विधान कृपा करके मुझे बतला दिया है ॥१॥ भगवान् हरि ने कहा—अब हम आपको हयग्रीव देव के पूजन को बतलाते हैं उसको आप सुनें । इससे जगत् के स्वामी भगवान् विष्णु परम प्रसन्न

होते हैं ॥ २ ॥ हे महादेव ! मूल मन्त्र ही हयग्रीव का वाचक है। मैं उसे
 वतलाता हूँ। यह परम पुण्यमय है। हे गङ्गुर ! सबसे प्रारम्भ में इतका ही
 भाप ध्वज करे ॥ ३ ॥ प्रणव (ॐ) ने युक्त अर्थात् प्रादि में 'ॐ'—यह
 लगा कर 'ह्रीं ह्रीं शिरसे नमः' वह नौ भजरो वासा मन्त्र है जोकि समस्त
 विद्याओं के प्रदान करने वाला है ॥ ४ ॥ हे महादेव ! हे वृषध्वज ! हय मन्त्र
 के अङ्ग बताव जाते हैं उन्हें सुना। न्यास इस प्रकार से हैं—ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं
 नमः । ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा ॐ ह्रीं शिरसे वषट् ॥ ५ ॥ हे वृषध्वज ! हय-
 ग्रीव देव की शिरसा ओंकार म युक्त जाननी चाहिए। ॐ ह्रीं कवचाय हुम्—
 यह कवच कहा गया है ॥ ६ ॥ ॐ ह्रीं नमः प्रणव वीषट्—यह देव का नेत्र
 वत या गया है ॐ हे भस्त्राय फट्—यह देव का अस्त्र कीर्तित किया गया
 है ॥ ७ ॥

पूजाविधि प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदत शृणु ।
 प्रादोस्नात्वा तथाचम्य ततो यागगृहं प्रजेत् ॥८॥
 ततः प्रविश्य विधिवत् कुर्याद्विंशतिप्राणादिकम् ।
 यः सौ रमिति बीजंश्च कठिनीकृत्य तमिति ॥९॥
 अण्डमुत्पाद्य च तत आकारणव भेदयेत् ।
 अण्डमध्यं हयग्रीवमात्मानं पञ्चिन्तयेत् ॥१०॥
 दाह्यं कुन्देन्दुपवनं मृगालं रजतप्रभम् ।
 दाह्यं चक्रं गदा पद्मं धारयन्तं चतुर्भुजम् ॥११॥
 किरीटिनं कुण्डलिनं वनमालातमन्वितम् ।
 सुरक्तं सुवपानञ्च पीताम्बरधरं विभुम् ॥१२॥
 भावयित्वा महात्मानं सर्वदेवं ममन्वितम् ।
 अङ्गमन्त्रैस्ततो न्यासं मूलमन्त्रेण वै तथा ॥१३॥
 ततश्च दर्शयेन्मुद्रां दाह्यपद्मादिकां शुभाम् ।
 ध्यायेद् ध्यात्वाऽर्चयेद्विष्णुं मूलमन्त्रेण शङ्कर ॥१४॥

अब मैं हयग्रीव पूजा का विधान बतलाता हूँ उसे मुझ से ध्वज करो।
 सब से प्रादि में स्नान करे फिर आचमन करे और इसके उपरान्त यागगृह में

जाना चाहिए । फिर वहीं प्रवेश करके विधिके साथ शोधल आदि कर्म करे ।
 यं क्षी रं—इन बीजों से कठिनी करण करके रं इससे अण्ड का समुत्पादन
 करके फिर ओंकार से ही भेदन करना चाहिए । उस अण्ड के मध्य में हयग्रीव
 देव का और अपनी आत्मा का चिन्तन करे ॥ ९ ॥ १० ॥ हयग्रीव देव का
 स्वरूप ऐसा है जिसका कि ध्यान करना चाहिए । हयग्रीव का वर्ण शङ्ख—
 कुम्भ पुष्प और चन्द्र के सदृश घवल है, मृत्पाल के पराग के तथा रजत के
 समान श्वेत है । शङ्ख—चक्र—गदा और पद्म इन चारों अयुधों के धारण करने
 वाले हैं—चार भुजाओं से सयुत हैं ॥ ११ ॥ किरीट और कुण्डलों के धारण
 करने वाले हैं तथा वनमाला से भूषित वक्षःस्थल वाले हैं । इनके कपोल रक्त
 वर्ण वाले हैं तथा पीताम्बर को पहिने हुए हैं ऐसे विभु का रूप है ॥ १२ ॥
 समस्त देवगण से युक्त महान् आत्मा वाले प्रभु हयग्रीव हैं—ऐसा ही उनका
 ध्यान करना चाहिए । इसके पश्चात् अङ्ग मन्त्रों तथा मूल मन्त्र के द्वारा न्यास
 करे ॥ १३ ॥ इसके अनन्तर शङ्ख—पद्म आदि शुभ मुद्राओं को दिखाकर ध्यान
 करे फिर हे शङ्कर ! मूल मन्त्र के द्वारा विष्णु का समर्चन करना चाहिए
 ॥ १४ ॥

ततश्चावाहयेद्भुजं देवता आसनस्य याः ।

ॐ हयग्रीवासनस्य आगच्छत च देवताः ॥१५॥

आवाह्य मण्डले तास्तु पूजयेत्स्वस्तिकादिके ।

द्वारे धातुविधातुश्च पूजा कार्या वृषध्वज ॥१६॥

समस्तपरिवाराय अच्युताय नम इति ।

अस्य मध्येर्चनं कार्यं द्वारे गङ्गाञ्च पूजयेत् ॥१७॥

यमुनाञ्च महादेवीं शङ्खपद्मनिधीं तथा ।

गरुडं पूजयेदग्रे मध्ये शक्तिञ्च पूजयेत् ॥१८॥

आधाराख्या महादेव ततः कूर्मं समर्चयेत् ।

अनन्तं पृथिवीं पश्चाद् धर्मज्ञानौ ततोर्जयेत् ॥

वैराग्यमथ चैश्वर्यमाग्नेयादिषु पूजयेत् ॥१९॥

अथमज्ञानावैराग्यानैश्वर्यादीस्तु पूर्वतः ।

सर्व रजस्तमश्चैव मध्यदेशेऽथ पूजयेत् ॥२०॥

नन्द नालञ्च पद्मश्च मध्ये चैव प्रपूजयेत् ।

अकंसोमाग्निसज्ञाना मण्डलाना हि पूजनम् ॥

मध्यदेशे प्रकृतं व्यभिक्ति रुद्र प्रकीर्तितम् ॥२१॥

इसके अनन्तर जो धामन के देवता हैं उनका आवाहन करना चाहिए ।
ॐ ह्यग्रीवामन के देवताओं का आदेश ॥ १५ ॥ उन सब देवगणों का आवाहन
करके फिर स्वस्तिक आदि मण्डल में उन सबका पूजन करना चाहिए । हे वृष-
ध्वज ! द्वार पर घाता और विघाता का यजन करे ॥ १६ ॥ समस्त परिवार
वाले भगवान् अच्युत के लिये नमस्कार है—इस अर्थ वाले मन्त्र के द्वारा इसके
मध्य में अर्चन करे और द्वार पर यज्ञा का पूजन करना चाहिए ॥ १७ ॥
महादेवी यमुना तथा शङ्ख पद्म त्रिषि और गन्ध का आगे पूजन करे और मध्य
में शक्ति का यजन करना चाहिए ॥ १८ ॥ हे महादेव ! आधाराह्वया का
यजन कर फिर कूर्म का समर्चन करे । अन्त—पृथिवी के यजन में अनन्तर
धर्म और ज्ञान का अर्चन करना चाहिए । आग्नेयादि दिक्षाओं में वैराग्य एवं
ऐश्वर्य का यजन करे ॥ १९ ॥ अथर्म-अज्ञान-अवैराग्य और अनेश्वर्य आदि
का पूर्व में यजन करे । इसके उपरान्त सत्त्व-रज और तम का मध्य देश में
पूजन करना चाहिए ॥ २० ॥ नन्द—नाल और पद्म को मध्य में प्रपूजित करे ।
अक—सोम और अग्नि सज्ञा वाले मण्डलों का यजन करना चाहिए । हे रुद्र !
इन सबका पूजन मध्य देश में ही करने का विधान बतलाया गया है ॥२१॥

विमलोत्कृष्टिणी ज्ञाना क्रियायोगे वृषध्वज ।

प्रह्वी सत्या तथेशानानुग्रहा शक्तयो ह्यमू ॥२२॥

पूर्वादिषु च पत्रेषु पूज्याश्च विमलादयः ।

अनुग्रहा कर्णिकाया पूज्या श्रेयोऽर्थभिर्नरैः ॥२३॥

प्रणवाद्यैर्नमोऽस्तैश्च चतुर्व्यन्तैश्च नामभिः ।

मन्त्रैरेतमहादेव आसन परिपूजयेत् ॥२४॥

स्नानगन्धप्रदाग्नेन पुष्पधूपप्रदानतः ।

दीपनैवेद्यदानेन आसनस्यार्चनं शुभम् ॥२५॥

कर्त्तव्यं विधिनाग्नेन इति हर प्रकीर्तितम् ।

ततश्चावाहयेत् देवं हयग्रीवं सुरेश्वरम् ॥२६॥

वामनासापुटेनैव आगच्छन्तं विचिन्तयेत् ।

आगच्छतः प्रयोगेण मूलमन्त्रेण शङ्कर ॥२७॥

आवाहनं प्रकर्त्तव्यं देवदेवस्य शङ्खिनः ।

आवाह्य मण्डले तस्य न्यासं कुर्यादतन्द्रितः ॥२८॥

हे वृषध्वज ! विमला—उत्काषिणी—जाना—क्रियायोग में प्राह्वी—
सस्या—ईशाना और अनुग्रहा ये शक्तियाँ हैं । पूर्वादि विद्याओं में दलों में इन
उपर्युक्त विमला आदि शक्तियों का पूजन करना चाहिए । जो मनुष्य अपने
परम श्रेष्ठ प्राप्त करने की कामना रखते हैं उनको अनुग्रह शक्ति का पथ की
कीर्णिका में यत्न करना चाहिए । हे महादेव ! प्रणव आदि में और नमः—
यह शक्त में लगाकर नामों के आगे चतुर्थी विभक्ति जोड़कर इन्हीं मन्त्रों के
द्वारा आसन का पूजन करे ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ स्नान—गन्ध प्रदान कर
पुष्प—धूप प्रदान करे और फिर दीप तथा नैवेद्य के समर्पण के द्वारा आसन
का शुभ भर्चन करे ॥ २५ ॥ हे हर ! इसी विधि से पूजन करे—यह सब
कीर्ति कर दिया है । इस सबके करने के पश्चात् फिर सुरेश्वर भगवान् हय-
ग्रीव देव का आवाहन करना चाहिए ॥ २६ ॥ वाम नासापुट के द्वारा ही
आगमन करने वाले भगवान् का ध्यान करे । हे शङ्कर ! मूल मन्त्र के प्रयोग
के द्वारा आते हुए शङ्खधारी देवों के देव का आवाहन करना चाहिए । आवा-
हन करके फिर आतन्द्रित होते हुए मण्डल में उसका न्यास करे ॥२७॥२८॥

न्यासं कृत्वा च तत्रस्थं चिन्तयेत्परमेश्वरम् ।

हयग्रीवं महादेवं सुरासुरनमस्कृतम् ॥२९॥

इन्द्रादिलोकपालैश्च संयुतं विष्णुमव्ययम् ।

ध्यात्वा प्रदर्शयेन्मुद्राः शङ्खचक्रादिकाः शुभाः ॥३०॥

पाद्यार्घ्याचमनीयानि ततो दद्याच्च विष्णवे ।
 स्नापयेच्च ततो देव पद्मनाभमनाभयम् ॥३१॥
 देव सस्थाप्य विधिवद्वस्त्र दद्याद् वृषध्वज ।
 ततो ह्याचमन दद्यादुपवीत ततः शुभम् ॥३२॥
 ततश्च मण्डले रुद्र ध्यायेद्देवं परमेश्वरम् ।
 ध्यात्वा पाद्यादिक भूयो दद्याद्देवाय शङ्कर ॥३३॥
 दद्याद् भैरवदेवाय मूलमन्त्रेण शङ्कर ।
 ॐ क्षा हृदयाय नमः अनेन हृदय यजेत् ॥३४॥
 ॐ क्षी शिरसे नमश्च शिरसः पूजन भयेत् ।
 ॐ क्षू शिखायं नमश्च शिखामनेन पूजयेत् ॥३५॥
 ॐ क्षं कवचाय नमः कवच परिपूजयेत् ।
 ॐ क्षी नेत्राय नमश्च नेत्रञ्चानेन पूजयेत् ॥३६॥
 ॐ क्ष अस्त्राय नमः इति अस्त्रश्चानेन पूजयेत् ।
 हृदयश्च शिरश्च शिखाश्च कवच तथा ॥३७॥
 पूर्वादिषु प्रदेशेषु ह्येतास्तु परिपूजयेत् ।
 कोणेष्वस्त्र यजेद्भुद्र नेत्र मध्ये प्रपूजयेत् ॥३८॥

वहाँ पर सन्निवत देव का ध्यान करके महान् देव सुरो के स्वामी एव
 मुरासुरो के द्वारा बन्धित परमेश्वर हयग्रीव का ध्यान करे ॥ २९ ॥ भगवान्
 हयग्रीव इन्द्र आदि लोक पालो से समन्वित एव अम्यय स्वरूप बाली विष्णु
 हैं—ऐसा ध्यान करके शङ्ख चक्र आदि परम शुभ मुद्राओं को दितलावे ॥३०॥
 फिर विष्णु के लिये पाद्य अर्घ्य और आचमनीय समर्पित करे । इसके उपरान्त
 आभय से रहित पद्म नाम देव का स्नापन कराना चाहिए ॥ ३१ ॥ हे वृष-
 ध्वज ! इस प्रकार से विधि के सहित देव को सम्स्थापना करके वस्त्र देवे ।
 फिर आचमन और इसके पश्चात् उपवीत समर्पित करे ॥ ३२ ॥ इसके उपरान्त
 मन्त्र में परमेश्वर रुद्र देव का ध्यान करना चाहिए । ध्यान के पश्चात् हे
 शङ्कर ! फिर देव के लिये पाद्यादिक का समर्पण करे ॥ ३३ ॥ हे शङ्कर !
 भक्त मन्त्र के द्वारा भैरव देव के लिये देवे । ' ॐ क्षा हृदयाय नमः ' इस मन्त्र

से हृदय में यजन करे ॥ ३४ ॥ “ ॐ क्षीं शिरसे नमः ”—इस से शिर का पूजन होता है । “ ॐ क्षूं शिखायै नमः ”—इस मन्त्र के द्वारा शिखा का यजन करे ॥ ३५ ॥ “ ॐ क्षौ कवचाय नमः ”—इससे कवच को पूजे । “ ॐ क्षीं नेत्राय नमः ”—इससे नेत्र का पूजन करे ॥ ३६ ॥ “ ॐ क्षः श्रुत्वाय नमः ”—इससे श्रुत का यजन करे । हृदय—शिर—शिखा तथा कवच इनका पूर्व आदि प्रदेशों में परिपूजन करना चाहिए । हे रुद्र ! कान्धों में प्रस्त्र का और मध्य में नेत्र का पूजन करे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

पूजयेत्परमां देवीं लक्ष्मीं लक्ष्मीप्रदां शुभाम् ।

शङ्खं पद्मं तथा चक्रं गदां पूर्वादितोऽर्चयेत् ॥ ३९ ॥

खड्गञ्च मुशलं पाशमंकुशं सशरं धनुः ।

पूजयेत् पूर्वतो रुद्र एभिर्मन्त्रैः स्वनामकैः ॥ ४० ॥

धीवत्सं कौस्तुभं मालां तथा पीताम्बरं शुभम् ।

पूजयेत्पूर्वतो रुद्र शङ्खचक्रगदाधरम् ॥ ४१ ॥

ब्रह्माणं नारदं सिद्धं गुरुं परगुरुं तथा ।

गुरोश्च पादुके तद्वत्परमस्य गुरोस्तथा ॥ ४२ ॥

इन्द्रं सबाह्वं वाथ परिवारयुतं तथा ।

अग्निं यमं निष्कृतिञ्च वरुणं वायुमेव च ॥ ४३ ॥

सोममीशाननागश्च ब्रह्माणं परिपूजयेत् ।

पूर्वादि चोर्ध्वपर्यन्तं पूजयेद् वृषभध्वज ॥ ४४ ॥

वज्रं शक्तिं तथा दण्डं खड्गं पाशं ध्वजं गदाम् ।

त्रिशूलञ्चक्रपद्मे च आयुधान्यथ पूजयेत् ॥ ४५ ॥

विष्वक्सेनं ततो देवमैशान्यां दिशि पूजयेत् ।

एभिर्मन्त्रैर्नमोऽन्तेश्च प्रणवाद्यैर्वृषध्वज ॥ ४६ ॥

पूजा कार्या महादेव ह्यनन्तस्य वृषध्वज ।

देवस्य मूलमन्त्रेण पूजा कार्या वृषध्वज ।

गन्धं पुष्पं तथा धूपं दीपं नैवेद्यमेव च ॥ ४७ ॥

लक्ष्मी के प्रदान करने वाली परम शुभा देवी लक्ष्मी का पूजन करे और पूर्वादि में शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म का यजन करना चाहिए ॥ ३९ ॥ हे रुद्र !

खड्ग, भुशन, पाश, अंकुश, शर सहित धनुष इनका अपने नाम वाले इन मन्त्रों से पूर्व में पूजन करे ॥४०॥ श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाना, शुभ पीताम्बर और शंख, चक्र, गदाधर का पूव में पूजन करे ॥४१॥ ब्रह्मा, नारद, त्रिद्वि, गुरु, परगुरु, गुरु की पादुकाएँ और इसी मूर्ति परम गुरु की पादुकाएँ, सवाहन इन्द्र जो कि अपने सम्पूर्ण परिवार से समन्वित हो, अग्नि, यम, निश्कृति, वरुण, वायु, सोम, ईशान, नाम और ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए । हे वृष-ध्वज । पूर्व भावि दिशा से ऊर्ध्व पर्यन्त पूजन करे ॥४२॥४३॥४४॥ वज्र, शक्ति, दण्ड, खड्ग, पद्म ध्वज, गदा, त्रिशूल, चक्र, पद्म इन समस्त वरायुधों का पूजन करना चाहिए ॥४५॥ इसके उपरान्त ऐशानी विद्या में विध्वक्सेन देव का पूजन करे । हे वृषध्वज । इन मन्त्रों से जिनके आदि में 'ॐ' और अन्त में 'नमः'—इसकी सम्युक्त करके करे । हे महादेव । भगवान् अनन्त की पूजा करनी चाहिए । देव की मूल मन्त्र के द्वारा ही पूजा करे । पूजा में गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य समर्पित करे ॥४६॥४७॥

प्रदक्षिण नमस्कार जप्य तस्मै समर्पयेत् ।
 स्तुवीत चानया स्तुत्या प्रणवार्धवृषध्वज ॥४८॥
 ॐ नमो ह्यशिरसे विद्याध्यक्षाय वै नमः ।
 नमो विद्याम्बरूपाय विद्यादाने नमो नमः ॥४९॥
 नमः शान्ताय देवाय त्रिगुणायात्मने नमः ।
 सुरासुरनिहन्त्रे च सर्वदुष्टविनाशिने ॥५०॥
 सर्वं लोकाधिपतये ब्रह्मरूपाय वै नमः ।
 नमश्चेश्वरबन्धाय सहस्रचक्रधराय च ॥५१॥
 नमः आद्याय दान्ताय सर्वसत्त्वहिताय च ।
 त्रिगुणायागुणार्थैव ब्रह्माविष्णुस्वरूपिणे ।
 कर्त्रे हर्त्रे सुरेशाय सर्वगाय नमो नमः ॥५२॥
 इत्येव सस्तव कृत्वा देवदेव विचिन्तयेत् ।
 हृत्पद्मे विमले रुद्र शङ्खचक्रगदाधरम् ॥५३॥

सूर्यकोटिप्रतीकाशं सर्वावयवसुन्दरम् ।

हृयग्रीवं महेशेश परमात्मानमव्ययम् ॥५४

इति ते कथिता पूजा हृयग्रीवस्य शङ्कर ।

यः पठेत् परया भक्त्या स गच्छेत् परमं पदम् ॥५५

इसके अनन्तर प्रदक्षिणा करे और देव के लिये नमस्कार समर्पित करे । हे वृषध्वज ! प्रणवादि के द्वारा इस निम्न कथित स्तुति से देव का स्तवन करे । ॥५५॥ ॐ हृय के समान शिर धाम्ने के लिये नमस्कार है । विद्या के स्वामी देव के लिये प्रणाम है । विद्या के स्वरूप वाले और विद्या के प्रदान करने वाले देव के लिये धारम्भार नमस्कार है ॥५६॥ परम शान्त स्वरूप देव को प्रणाम है । त्रिगुणात्मा देव के लिये नमस्कार है । सुर और असुरों का निहन्ता करने वाले तथा समस्त दुष्टों के समूल विनाश कर देने वाले देव को प्रणाम है ॥५७॥ सम्पूर्ण लोकों के अधिपति और ब्रह्म के स्वरूप वाले देवेश को नमस्कार है । ईश्वर के द्वारा बन्धमान और दाँख, चक्र के धारण करने वाले वेदेश्वर को धारम्भार नमस्कार है । आद्य, दान्त और समस्त जीवों के हित करने वाले, त्रिगुण और गुणों से रहित, ब्रह्मा एवं विश्वगु के स्वरूप वाले, सर्वत्र गमन करने वाले, कर्ता, हर्ता और स्रष्टा के स्वामी देव के लिये पुनः पुनः नमस्कार है ॥५१॥५२॥ इस प्रकार से स्तवन करके फिर देवों के देव का ध्यान करे । हे उग्र ! मल रहित विशुद्ध हृदय कमल में शंख, चक्र और गदा के धारण करने वाले देव का चिन्तन करना चाहिए जो कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रदीप्त हैं और सभी भक्षों से परम सुन्दर स्वरूप युक्त हैं जो महान् ईशों के भी ईश हैं तथा निरम परमात्मा हैं । ऐसा ध्यान करे । हे शङ्कर ! हमने हृयग्रीव देव की पूजा का यह पूरा विधान तुमसे कह दिया है । इस विधान को जो भी कोई परम भक्ति की भावना से युक्त होकर पढ़ेगा वह निश्चय ही परम पद की प्राप्ति कर लेगा । ॥५३॥५४॥५५॥

१२८ — शिवार्चन विधान

शिवार्चनं प्रवक्ष्यामि धर्मकामादिसाधनम् ।

त्रिभिर्मन्त्रैराचामेत्स्वाहान्तैः प्रणवादिकैः ॥१

ॐ हा आत्मतत्त्वाय विद्यातत्त्वाय ह्री तथा ।
 ॐ ह्रीं शिवतत्त्वाय स्वाहा ह्रदा स्यात् श्रोत्रवन्दनम् ॥२॥
 भस्मस्तान तर्पणञ्च ॐ हा या स्वाहा सर्वमन्त्रका ।
 सर्वे देवा सर्वमुनिर्नमोज्ज्वो वीर्यवन्तव ।
 स्वधान्ता सर्वपितर स्वधान्ताश्च पितामहा ॥३॥
 ॐ हा प्रपितामहैभ्यस्तथा मातामहादय ।
 हा नम सर्वमातृभ्यस्तत स्यात्प्राणसयमः ॥४॥
 आचाम मार्जनञ्चाथो गायत्रीञ्च जपेत्ततः ।
 ॐ हा तन्महेशाय विष्णवे चाग्निशुद्धाय धीमहि तन्नो रुद्र
 प्रचोदयात् ॥५॥
 सूर्योपस्थापन कृत्वा सूर्यमन्त्रं प्रपूजयेत् ।
 ॐ हा ह्रीं ह्रै ह्रीं ह्रै शिवसूर्याय नम ।
 ॐ ह्रै लोत्काय सूर्यमूर्त्तये नम ।
 ॐ हा ह्रीं म सूर्याय नम ।
 दण्डिने पिङ्गले त्वनिभूतानि नियम स्मरेत् ।
 अग्न्यादी विमलेशानमाराध्य परम सुखम् ॥६॥
 यजेत्पञ्चाञ्च रा दीप्ता री सुष्मा रु जयाञ्च रें ।
 भद्राञ्चरं विभूति रो विमना रीममाधिकाम् ॥७॥
 र विद्युताञ्च पूर्वाग्नी रो मध्ये रं मरुतोमुखीम् ।
 अर्कामन सूर्यमूर्त्ति हा ह्रौं ॥ सूर्यमर्चयेत् ॥८॥

श्री सूतजी ने कहा—इस अथर्व वर्म कामादि का भाषण स्वल्प भगवान् शिव का भजन बतनाते हैं । प्रथम आदि में श्रीर अन्त में स्वाहा समुक्त करके तीन मन्त्रों से आचमन करना चाहिए ॥१॥ ॐ हा आत्म तत्त्वाय स्वाहा— ॐ ह्रीं विद्या तत्त्वाय स्वाहा— ॐ ॥ शिव तत्त्वाय स्वाहा—इस मन्त्रों के द्वारा हृदय से श्रोत्र वन्दन करे ॥२॥ ॐ हा या स्वाहा—ये सभी मन्त्र हैं । इनसे भस्म स्नान और तर्पण करे । वीर्यवन्त के लगाकर तथा नम—इसे समुक्त करके, भस्म, तर्पण, आचमन, पुनिगण, ओ, नामस्तन करमा चाहिए । समस्त पितरों,

को स्वधा अन्त में लगाकर तथा पितामहों को भी स्वधा अन्त में लगाकर नमस्कार करना चाहिए ॥३॥ ॐ हां प्रपिता महेभ्यः—इस मन्त्र से तथा इसी प्रकार मातामहादिक को हां नमः' इस मन्त्र से सब माताओं के लिये प्रणाम करे । इसके अनन्तर प्राणों का संयम करना चाहिए ॥४॥ आचमन, माज्जन, और इसके अनन्तर गायत्री मन्त्र का जाप करना चाहिए । वह गायत्री मन्त्र निम्नलिखित है—“ॐ हां तन्महेशाय विष्णु हे वाग्नि शुद्धाय धीमहि तन्नो वदः प्रचोदयात्”—यह गायत्री का स्वरूप है ॥५॥ फिर सूर्य का उपस्थान करके सूर्य मन्त्रों के द्वारा पूजन करना चाहिए । वे मन्त्र ये हैं—“ॐ हां ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं हः शिव सूर्याय नमः । ॐ ह खखोलकाय सूर्य मूर्त्ये नमः । ॐ ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः । इन्हीं मन्त्रों के द्वारा यजन करे । दण्डी के लिये पिङ्गल में अति-भूत नियम का स्मरण करे । अग्नि आदि दिशा में परम सुख स्वरूप त्रिमलेशान की समाराधना करे ॥६॥ फिर रां गदमा का—रों दीप्ता को—रं सूक्ष्मा को—रं जपा को—रं भग्ना को—रों विभूति को—रं अमेधिका विषला को—रं विद्युता को पूजित करे और पूर्वार्द्ध में इसका यजन करना चाहिए । मध्य में ‘रो’ और ‘रं’ को सर्वतोमुखी का यजन करे । अर्क का आसन और सूर्य की मूर्ति का तथा ‘ह्रां ह्रूं सः’ इससे सूर्य का अर्चन करना चाहिये ॥७॥ ॥१॥

ॐ आं हृदयाकार्य च शिरःशिखाय च भूभुवः स्वरोम् ॥८॥

ज्वालनीं हूं कवचस्य चास्त्रं राज्ञीञ्च दीक्षिताम् ।

यजेत्सूर्यहृदा सर्वान्सौ सोम मन्त्र मङ्गलम् ॥९॥

वं वृधं वृं वृहस्पतिं भं भार्गवं शं शनश्चरम् ।

रं राहुं कं यजेत् केतुं ॐ तेजश्चण्डमर्द्धयेत् ॥१०॥

सूर्यमभ्यर्च्य चाचम्य कनिष्ठातोऽङ्गकान्त्यसेत् ।

हां ह्रीं शिरो हूं शिखा हूं वर्म्म ह्रीं च नेत्रकम् ।

होस्त्रं शक्तिस्थितिं कृत्वा भूतशुद्धिं पुनर्न्यसेत् ॥११॥

अर्घ्यपात्रं ततः कृत्वा तदग्निः प्रोक्षयेद् यजेत् ।

आत्मान पद्मसंस्थञ्च ह्रीं शिवाय ततो बहिः ॥१२॥

द्वारे नन्दिमहाकाली गङ्गा च यमुनाश्च गीः ।

श्रीवत्स वास्त्वधिपति ब्रह्माणश्च गण गुरुम् ॥१४

जलपतन्तो यजेन्मध्ये पूर्वादी घर्मकादिकम् ।

अधर्माश्च बह्विधादौ मध्ये पद्मस्य वणिके ।

वामा ज्येष्ठा च पूर्वादी रौद्री काली शिवा मिता ॥१५

‘ॐ हृदयार्घ्यं च निरः शिवाय च भूर्भुवः स्वरोम्’—यह मन्त्र का स्वरूप है । उवाचिनी हू—वचन का घोर दीक्षिता राज्ञी—घण्ट यजन करे । सूर्य हृदय से सो सोम का, म मङ्गल का, व बुध का, वृं वृहस्पति का, मं भागव (शुक्र) का, वा वार्जश्चर का, र राहु का, व केतु का घोर ॐ लेज. इस प्रकार से सबका यजन करना चाहिए ॥१६॥१०॥११॥ इस विधि से सूर्यदेव की घण्ट-बैठा करके आचमन करे और फिर कनिष्ठा में अङ्गुली का ग्यास करे । हा ही शिर का, हू शिखा का, है वमं का, ही नेत्र का, हू घञ्ज का ग्यास करके शक्ति की स्थिति करे और फिर मूल छुड़ि का ग्यास करना चाहिए ॥१२॥ इसके अनन्तर अर्घ्य का पात्र करके उसके जनो से प्रोक्षण करे तथा यजन करे । पद्म पर मण्डित आरामा का घोर फिर बाहिर हौ शिवाय इससे यजन करे । द्वार में गन्दी और महाकाल, गङ्गा, यमुना, सरस्वती, श्री वत्स, वास्तुका अधि-पति, ब्रह्मा, गण, गुरु, शक्ति—अनन्त इन सबका यजन करना चाहिए । मध्य में पूर्वादि दिशा में घर्मादिका, बह्विधादि दिशा में अधर्म आदि का, पद्म की वणिका के मध्य में वामा ज्येष्ठा तथा पूर्वा आदि दिशा में काली, शिवा, मिता का यजन करे ॥१३॥१४॥१५॥

ॐ हौ बलविकरिण्यै बलविकरिणी ततः ।

बलप्रमथिनी सर्वभूताना दमनी ततः ॥१६,

मनीन्मनी यजेदेता पौठमाये शिवाग्रतः ।

शिवासनसहामूर्ति मूर्तिमध्ये शिवाय च ॥१७

आवाहन स्थापनश्च सन्निधान निरोधनम् ।

सकलीकरणं भुद्रादर्शनं चार्घ्यपात्रकम् ॥१८

आचामाम्यङ्गमुदृतं स्नान निर्मञ्चन चरेत् ।

वस्त्र विलेपन पुष्प धूप दीप चरु ददेत् ॥१९

आचामं मुखवासञ्च ताम्बूलं हस्तशोधनम् ।

छत्रचामरोपवीतं परमीकरणं चरेत् ॥२०॥

रूपकल्पनकैकत्वे जपो जपसमर्पणम् ।

स्तुतिर्नतिहृदाद्यश्च ज्ञेयं नामाङ्गपूजनम् ॥२१॥

अग्नीश रक्षो वायव्ये मध्ये पूर्वोदितम्बकम् ।

इन्द्राद्यांश्च यजेत्तुल्यं तस्मै निर्मल्यमर्पयेत् ॥२२॥

“४० हौं कलविकरिष्ये” — इस मन्त्र से कलविकरिणी—बल विकरिणी—

फिर बल प्रमथिनी और सर्व भूतों की घमनी तथा मनोन्मनी का यजन करे । इन सबका पीठ के मध्य में शिव के ही घाने करे । मूर्ति के मध्य में शिवासन महामूर्ति का शिव के लिये आवाहन, स्थापन, सन्निधान, निरोधन, सकलीकरण, मुद्राओं का दर्शन और अर्घ्य तथा पाछ करे ॥१६॥१७॥१८॥ फिर आचमन, अभ्यंग, उद्धतन, स्नान और निमंञ्जन करना चाहिये । इसके अनन्तर वस्त्र, विलेपन, पुष्प, धूप, दीप और चरु समर्पित करे ॥१९॥ आचमन, मुखवास, ताम्बूल, हाथों को शोधन, छत्र, चामर, उपवीत और परमीकरण करे ॥२०॥ रूप की वल्पना के एतत्त्व में जप करे तथा उस जप को समर्पित करे । स्तुति, नमस्कार और हृदाद्य के द्वारा नामाङ्ग पूजन करे ॥२१॥ अग्नि, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, पूर्व आदि तन्त्र से इन्द्रादि का यजन करे अर्थात् समस्त दिग्पालों का अपनी-अपनी दिशा के अनुसार पूजन करना चाहिए । चण्ड का यजन कर उसके लिये निर्मल्य का समर्पण करे ॥२२॥

गृहातिगृह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृत जपम् ।

सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादात्त्वयि स्थिते ॥२३॥

यत्किञ्चित् कर्म हे देव सदा दुष्कृतदुष्कृतम् ।

तन्मे शिवपदस्थस्य क्षयं कुरु यश्चकर ॥२४॥

शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवः सर्वमिदं जगत् ।

शिवो जयति सर्वत्र यः शिवः सोऽहमेव च ॥२५॥

यत् कृतं यत् करिष्यामि तत् सर्वं सुकृत तव ।

त्वं त्राता विश्वनेता च नान्यो नाथोऽस्ति मे शिव ॥२६॥

अथान्येन प्रसारेण शिवपूजा यदाम्यहम् ।

गङ्गा सरस्वती नन्दी महाकालीज्य गङ्गाया ॥२७॥

यमुना तु वास्तवधिपो द्वारि पूर्वोदितस्त्वमे ।

इन्द्राद्याः पूजनीयाश्च तत्त्वानि पृथिवो जलम् ॥२८॥

सेजो वायुर्व्योमगन्धो रमरूपे च शब्दज ।

स्पर्शो वाक् पाणिपादौ च पायूपस्थ च तित्वचो ॥२९॥

चक्षुर्जिह्वा घ्राणमनोबुद्धिश्चाह प्रकृत्यपि ।

पुमान् रामो द्वेपविद्ये काराकालो नियत्यपि ॥३०॥

माया च शुद्धविद्या च ईश्वरश्च सदाशिव ।

शक्ति शिवश्च तान् ज्ञात्वा मुक्तो जानी शिवो भवेत् ॥३१॥

य शिव स हरिर्ब्रह्मा सौंजह ब्रह्मास्मि मुक्तित ॥३२॥

इसके अन्तर्गत शायना करे, आप गृह्यातिगृह्या के रक्षा करने वाले हैं ।

अब आप मेरे द्वारा किये हुए आप की बख्तीकार करें । हे देव । आपके यही सम्बन्ध होने पर आपके प्रसाद से मुझे सिद्धि हो जाये ॥२२॥ हे देव । जो कुछ भी दुष्कृत मैं भी दुष्कृत मदा मैंने किया है हे यक्षेश्वर । उस मेरे सबकी क्षीण कर दीजिये क्योंकि इस समय मैं आपका चरणी की धारणा में स्थित हूँ ॥२४॥ भगवान् शिव दाता हैं, शिव ही सबका भोग करने वाले हैं, यह सम्पूर्ण जगत् भी शिव का ही रक्षण है शिव की सवंग जगत् होती है, जो शिव है वही मैं हूँ ॥२५॥ जो कुछ मैंने किया और जो कुछ भी भविष्य में करूँगा वह सभी आपके ही सुकृत है । आप ही प्राण करने वाले हैं और इस विश्व के नायक हैं । हे शिव । मेरा अन्य कोई नाथ नहीं है ॥२६॥ इसके अन्तर्गत अब आप प्रकार से शिव की पूजा की बतलाते हैं । गङ्गा, सरस्वती, नन्दी, महाकाल, गङ्गा, यमुना, वास्तवधिप इन सबका द्वार पर पूर्वोदित दिशा के क्रम से पूजन करे । इन्द्र आदि का भी पूजन करना चाहिये । तत्त्वों की बतलाते हैं—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, शोम, अन्ध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, वाक्, पाणि, पाद, वायु, उदर, श्रुति, त्वक्, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, मन, बुद्धि, ब्रह्मकार, प्रकृति ये चौबीस तत्त्व हैं । पुमान्, राम-ज्ये, विद्या, कालाकाल, नियति, माया, शुद्ध विद्या,

ईश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव उनको जानकर मुक्त-ज्ञानी शिव होता है। जो शिव है वही हरि और ब्रह्मा है। मुक्ति के प्राप्त होने से वह मैं भी ब्रह्म हूँ ॥२७ से ३२॥

भूतशुद्धिं प्रवक्ष्यामि यया शुद्धः शिवो भवेत् ।
 हृत्पद्मं सद्यो मन्त्रः स्यान्नित्यवृत्तिश्च कलां हृद्वा ॥३३॥
 पिङ्गला द्वे च नाड्यौ च प्राणोऽपानश्च मास्तौ ।
 इन्द्रदेहो ब्रह्मदेहश्चतुरस्रश्च मण्डलम् ॥३४॥
 वज्रेण लाञ्छितं दीप्तमेकोद्घातगुणाः शराः ।
 हृत्स्थानसातृणहनं शतकोष्ठप्रविस्तरम् ॥३५॥
 ॐ ह्रीं प्रतिष्ठायै हुं हः फट् ॐ ह्रं विधायै ह्र हः फट् ।
 चतुरशीतिकोटीनामुच्छ्रयं भूमितन्त्रकम् ।
 तन्मध्यं भववृक्षञ्च चात्मानञ्च विचिन्तयेत् ॥३६॥

अब मैं भूतशुद्धि को बतलाता हूँ जिसके द्वारा शुद्ध होकर शिव हो जाता है। हृदय कमल, सद्योमन्त्र निवृत्ति होती है। कलाहृद्वा और पिङ्गला ये दो नाड़ी हैं, प्राण और अपान दो मास्त हैं, इन्द्र देह और ब्रह्म देह यह चतुरस्र मण्डल हैं ॥३३॥३४॥ वज्र से लाञ्छित और दीप्त है, एकोद्घात गुण वाले शर हैं, हृत्स्थान सातृणहन शतकोष्ठ विस्तार वाला है ॥३५॥ “ॐ ह्रीं प्रतिष्ठायै हुं हः फट् ॐ ह्रं विधायै ह्र हः फट्”—यह मन्त्र का स्वरूप है। चौरासी करोड़ों का उच्छ्रय भूमि तन्त्र है। उसके मध्य में इस संसार के वृक्ष को और अपने प्रापको चिन्तन करे अर्थात् ध्यान करना चाहिए ॥३६॥

अधोमुखीं ततः पृथ्वीं तत्तत् शुद्धं भवेद् ध्रुवम् ।
 वामादेवी प्रतिष्ठा च सुषुम्ना धारिका तथा ॥३७॥
 समानोदानंवरुणी देवता विष्णुकारणम् ।
 उद्धाताश्च गुणं वेदाः श्वेता ध्यानं तथैव च ॥३८॥
 एवं कुर्यात्किण्ठपद्ममर्द्धचन्द्राख्यमण्डलम् ।
 पद्माङ्कितं द्विशतकं कोटिविस्तीर्णवान्स्मरेत् ॥३९॥

चतुर्नवत्युच्छ्रयश्च आत्मानश्च ह्यधोमुखम् ।

तामु स्थानश्च पञ्चञ्च अधोरो विद्ययान्वितः ॥४०॥

इसके अनन्तर इस पृथ्वी को नीचे की ओर मुख वाली देखे तो वह सभी शुद्ध हो जाता है । ब्रह्मा देवी—प्रतिष्ठा, सुषुम्ना तथा धारिका, समानोदान और वरुण दो देवता हैं, विष्णु कारण, उद्भाता और गुण है तथा वेद इवेन है—इसी प्रकार का ध्यान करना चाहिए ॥३७॥३८॥ इस प्रकार से करुण पद्म की प्रार्थना करके महादेव ध्यान करे । पद्म से सिद्धि हो सारी बरौड विन्तार वाला समस्त करे ॥ ३९ ॥ श्रीरामने उच्छ्रय वाली ओर नीचे की ओर मुख वाली आत्मा को ध्यान में करे । जबमें स्थान और पद्म है तथा विद्या से समन्वित अधोर है ॥४०॥

नाम्पोष्ठया हस्तिजिह्वा ध्यातो नागोऽग्निदेवता ।

ऋहेतुस्त्रिरुद्धातास्त्रिगुणा रक्तवणकम् ॥४१॥

उवाणाकृते त्रिकोणञ्च चतु कोटिशतानि च ।

विस्तीर्णञ्चसमृत्सेध रुद्रतरङ्ग विचिन्तयेत् ॥४२॥

ललाटे तु तत्पुरुष शक्तिर्यं शादयल बुधाः ।

कूर्मश्च कृकरा वायुर्देव ईश्वरकारणम् ॥४३॥

द्विरुद्धातगुणो द्वौ च वृष पट्नोऽग्नमण्डलम् ।

विन्दुद्विनश्चाष्टकोटिविस्तीर्णञ्चोच्छ्रयस्तथा ।

चतुर्दशाधिक कोटि वायुतत्त्व विचिन्तयेत् ॥४४॥

द्वादशान्ते सरसिजे शान्त्यतीतास्तथेश्वरा ।

मुहुरश्च शङ्खिनी नाड्यो देवदत्तो घनश्लयः ॥४५॥

शिखेजानकारगुञ्च सदाशिव इति स्मृतः ।

गुणे एकस्तथोद्धात शुद्धस्फटिकवत् स्मरेत् ॥४६॥

पोडश कोटिविस्तीर्णं पञ्चविंशति चोच्छ्रयम् ।

वत्तुं न चिन्तयेद्वाम भूतशुद्धिरुद्धाहता ॥४७॥

गणगुरुर्वीजगुरुः शक्तघनन्तौ च धमकः ।

ज्ञानवराग्यमेश्वर्यस्ततः पूर्वादिपत्रके ॥४८॥

अधोर्द्ध्वदने द्वे च पद्मकर्णिककेशरम् ।

वामाद्या आत्मविद्या च सदा ध्यायेत् शिवारूपकम् ।

तत्त्वं शिवासने मूर्तिर्हो हौं विद्यादेहाय नमः ॥४६

नाभि ओष्ठ से युक्त हस्ति जिह्वा, ध्यान, नाग, अग्नि देवता, स्रग्हेतु, तीन उड्डाता, तीन गुण, रक्त वर्ण, ज्वालाकृत में त्रिकोण और चार सौ करोड़ विस्तार वाला समुत्प्रेष है—ऐसा रुद्र तत्त्व है यह ध्यान करे ॥४१॥४२॥ ललाट में तत्पुरुष शक्ति है जो बुधों के द्वारा शाश्वल कही जाती है । कूर्म और कृकर नाम वाली वायु है तथा ईश्वर कारण देव है ॥४३॥ दो उड्डात गुण हैं और दो वृष हैं, पद्मकोण वाला मण्डल है । विन्दु से अङ्कित आठ करोड़ विस्तार से युक्त उच्छ्रय है । इस प्रकार से धौवह करोड़ अधिक वायु तत्त्व का विचिन्तन करना चाहिए ॥४४॥ द्वादशान्त कमल में आन्ति से भी असीत ईश्वर हैं । गुरु और शङ्खिनी नाडियाँ हैं । देवदत्त और घनञ्जय नाम वाले वायु हैं । शिखेष्टान कारण सदा शिव कहे गये हैं । गुण में एक उड्डात शुद्ध स्फटिक मणि के समान उनका स्मरण करना चाहिए ॥४५॥४६॥ सोलह करोड़ विस्तार से युक्त, पक्षीस चञ्चल वाला और बतुंलाकार वह धाम है—ऐसा ध्यान करना चाहिए । यह भूत शुद्धि बतला दी गई है ॥४७॥ गण गुरु, बीज गुरु, शक्ति अनन्त, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्यों के सहित पूर्वादि पत्रों में दो अवोवदन और ऊर्ध्ववदन, पद्म, कर्णिका, केशर, वामा आदि और आत्मविद्या यह सब शिव नाम वाले हैं इनका सदा ध्यान करना चाहिए । शिवासन पर तत्त्व मूर्ति है । उसका “हो हौं विद्यादेहाय नमः”—यह मनन का स्वरूप है ॥४८॥४९॥

वद्धपद्मासनासीतः सितः षोडशवर्धकः ।

पञ्चवक्त्रः करार्धैः स्वर्देशभिश्चैव धारयन् ॥५०

अभयप्रसादशक्तिं शूलं खट्वाङ्गमीश्वरः ।

दक्षैः करैर्वामकैश्च भुजगञ्चाक्षसूत्रकम् ।

डमरुकं नीलोत्पलं बीजपूरकमुत्तमम् ॥५१

इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिस्त्रिनेत्रो हि सदाशिवः ।

एवं शिवार्चनध्यानी सर्वदा कालवर्जितः ॥५२

इहाहोरात्रिचारेण त्राणि वर्षाणि जीवति ।

दिनद्वयस्य चारेण जीवेद्वयद्वय नरः ॥५३॥

दिनत्रयस्य चारेण वर्षमेकं स जीवति ।

नाकाले क्षीतले मृत्युरुप्यो चैव तु कारके ॥५४॥

सदाशिव भगवान् का स्वल्प इम प्रकार का है । पद्मासन धारण करते हुए है, सित वस्त्र है और मोलह वर्ष की घायु है । पाँच भुज हैं, धरने दश करो न प्रथ भागो में विभिन्न घायुषों को धारण बिये हुए हैं ॥५०॥ दारिने भाग के हाथो में अमय दान—प्रसाद—शक्ति—दूम और लङ्काङ्ग ईश्वर ने धारण कर रखे हैं । तथा वाम भाग के करो में भुजग—प्रसन्न—इमरु—नीलोत्पल और नक्षत्र धीव पूरक धारण करने वाले हैं ॥५१॥ भगवान् सदाशिव इच्छा, ज्ञान और क्रिया की शक्ति से सम्पन्न हैं तथा तीन नेत्रों से युक्त हैं । इन प्रकार से शिव को प्रार्थना और उनकी प्वाय करने वाला पुण्य सर्वदा ही काल से वर्जित रहता है ॥५२॥ यहाँ अहोरात्र के चार से अनुप्य तीन वर्ष पयन जीवित रहता है । दो दिन के चार से दो वर्ष और तीन दिन के चार से एक वर्ष जीवित रहता है । अकाल—क्षीतल और उप्यकाल में मृत्यु नहीं होती है ॥ ५३॥५४ ॥

१२६-शिवली की पवित्रारोहण विधि

पवित्रारोहण वक्ष्ये शिवस्याशिवनाशनम् ।

आचार्य साधक कुर्यात्पुनक समयो हर ॥१॥

सवत्सरकृता पूजा विघ्नेशो हस्तेऽग्रथा ।

आपाडे थावणे भाषे कुर्याद्भद्रपदेऽपि वा ॥२॥

सौवर्णरोप्यताम्रश्च सूत्र कार्पासिक क्रमात् ॥

ज्ञेय कृतादौ सगृह्य कन्यया कर्तितश्च यत् ॥३॥

त्रिगुण त्रिगुणीकृत्य ततः कुर्यात्पविनकम् ।

अन्यथो वामदेवेन सत्येन क्षालयेच्छिव ॥४॥

अधोरेण तु सशोध्य बद्धस्तत्पुरुषादमवेत् ।

धूपपेदीशमन्त्रेण तन्तुदेवा इति स्मृताः ॥५॥

ओंकारश्चन्द्रमा वह्निर्ब्रह्मा नागः शिखिष्वजः ।

रविर्विष्णुः शिवः प्रोक्तः क्रमात्तन्तुषु देवताः ॥६॥

अष्टोत्तरशतं कुर्यात्पञ्चाशत्पञ्चविंशतिम् ।

रुद्रोऽहन्तमादि विज्ञेयं मानस्य ग्रन्थयो दश ॥७॥

श्री हरि ने कहा—अब पवित्रारोहण के विषय में बतलाते हैं जोकि शिव के आशिष (अमङ्गल) को नाश करने वाला है । हे हर ! साधना करने वाला आचार्य को करना चाहिए । समय पर पुत्र को करना चाहिए ॥ १ ॥ अन्यथा विष्णों के ईश संवत्सर में की हुई पूजा का हरण कर लिया करते हैं । आषाढ़—आवण—माघ अथवा भाद्रपद मास में यह कर्म करना चाहिए ॥ २ ॥ सुवर्ण से निमित्त, चाँदी का बनाया हुआ, ताम्र से विरचित सूत्र हो या क्रम से कपास के द्वारा इसका निर्माण कराया जावे । कुतावि में संग्रह करके रक्ते और यह किसी कन्या के द्वारा काटा हुआ होना चाहिए ॥ ३ ॥ पहिले इस सूत्र को तीन गुना करे और फिर उसे त्रिगुणित करके पवित्रा की रचना करनी चाहिए । वामदेव मन्त्र से उसकी ग्रन्थियाँ लगावे तथा सरप के द्वारा हे शिव ! उसका क्षालन करे ॥ ४ ॥ अघोर मन्त्र से इसका संशोधन करके तत्पुरुष से बद्ध करे । ईश मन्त्र से इसको धूप देवे । ये तन्तु देव कहे गये हैं ॥ ५ ॥ इन तन्तुओं के ओंकार—चन्द्रमा—वह्नि—ब्रह्मा—नाग—शिखिष्वज—रवि—विष्णु—शिव ये क्रम से देवता होते हैं ॥ ६ ॥ अष्टोत्तर शत—पचास या पच्चीस बनावे । मैं रुद्र हूँ, उसको आदि जाने तथा उसका मान भी जानना चाहिए, ग्रन्थियाँ दश होती हैं ॥७॥

चतुरंगुलान्तरालाः स्युर्ग्रन्थिनामानि च क्रमात् ।

प्रकृतिः पौरुषी बीरा चतुर्थी चापराजिता ॥८॥

जया च विजया रुद्रा अजिता च सदाशिव ।

मनोन्मनी सर्वमुखो द्व्यङ्गुलाङ्गुलतोऽथवा ॥९॥

रञ्जयेत् कुङ्कुमाद्यस्तु कुर्याद्विग्रहः पवित्रकम् ।

सप्तम्यां वा त्रयोदश्यां शुक्लपक्षे तथेतरे ॥१०॥

क्षीरादिभिश्च सस्नाप्य लिङ्गं गन्धादिभिर्यजेत् ।

दद्याद्गन्धपवित्रन्तु आत्मने ब्रह्मणे हर ॥११॥

पुष्प गन्धयुत दद्यान्मूलेनेशानगोचरे ।

पूर्वे च दण्डकाष्ठन्तु उत्तरे चामलकीफलम् ॥१२॥

मृत्तिका पश्चिमे दद्याद्दक्षिणे भस्मभूतयः ।

नैऋते ह्यगुरु दद्याच्छिखामन्त्रेण मन्त्रवित् ॥

वायव्या सर्पं दद्यात्कवचेन वृषध्वज ॥१३॥

गृहं सवेष्टम सूत्रेण दद्याद्गन्धपवित्रकम् ।

होमं कृत्वाऽग्नये दत्त्वा दद्याद्भूतबलिं तथा ॥१४॥

इन श्रुतियों में चार अंगुल का घन्तर रहना चाहिए क्रम से प्रणियों के नाम ये होते हैं—प्रकृति—पौरपी—बीग—बीथी अपराजिता—जया विजया—रुद्रा और अजिता, हे महा शिव । मनोगमनी और सर्वमुक्ती हैं । प्रयथा दो दो अंगुल से इनकी रचना करे ॥ ८ ॥ ९ ॥ इन श्रुतियों को कुकुम आदि के द्वारा रङ्गित करे तथा गन्ध से पवित्र करे । मङ्गली प्रयथा त्रयोदशी तिथि में, शुक्ल पक्ष में तथा अश्वयुज मास इनकी रचना करे ॥ १० ॥ हे हर । लिङ्ग का दूध आदि से सस्नपन कराके फिर गन्धाक्षतादि में यजन करना चाहिए । आत्मा और ब्रह्म के लिये गन्ध पवित्र को देवे ॥ ११ ॥ ईशान दिशा में गन्ध से युक्त पुष्प मूल मन्त्र से समर्पित करे । पूर्व दिशा में दण्ड काष्ठ देवे और उत्तर में चामलके के फल को अर्पित करना चाहिए ॥ १२ ॥ पश्चिम दिशा में मृत्तिका देवे और दक्षिण में भस्म की भूमि देवे । नैऋत्य कोण में अगुरु देवे । ह वृषध्वज । मन्त्रों के वेत्ता को शिखा मन्त्र के द्वारा वायव्य कोण में सर्पय (सरसो) देवे और कवच के द्वारा अर्पण करे ॥ १३ ॥ सूत्र में गृह को सवेष्टित करके गन्ध पवित्रा को अर्पण करे । फिर होम करे और अग्नि को देकर भूत बलि देनी चाहिए ॥१४॥

आमन्त्रितोऽमि देवेश गणेश साद्वं महेश्वर ।

प्रातस्त्वा पूजयिष्यामि ह्यग्न सन्निहिता भव ॥१५॥

निमन्त्रधानेन तिष्ठेत् कुर्वन्गीतादिकं निशि ।
 मन्त्रिनानि पवित्राणि स्थापयेद्देवपार्श्वतः ॥१६॥
 स्नात्वादित्यं चतुर्दश्यां प्राग्भुज्ज्च प्रपूजयेत् ।
 ललाटस्थं विश्वरूपं ध्यात्वात्मानं प्रपूजयेत् ॥१७॥
 अस्त्रेण प्रोक्षितान्येवं हृदयेनार्चितान्यथ ।
 संहितामन्त्रितान्येव धूपितानि समर्पयेत् ॥१८॥
 शिवतत्त्वात्मकं चादौ विद्यातत्त्वात्मकं ततः ।
 आत्मतत्त्वात्मकं पश्चाद्देवकाख्यं ततोऽर्चयेत् ॥
 ॐ ह्रीं शिवतत्त्वाय नमः । ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वाय नमः ।
 ॐ हां आत्मतत्त्वाय नमः ॥१९॥
 ॐ हां ह्रीं हूं क्षौं सर्वतत्त्वाय नमः ।
 ॐ कालात्मना त्वया देव यद् दृष्टं मामके विधौ ॥
 कृतं क्लिष्टं समुत्सृष्टं हुतं गुप्तञ्च यत्कृतम् ।
 सर्वात्मनाऽऽत्मना शम्भो पवित्रेण त्वदिच्छया ॥
 ॐ पूरय पूरय मल्लव्रतं तन्नियमेश्वराय सर्वतत्त्वात्मकाय
 सर्वकारणपालिताय ॐ हां ह्रीं हूं हूं ह्रीं शिवाय नमः ॥२०॥
 पूर्वैरनेन यो दद्यात्पवित्राणां चतुष्टयम् ।
 दत्त्वा बल्लैः पवित्रञ्च गुरवे दक्षिणां दिशेत् ॥
 बलिं दत्त्वा द्विजान्भोज्यं चण्डं प्राच्यं विसर्जयेत् ॥२१॥

इसके उपरान्त यह प्रार्थना करे—हे देवों के ईश ! हे महेश्वर ! आप
 का अपने गणों के साथ आमन्त्रण किया जाता है मैं आपका कल प्रातःकाल के
 समय में पूजन करूँगा सो आप यहाँ पर ही सन्निहित होकर विराजमान होंगे
 ॥ १५ ॥ इस भाँति इससे निमन्त्रण देकर रात्रि में शीत-गान आदि करते हुए
 स्थित रहे। पवित्राओं को अभिमन्त्रित करके देव के समीप में ही स्थापित
 करना चाहिए ॥ १६ ॥ स्नान करके आदित्य का घोर चतुर्दशी में प्रथम रुद्र
 का पूजन करना चाहिए। ललाट में संस्थित विश्व रूप का ध्यान करके आत्मा
 का पूजन करे ॥ १७ ॥ अस्त्र मन्त्र से प्रोक्षण किये हुए, हृदय मन्त्र से अर्चित,

सहिता से मन्त्रितो को सुपित करके फिर समर्पित करे ॥ १८ ॥ आदि में शिव तत्त्वात्मक को, फिर विद्या तत्त्वस्वरूप को और पीछे आत्म तत्त्वात्मक को और इसके अनन्तर देव कारम्भ को अर्चना करनी चाहिए । इसके मन्त्र ये हैं—
 “ ॐ ह्रीं शिव तत्त्वाय नमः, ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वाय नमः, ॐ हा आत्मतत्त्वाय नमः ” ॥ १९ ॥ ‘ ॐ हा ही ह्रीं ह्रीं सर्वतत्त्वाय नमः ’ ‘ ओम् बाल स्वरूप आपने हे देव । मेरे द्वारा सम्पन्न विधि-विधान से जो भी कुछ देता है । मैंने जो विनष्ट किया है या उत्पन्न कर दिया है, होम किया है और जो किया हुआ गुप्त रह गया है, हे घाम्भो । मक्खी आत्मा, आत्मा से पवित्र से द्वारा आपकी इच्छा से इसे पूर्ण कर दें । यह मन्त्र कहे—“ ॐ पूरय-पूरय मधु व्रत तन्निध-मेश्वराय सवतत्त्वात्मनाय सर्व कारण पालिताय ॐ हा ह्रीं ह्रीं ह्रीं शिवाय नमः ” । पुरों के द्वारा इस मन्त्र से जो चार पवित्राओं को समर्पित करता है और बलि को पवित्रा देकर फिर गुरु चरण की सेवा में दक्षिणा अर्पित करे । फिर बलि देकर द्विजों को भोजन करावे और चण्ड का समर्चन करके विस्तार कर देवे ॥२०॥२१॥

१३०-विष्णु भगवान् का पवित्रारोहण

पवित्रारोपण वक्ष्ये भुक्तिमुक्तिप्रद हरे ।
 पुरा देवासुरे युद्धं ब्रह्माद्याः शृणु ययु ॥
 विष्णुश्च तेषां देवानां ध्वजं ग्रन्थेयकं ददौ ॥१॥
 एतौ दृष्ट्वा विलङ्घन्ति दानवानब्रह्मदरिः ।
 विष्णुक्ते ह्यब्रवीन्नागो वासुकेरनुजस्तदा ॥२॥
 वृणोत च पवित्राख्यं वरञ्चेद वृषध्वज ।
 ग्रन्थेय हरिदत्त तु तन्नाम्ना ख्यातिमेप्स्यति ॥
 इत्युक्ते तेन देवास्तान्नाम्ना च तद्वरं ददौ ॥३॥
 प्रावृट्काले तु ये मर्त्या नाचिष्यन्ति पवित्रकं ।
 तेषां सात्वमरी पूजा विफला च भविष्यति ॥
 तस्मात् सर्वेषु देवेषु पवित्रारोहणं कृमात् ॥४॥

प्रतिपत्पौर्णमास्यान्ता यस्य या तिथिरुच्यते ।

द्वादश्यां विष्णवे कार्यं शुक्ले कृष्णेऽथवा हर ॥५॥

व्यतीपातेऽग्ने चैव चन्द्रसूर्यग्रहे शिव ।

विष्णवे वृद्धिकार्यं च गुरोरागमने तथा ॥

नित्यं पवित्रमुद्दिष्टं प्रावृट्काले त्ववश्यकम् ॥६॥

कौषेयं पट्सूत्रं वा कार्पास क्षौममेव वा ।

कुशसूत्रं द्विजानां स्याद्राजां कौषेयपट्टकम् ॥७॥

वैश्यानाञ्चौर्णकं क्षौमं शूद्राणां नववल्कजम् ।

कार्पासं पद्मजञ्चैव सर्वेषां शस्तभीश्वर ॥८॥

श्री हरि ने कहा—अब हरि का भुक्ति और मुक्ति का प्रदान करने वाला पवित्रारोहण का वर्णन करते हैं । पहिले देवासुर संग्राम में जिस समय युद्ध हो रहा था जबड़ा कर ब्रह्मा आवि समस्त देवगण धरणा में गये थे । भगवान् विष्णु ने उन देवगणों को ध्वज और ग्रन्थेयक प्रदान किया था ॥ १ ॥ इन दोनों को देख कर बिलङ्घन करते हुए दानवों से हरि ने कहा । विष्णु के कहने पर वासुकि का अनुज (छोटा भाई) नाग उस समय में बोला था ॥ २ ॥ हे वृषध्वज ! यह पवित्रा नाम वाला वर वृक्षीत कीजिए । हरि के द्वारा प्रदान किया हुआ ग्रन्थेय लोक में उसके नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा । उसके द्वारा यह कहने पर उन देवों को नाम से वह वरदान दिया था ॥ ३ ॥ वर्षा ऋतु में जो मनुष्य पवित्रार्थों के द्वारा अर्चन नहीं करे उन मनुष्यों की सावत्सरी (वार्षिक) पूजा विफल हो जायगी । इसलिये समस्त देवों में क्रम से पवित्रा रोहण करवा परम आवश्यक है ॥ ४ ॥ प्रतिपदा से लेकर पौर्णमासी तिथि तक जिसको भी जो विधि कही जाती है । शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष में हे हर ! द्वादशी तिथि में भगवान् विष्णु के लिये यह पवित्रारोहण करना चाहिए ॥ ५ ॥ हे शिव ! व्यतीपात—अवन—चन्द्रमा—सूर्य के ग्रहण के अवसर पर—वृद्धि के कार्य के समय पर तथा गुरु के आगमन पर भगवान् विष्णु के लिये प्रावृट् काल में पवित्रारोहण नित्य ही आवश्यक रूप से होना चाहिए । ॥ ६ ॥ पवित्रार्थों के निर्माण करने के लिये कौषेय, पट्ट सूत्र, कपास का सूत्र

या धीम सूत्र होना चाहिए । द्विजों को बुझ सूत्र होना चाहिए और राजाओं को कोपेय या पट्ट सूत्र हाता है ॥ ७ ॥ वैश्य वरुण वाले मनुष्यों के लिये ऊन का सूत्र धीम और घूँटो के लिये नवीन बल्कल में होने वाला होना चाहिए । हे ईश्वर ! कषाम से रविन और पद्मञ्ज सूत्र सभी के लिये प्रशस्त कहा गया है ॥८॥

ब्राह्मण्या वस्तिन सूत्र त्रिगुण त्रिगुणीकृतम् ।
 ओङ्कारोऽथ शिव सोमो ह्यग्निर्ब्रह्मा फणी रवि ॥९॥
 विघ्नेशो विष्णुरित्येत स्थितास्तन्तुषु देवता ।
 ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रिसूत्रे देवता स्मृता ॥१०॥
 सोवर्गो राजत तन्न वंणव मृण्मये न्यसेत् ।
 अगुष्ठेन चतुषष्टि श्रेष्ठ मध्य तदद्वैत ॥११॥
 तदद्वैतं तु वनिष्ठा स्यात् सूत्रमष्टात्तर शतम् ।
 उत्तम मध्यमश्चैव कन्यस पूर्ववत् क्रमात् ॥१२॥
 उत्तमोऽगुष्ठमानेन मध्यमो मध्यमेन तु ।
 कन्यसे च वनिष्ठेन अगुल्या ग्रन्थय स्मृता ॥
 विमाने स्थण्डिले चैव एतत्सामान्यतक्षणम् ॥१३॥
 शिवोद्भूत पवित्रन्तु प्रतिमायाश्च कारयेत् ।
 हस्ताभिरुत्तमानेन जानुभ्यामवलम्बनी ॥१४॥
 अष्टोत्तरसहस्रेण चत्वारो ग्रन्थय स्मृता ।
 पट्त्रिंशच्च चतुर्विंश द्वादश ग्रन्थयोऽथवा ॥१५॥
 उत्तमादिषु विज्ञेया पर्वभिर्जा पवित्रकम् ।
 अर्चित कुङ्कुमेन च हरिद्राचन्दनेन वा ॥१६॥

ब्राह्मणी क द्वारा वात वर तंयार विद्या ह्रस्वा सूत्र त्रिगुना हो और फिर उस त्रिगुणिन करे । ओङ्कार—शिव—सोम—अग्नि—ब्रह्मा—फणी—रवि—विघ्नेश और विष्णु य इतने सब उन पवित्रा के तन्तुषु या ये देवता होत हैं । ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये त्रि सूत्र में देवता बताय गये हैं ॥ ९ ॥ १० ॥ सोवर्णा (सुवर्ण से रचित), राजत (चाँदी से रचित), वंणव (जेहूँ रुद्रादि सोम से

निमित्त) और श्रृंगमय तन्त्र में न्यास करे । अंगूठे से चौसठ सबसे श्रेष्ठ होता है, इसमें आधा परिमाण वाला मध्यम श्रेणी का होता है ॥ ११ ॥ इससे भी आधे परिमाण वाला सबसे कनिष्ठ श्रेणी का होता है । अष्टोत्तर शत सूत्र उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ पूर्व की भाँति क्रम से हुआ करता है ॥ १२ ॥ अंगुष्ठ के मान से जो बनाया जाता है वह उत्तम होता है, मध्यम के द्वारा मध्यम और कनिष्ठा अंगुलि से जो किया जाता है वह कनिष्ठ होता है, इस प्रकार से इसकी ग्रन्थियाँ कही गई हैं । विमान में और स्थाण्डिल में करे—यही इनका साधारण लक्षण होता है ॥ १३ ॥ शिवोद्भूत पवित्रा को तो प्रतिमा में ही करावे । हृदय, नाभि और ऊरुओं के परिमाण से जानुओं तक लटकने वाली पवित्रा होनी चाहिए । अष्टोत्तर सहस्र से चार ग्रन्थियाँ बताई गई हैं । अथवा छत्तीस, चौबीस और बारह ग्रन्थियाँ होती है ॥ १४ ॥ १५ ॥ अथवा पर्वों से पवित्रा उत्तम-मध्यम और कनिष्ठ समझ लेने चाहिए । इनका पूजन कुंकुम से अथवा हरि चन्दन के द्वारा करना चाहिए ॥ १६ ॥

सोपवासः पवित्रन्तु पात्रस्थमधिवासयेत् ।

अश्वत्थपत्रपुटके अष्टदिक्षु निवेशितम् ॥ १७

दण्डकाष्ठं कुशाग्रञ्च पूर्वं सङ्कर्षणेन तु ।

रोचनाकुंकुमेनैव प्रद्युम्नेन तु दक्षिणे ॥ १८

युद्धार्थी भलसिद्धयर्थमनिरुद्धेन पश्चिमे ।

चन्दनं नीलयुक्तञ्च तिलभस्माक्षतं तथा ॥

आग्नेयादिषु कोरुषु श्रियादीनां क्रमान्धसेत् ॥ १९

उपवास पूर्वक पवित्रा को एक पात्र में संस्थित करके उसका अधिवास करना चाहिए । अश्वत्थ (पीपल) के पत्रों के पुटक (झोला) में आठ दिशाओं में उसे निवेशित करे ॥ १७ ॥ पूर्व दिशा में सङ्कर्षण के द्वारा दण्ड काष्ठ और कुशा के अग्र भाग का—दक्षिण दिशा में रोचना कुंकुम से ही प्रद्युम्न से—पश्चिम दिशा में जो युद्ध के करने वाला हो और फल की सिद्धि के लिये करे—चन्दन, नील से युक्त, तिल तथा भस्माक्षत को आग्नेयादि कोरुषों में श्रियादि का क्रम से न्यास करना चाहिए ॥ १९ ॥

१३१-रक्त पित्त रोग का निदान

अथातो रक्तपित्तस्य निदानं प्रवदाम्यहम् ।
 मृगोष्णतिक्तकट्वम्ललवणादिविदाहिभिः ॥१॥
 षोडशोद्दालकंश्चान्यस्तदुक्तं रसिभेवितैः ।
 कुपितं पित्तिकं पित्तं द्वयं रक्तञ्च मूर्च्छति ॥२॥
 तपिथम्तुल्यरूपत्वमागम्य व्याप्नुवस्तनुम् ।
 पित्तरक्तस्य विकृते ससर्गाद्दूषणादपि ॥३॥
 गन्धवर्णानुवृत्तपुं रक्तेन व्यपदिश्यते ।
 प्रभवत्प्रसृजं स्थानात्प्लीहतो यकृतञ्च तत् ॥४॥
 शिरोगुक्तवमरुचि शीतेच्छा धूमकोऽम्लकः ।
 छिद्वितक्ष्णदिवंभत्स्य कासश्चासो भ्रमः क्वणम् ॥५॥
 लोहिता न हिता मत्स्यगन्धाम्यत्वञ्च विज्वरे ।
 रक्तहार्तिद्रहरितवर्णता नयनादिषु ॥६॥
 नीललोहितपीतानां वर्णानामविवेचनम् ।
 स्वप्ने उन्मादधर्मित्वं भवत्यस्मिन्भविष्यति ॥७॥

भगवान् पञ्चतन्त्रि ने कहा—अब रक्तपित्त नाम वाले रोग का निदान
 बतलाते हैं । यह राम अत्यन्त उष्ण, तिक्त, कटु, अम्ल (खट्टा) और लवण
 आदि विदाही पदार्थों के तथा षोडश, उद्दालक और अन्य इसी प्रकार ॥ वहे
 हुए पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से और पित्त मयुक्त पदार्थों से पित्त कुपित
 हो जाता है तथा वह द्वय पित्त और रक्त को मूर्च्छित कर देता है ॥ १ ॥ २ ॥
 वे सब आपस में तुल्य स्वरूपता को प्राप्त होकर शरीर में वृत्तास होते हुए विकृत
 रूप में पित्तरक्त से तथा मर्ष के दूषण से गन्ध और वर्ण में अनुवृत्त होने
 पर रक्त का नाम ॥ ही उसका व्यपदेश किया जाता है । वह प्रसृज के स्थान
 से तिली और यकृत से उत्पन्न होता है ॥ ३ ॥ ४ ॥ इसके होने से शिर का
 भारापन—रुचि का न होना—शीतकी इच्छा, धूमक, अम्लक—छिद—छिदि
 वंमः—क्वण—कासी—चाय—भ्रम—क्वण—प्रहित—मत्स्य गन्ध जैसा मुख का

होना—ज्वर के अभाव में लाल हल्दी का सा और हरे वर्ण का होना—नेत्र आदि में नील, स्रोहित और पीत वर्णों का विवेचना न करना, स्वप्न में उन्माद के धर्म वाला होना ये सभी होते हैं या हो जायेंगे ॥५॥६॥७॥

ऊर्ध्व नासाक्षिकर्णस्यैर्मंद्रयोनिगुदैरधः ।
 कुपितं रोमकूपैश्च समस्तैस्तत्प्रवर्त्तते ॥८॥
 ऊर्ध्व साध्यं कफाद्यस्मात्तद्विरेचनसाधितम् ।
 बद्धोषधस्य पित्तस्य विरेको हि वरीषधम् ॥९॥
 अनुबन्धी कफो यत्र तत्र तस्यापि शुद्धिकृत् ।
 कषायाः स्वादवो यस्य विशुद्धौ श्लेष्मला हिताः ॥१०॥
 कटुतिक्तकषाया वा ये निसर्गात्कफावहाः ।
 अधो याप्यञ्च नायुष्मांस्तत्प्रच्छेदनसाधकम् ॥११॥
 अल्पौषधञ्च पित्तस्य वमनं नवमोषवम् ।
 अनुबन्धिवलो यस्य शान्तपित्तनरस्य च ॥१२॥
 कषायश्च हितस्तस्य मधुरा एव केवलम् ।
 कफमारुतसंसृष्टमसाध्यमुपनामनम् ॥१३॥
 असह्यं प्रतिलोमत्वादसाध्यादौषधस्य च ।
 न हि संशोधनं किञ्चिदस्य च प्रतिलोमिनः ॥१४॥
 शोधनं प्रतिलोमञ्च रक्तपित्तेऽभिसजितम् ।
 एवमेवोपशमनं संशोधनमिहेष्यते ॥१५॥
 संसृष्टेषु हि दोषेषु सर्वथा छेदनं हितम् ।
 तत्र दोषोऽत्र गमनं शिवास्त्र इव लक्ष्यते ॥
 उपद्रवाश्च विकृति फलतस्तेषु साधितम् ॥१६॥

नाक—नेत्र—कान और मुख से ऊपर तथा मेढू—धोनि और गुदा से नीचे समस्त रोगों के छिद्रों के द्वारा यह कुपित होकर प्रवृत्त हुआ करता है । ॥ ८ ॥ ऊपर के भाग में जो रोग होता है वह साध्य हुआ करता है क्योंकि यह कफ से होता है और विरेचन कराने से साधित होता है । बद्धोषध पित्त

की विरेचन ही सबसे श्रेष्ठ औषध होती है ॥ ६ ॥ जहाँ पर कफ अनुबन्धी होता है वहाँ पर उसकी भी शुद्धि के करने वाला द्रोता है । जिसकी दिगुद्धि के करने में वर्षले स्वाद वाले पदार्थ हीत हैं वे दलेष्मन् तथा हितकर हुआ करते हैं ॥ १० ॥ जो घट्ट—तिक्त और कषाय स्वाद वाले होते हैं और जो स्वभाव से ही कफ के आशय करने वाले होते हैं । आयुष्मान् को उसका अणु भाग में यापन नहीं करना चाहिए । उसका प्रच्छेदन साधन होना है ॥ ११ ॥ पित्त की मात्रा औषध होती है । जिसका पित्त दान्त हो गया है उस मनुष्य का अनुबन्धी बन जाता है ॥ १२ ॥ उसका हित कर कषाय ही होता है । मधुर ही कथन होते हैं । कफ और वायु से जो सम्पन्न करने वाला जो रक्त-पित्त होता है वह उपनाम वाला प्रमाद्य रोग हुआ करता है ॥ १३ ॥ प्रति लोमश्च व प्रमाद्य होन में यह प्रसह्य होना है और औषध के द्वारा साध्य नहीं होना है । इस प्रतिलोमी का कुछ भी सशोधन नहीं होता है ॥ १४ ॥ शोधन और प्रतिलोम रक्तपित्त में अभिमिश्रित होना है । इसी प्रकार से इसका उपशमन और सत्तापन यहाँ पर इष्ट होता है ॥ १५ ॥ यदि मभी दोष आपस में मिल हुए समृद्ध हो तो तेजी श्रिति में छदन कराना ही सर्वथा श्लि करने वाला होना है । उत्तम दोष है यहाँ पर वमन शिव के अस्व की भाँति मलित होना है । उपद्रव और जो विवृति होनी है फल से उन में मायित है ॥ १६ ॥

१३२-काम रोग का निदान

आशुकारी यत काम म एवात प्रचक्ष्यते ।
 पञ्च कासा स्मृता वातपित्तश्लेष्मशतक्षयेः ॥१॥
 क्षयायोपेक्षिता सर्वे बलिनप्राप्तरौत्तरम् ।
 तपा भविष्यता रूप कण्ठे कण्ठूरोचक ॥२॥
 शुष्ककर्णस्यकण्ठस्व तथाधोबिहिताऽनिस ।
 ऊर्ध्वं प्रवृत्त प्राप्यारस्तस्मिन्कण्ठे च समृजन् ॥३॥
 शिरासोतासि सपूयं ततोऽङ्गान्युत्क्षिपन्ति च ।
 क्षिपन्तिवाक्षिणी क्लिष्टम्बर पार्श्वं च पीडयन् ॥४॥

प्रवर्त्तते स वक्त्रेण भिन्नकांस्योपमध्वनिः ।

हृत्पार्श्वोरुशिरःशूलमोहक्षोभस्वरक्षयान् ॥५॥

करोति शुष्ककासञ्च महावेगरजास्वनम् ।

सोऽङ्गहर्षी कफं शुष्कं कृच्छ्रान्मुक्त्वाल्पतां व्रजेत् ॥६॥

पित्तात्पीताक्षिकता तिक्तास्यत्व ज्वरो भ्रमः ।

पित्तासृग्वमनं तृष्णा वैस्वर्यं घूमको मदः ॥७॥

भगवान् श्री चन्वन्तरि ने कहा—खाँसी बहुत ही खीझ होने वाली होती है इसलिये यहाँ पर उसी के विषय में बतलाया जाता है । यह खाँसी पाँच प्रकार की होती है । तीन तो वात-पित्त और कफ ये तीनों दोषों वाली होती हैं । चौथी क्षत होने से और पाँचवी क्षय के कारण वाली खाँसी हुआ करती है ॥ १ ॥ वही किसी भी प्रकार की खाँसी हो यदि इस खाँसी के रोग की उपेक्षा कर दी जाती है अर्थात् इसके हटाने के लिये कोई उचित उपचार न करके लापरवाही कर दी जाती है तो यह बल वाले पुरुष को भी उत्तरोत्तर क्षय के कर देने वाली हुआ करती है । आगे होने वाली खाँसी का रूप यह है कि पहिले कण्ठ में खुबली और घरोचकता हो जाती है ॥ २ ॥ कण्ठ—कण्ठ और मुख में शुष्कता होती है और उसके नीचे-नीचे के भाग में वायु होती है । ऊपर की ओर प्रवृत्त होकर उरःस्थल को प्राप्त कर कण्ठ में ससृजन करते हुए शिरा के स्रोतों को सम्पूरित करके अङ्गों को उत्क्षिप्त किया करती है । नेत्रों को क्षिप्त करते हुए की भाँति विलष्ट स्वरों वाला होता है और पार्श्व भाग में पीड़ा समुत्पन्न कर देती है ॥ ३ ॥ ४ ॥ इसके पश्चात् खाँसी मुख के द्वारा प्रवृत्त होती है और टूटे हुए काँसे के पात्र की ध्वनि के समान शब्द निकला करता है । यह हृदय—पार्श्व भाग—ऊरु—शिरः शूल—मोह—क्षोभ और स्वर की क्षीणता किया करती है । जो सुखी खाँसी होती है वह बड़े भारी वेग से होने वाला रोग है और बहुत शब्द उसमें हुआ करता है । यह खाँसी अङ्गों को हर्षण करने वाली होती है । इसमें कफ सूखा होता है और बड़ी ही कठिनाई से उसका योचन किया जाता है और अल्पता को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ ६ ॥ पित्त से पीली आँखों वाला हो जाता है, तिक्ता स्वप्न, ज्वर और भ्रम होता है । पित्त रक्त का वमन, तृष्णा, निस्वरता, घूमक और मद होता है ॥ ७ ॥

प्रतप्त कासवेगे च ज्योतिषामिव दर्शनम् ।
 वफाद्वुरोऽल्परुद्मूर्ध्नि हृदय स्थितिमिदं गुरु ॥८॥
 कण्ठे प्रलेपमदनं पीनसच्छर्शरोचका ।
 रामहर्षो घनस्निग्धश्लेष्मणाश्च प्रवर्तनम् ॥९॥
 युद्धादयं साहसैस्तेस्तं सेवितैरयथावसम् ।
 उरस्प्रग्तः क्षतो वायु पित्तेनानुगतो वक्षी ॥१०॥
 कुपितः कुस्ते कास वफ तेन सञ्चोणितम् ।
 पीत इषावञ्च शुष्कञ्च ग्रथित कुपितं बहु ॥११॥
 प्लीवेऽवष्टेन रजसा विभिन्नेनैव चोरसा ।
 सूचीभिरिव तीक्ष्णभिस्तुदयमानेन क्षूलिना ॥१२॥
 दुःखस्पर्शेन क्षूलेन भेदपीडा हि तापिना ।
 पर्वभेदज्वरदवाप्ततृष्णावेस्वप्यंकम्भवान् ॥१३॥
 पराघत इषोत्सूजम्पाश्वाक्षूनी तप्तोऽप्य च ।
 वफादयैर्मन पक्वबलवर्णश्च होयत ॥१४॥

जिन समय में कास (लाँसी) का बहुत अधिक वेग होता है तो उसमें ज्योतिषा का दर्शन-भा हुआ करता है । वफ से वक्ष स्थल में थोड़ा पीडा होती है, माथे में दर्द और हृदय स्थितिमिदं हो जाता है ॥ ८ ॥ कण्ठ में प्रलेप और पीडा-पी नम, छदि और पराचक, रोम हृप तथा घना और बिबन. वफ की प्रवृत्ति यैसइ होती है ॥ ९ ॥ युद्ध आदि उन,उन साहसिक कार्यों के करने से घमा बल न होने के कारण उर में अन्दर क्षत हो जाता है तथा पित्त से अनुगत वायु बनवान् हा जाता है ॥ १० ॥ वह कुपित वायु खाँसी उत्पन्न कर देता है और उससे कफ में रुपिर घन लगता है वह पीत—इषाव (काला)—शुष्क—ग्रथित और बहुत ही कुपित हो जाता है ॥ ११ ॥ उरस्थल के विभिन्न होने के समान रज युक्त कण्ठ से उस वफ को शुका करता है । इसमें तीक्ष्ण सुक्ष्मों से चुभने के समान पीडा युक्त और क्षून वाला अनुभव हो जाता है ॥ १२ ॥ दुःख के स्पश करने वाले क्षून से भेदन जैसी पीडा होती है और बहुत ताप का अनुभव हुआ करता है । शरीर के पर्वों में भेदन—ज्वर—श्वास—

तृष्णा—निस्वरता और कम्प वाला मनुष्य होता है ॥ १३ ॥ कवूतर की तरह कांस वाला मनुष्य उत्कूजन करता है और उसकी पसलियों में खूल होता है । इसके अनन्तर खाँसी वाले पुरुष को कफ आदि से वमन हो जाया करता है तथा उसकी शक्ति—बल और वर्ण का क्षय होता रहता है ॥ १४ ॥

क्षीणस्य सासृङ्मूत्रत्वं श्वासपृष्ठकटिग्रहः ।

वायुप्रधानाः कुपिता धातवो राजयक्ष्मणः ॥ १५ ॥

कुर्वन्ति यक्ष्मायतने कासं ष्ठीवेत्कफं ततः ।

पूतिपूयोपमं पीतं मिश्रं हरितलोहितम् ॥ १६ ॥

सुप्यते तुद्यत इव हृदयं पचतीव च ।

अकस्मादुष्णशीतेच्छा बह्वशित्वं बलक्षयः ॥ १७ ॥

स्निग्धप्रसन्नवक्त्रत्वं श्रीमद्दर्शननेत्रता ।

ततोऽस्य क्षयरूपाणि सर्वाण्याविर्भवन्ति च ॥ १८ ॥

इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः ।

याप्यो वा बलिनां तद्वत्क्षतजोऽपि नवौ तु तौ ॥ १९ ॥

सिद्धयेतामपि सामर्थ्यात्साध्यादौ च पृथक्क्रमः ।

मिश्रा याप्याश्च ये सर्वे जरसः स्थविरस्य च ॥ २० ॥

कासश्वासक्षयच्छ्वासिस्वरसादादयो गदाः ।

भवन्त्युपेक्षया यस्मात्तस्मात्तां त्वरया जयेत् ॥ २१ ॥

जब वह इस तरह अत्यन्त क्षीण हो जाता है तो उसको रक्त के सहित पेशाब होता है । श्वास का रोग, पृष्ठ भाग और कमर में पीड़ा होती है । राज-यक्ष्मा रोग के दन जाने से उसकी समस्त धातुएँ वायु की प्रधानता वाली होकर अत्यन्त कुपित हो जाती हैं ॥ १५ ॥ जब यक्ष्मा रोग का स्थान होता है तो उसमें खाँसी होती है और फिर वह कफ को शुकता रहता है । वह कफ भी दुर्गन्ध से युक्त मवाद के तुल्य पीले रङ्ग का हरे और लोहित रङ्ग से मिला हुआ होता है ॥ १६ ॥ इस दशा में उसका हृदय सुप्त तथा तुद्यमान सा होकर पचता सा रहता है । ध्यानक ही कभी यमी और कभी शीत की इच्छा होती है । ऐसा रोगी अधिक खाने वाला होता है और उसके बल का क्षय हो जाया

करता है ॥१७॥ इस रोग वाले के मुख पर स्निग्धता और प्रसाद रहा करते हैं और नेत्रों में शोभता दिखलाई देती है । इसके अनन्तर इसको सम्पूर्ण श्वास के स्वरूपों का आविर्भाव हो जाया करता है ॥१८॥ इस प्रकार का यह श्वास समुत्पन्न होने वाला कास है जो शीतता वाले मनुष्यों के देह को नष्ट कर देने वाला हुआ करता है । जो बलपारी मनुष्य होते हैं उनकी रीढ़ी हटाये जाने के योग्य होती है और इसी तरह से श्वास से उत्पन्न भी कास दूर कर देने के भायक है क्योंकि ये दोनों नवीन ही हामी है ॥१९॥ सामर्थ्य से ये दूर की जाया करती हैं । माध्य प्रादि में इसका पृथक् क्रम जाना है । ये सब मिश्रित तथा हटाई जाने के योग्य होती है । वृद्ध प्रादमों को बुढ़ापे के कारण भी छाँसी हुआ करती है ॥२०॥ लीमो—श्वाम—लघु—छदि और स्वर साद ये रोग उपेक्षा भाव से प्राय हो जाया करते हैं इसलिये ये रोग हो तो बहुत ही धीमेता से इन पर विजय प्राप्त करने चाहिये ॥२१॥

१३३--श्वाम रोग निदान

अथात श्वामरोगस्य निदानं श्रवणम्यहम् ।
 कासवृद्ध्या भवेत् श्वाम पूर्वार्वा दोगकोपनं ॥१॥
 प्रामातिसारवमथुविषयाण्डुज्वररपि ।
 रजोधूमानिलैर्ममघातादपि हिमाम्बुना ॥२॥
 क्षुद्रवस्तमवच्छिन्नो महानूर्ध्वश्च पण्डम ।
 वफापरुद्धगमनपवनो विष्वगास्थित ॥३॥
 प्राणोदकाशवाहीनि दुष्टावातासि दूषयन् ।
 उरस्थ कुरुत श्वासमाशयसमुद्भवम् ॥४॥
 प्राणरूप तस्य हृत्पार्श्वयूल प्राणविलोमता ।
 घानाह शङ्खभेदश्च तप्रायामोऽतिभाजनं ॥५॥
 प्रेरित प्रेयन् क्षुद्र स्वयं स समल मरुत् ।
 प्रतिलोम शिरा गच्छेदुदीर्य पवनः कफम् ॥६॥
 परिगृह्य शिरोश्रोवमुर पार्श्वं च पीडयन् ।
 कासं घुर्धुर्वा मोहरुचिर पीनस भृशम् ॥७॥

करोति तीव्रवेगञ्च श्वासं प्राणोपतापिनम् ।

प्रताम्येत्तस्य वेगेन ष्ठीवनान्ते क्षणं सुखी ॥८

भगवान् घन्वन्तरि ने कहा—जब हम श्वास रोग का निदान बतलाते हैं। खाँसी की वृद्धि हो जाने से अथवा पहिले दोषों के कोप के होने से श्वास रोग हो जाता है ॥१॥ ग्रामातिसार, वमण, विप, पाण्डु ज्वर, रजोघ्नम अनिल, गर्मस्थल में चोट, हिमाम्बु से शुद्धक स्तनक छिन्न महान् ऊर्ध्व पञ्चम कफ से उपरुद्ध गमन वाला वायु सब और आस्थित होता हुआ प्राण, जल और अन्न के वहन करने वाले दृष्ट स्रोतों को दूषित करता हुआ उरःस्थल में स्थित होकर ग्रामाशय में समुत्पत्ति वाला श्वास रोग को कर देता है ॥२।३।४॥ इस श्वास का प्राग्रूप यह है कि हृदय, पार्श्व में खूल होता है, प्राण की विलोमता, आनाह, शङ्खभेद और अति भोजन से आयास होता है ॥५॥ प्रेरित होता हुआ क्षुद्र प्रेरणा करते हुए स्वयं भल के सहित वायु प्रतिलोम कफ को उदीरित करके शिरा को चला जाता है ॥६॥ परिग्रहण करके शिर—गर्दन—वक्ष और पार्श्व भागों को पीड़ा देता हुआ धुरधुर करने वाली खाँसी तथा मोह रुचिर पीनस को कर देता है ॥७॥ प्राणों को उपताप करने वाले श्वास के वेग को अति-तीव्र कर देता है। उसके वेग से मनुष्य को एक दम संतप्त कर दिया करता है और जब वह छीवन (बूकने की क्रिया) करता है तो उसे क्षण मात्र को शान्ति प्राप्त होती है ॥८॥

कृच्छ्राच्छयानः श्वासंति निषण्णः स्वास्थ्यमहन्ति ।

उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भृशमार्तिमान् ॥९

विशुष्कास्यो मुहुः श्वासः कांक्षत्युष्णं सवेपथुः ।

मेघाम्बुशीतप्राग्वातः श्लेष्मलंश्च विवर्द्धते ॥१०

स दाप्यस्तमकः साध्यो नरस्य बलिनो भवेत् ।

उदरमूर्च्छावतः शीतैर्न शाम्येत्प्रथमस्तु सः ॥११

कासश्च सितवच्छीर्णमर्मच्छेदरुजादितः ।

सस्वेदमूर्च्छेः सानाहो वस्तिदाहविवोषवान् ॥१२

अधोदृष्टिः प्लुताक्षस्तु स्निह्यद्रक्तकलोचनः ।

शुष्कास्यः प्रलपन्दीनो नष्टच्छायो विचेतनः ॥१३

महता महता दीनो नादेन श्वसिति क्वचन ।

उद्धूयमान सरब्धो मत्तपंभ इवानिशम् ॥१४

वशास से पीड़ित पुरुष शयन करता हुआ बड़ी ही कठिनाई और क्लेश से मोता है । जब घबरा उठता है तो वह बंठा हो जाता है उसी समय में उसे कुछ स्वरचना प्रतीत होती है । उसकी आँखें ऊपर की चढ़ जाती हैं और लगाट प्रदेश में पसीना हो आया करता है । वह अत्यन्त ही भ्रांति से उत्पीड़ित हो जाता है ॥१॥ विशेष रूप से सूखे हुए मुख वाले उस पुरुष को बार-बार श्वास धस्तता है और कम्प से युक्त वह उष्णता की आकांक्षा किया करता है । मैघो स होने वाले जल शीत और पूर्व की वायु और श्लेष्मा बढ़ाने वाली वस्तुओं से यह श्वास का रोग अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त होता है ॥१०॥ जो बलशालु मनुष्य होता है उसका यह रतमक श्वास कुछ साध्य तथा हटाये जाने के योग्य होता है । जब मूर्च्छा वास का प्रथम प्रकार का श्वास शीतोपचारों से घामित नहीं होना है ॥११॥ काम और श्वास वाला शीण मर्मों के छेदन की पीड़ा से युक्त, पसीने के साथ सूँझल हो जाने वाला, आनाद वाला, शक्ति भाग में दाहक अनुभव वाला, नीचे की ओर दृष्टि रखने वाला, चढ़ी हुई आँखों वाला, स्निग्ध और रक्त मोवन वाला, सूखे हुए मुख वाला प्रलाप (मनर्थक वचन) करने वाला, दैव से युक्त, नष्ट कान्ति वाला, जेना से दू-य बहुत-बहुत ध्वनि के साथ अत्यन्त दीन होता हुआ कठिनाई में श्वास लेता है । उद्धूयमान और सरब्ध सर्वदा मत्त श्रूयभ की भांति रहता है ॥१२॥१३॥१४॥

प्रमृष्टज्ञानविज्ञानो विभ्रान्तनयनाननः ।

अक्ष समाक्षिपन्वद्धमूनवर्चा विशोर्णवाक् ॥१५

मुष्ककण्ठो मुहुश्चैव कणशङ्खशिरोऽतिरूक् ।

यो दीपंमृच्छ्वसित्यूध्वं न च प्रत्याहरत्यधः ॥१६

श्लेष्मापृतमुख्योऽत्र क्रुद्धमन्धवहादित ।

ऊर्ध्वदिग्दीक्षते भ्रान्तमक्षिणी परित क्षिपन् ॥१७

मर्मसु छिद्यमानेषु परिदेवो निरुद्धवाक् ।

एते सिद्धयैरुपव्यक्ता व्यक्ताः प्राणहरा ध्रुवम् ॥१८

जिसका ज्ञान और विज्ञान एक दम नष्ट हो गया है और जो विशेष रूप से भ्रान्त नेत्रों तथा मुख वाला है । अक्ष को समाक्षित करता हुआ बद्ध मूत्र एवं वर्चस वाला है । जिसकी बायीं विशीर्ण प्रायः हो गई है ॥१५॥ गला सूखा हुआ है और बार-बार कान—शृङ्ख और शिर में अत्यन्त पीड़ा होती है । जो बहुत लम्बा ऊपर को श्वास तो लेता है किन्तु नीचे की ओर फिर प्रत्याहरण नहीं किया करता है ॥१६॥ श्लेष्मा (कफ) से आवृत मुख तथा श्रोत्र वाला है—क्रुद्ध वायु से पीड़ित है, अपनी आँखों को सब ओर फँकता हुआ ऊपर की दिशा में ही देखता है और भ्रान्त-सा रहता है ॥१७॥ मर्म स्थानों में छिद्यमान होकर अत्यन्त परिदेवन करने वाला है जो बोलने में असमर्थ सा होकर बोलता हुआ रुक जाता है । ये सब अव्यक्त सिद्ध होते हैं, व्यक्त निश्चय ही प्राणों के हरण करने वाले होते हैं ॥१८॥

१३४--हिकका रोग निदान

हिककारोगनिदानञ्च वक्ष्ये सुश्रुत तच्छृणु ।
 श्वासैकहेतु प्राग्रूपं संख्या प्रकृतिसंश्रया ॥१॥
 हिकका भक्ष्योद्भववा क्षुद्रा यमला महतीति च ।
 गम्भीरा च मरुत्तत्र त्वरयाऽप्युक्तिसेवितैः ॥२॥
 रुक्षतीक्ष्णस्त्राशान्तैरन्नपानैः प्रपीडितः ।
 करोति हिककां मरुतो मन्दशब्दां क्षुधानुगाम् ।
 समं सन्ध्यान्नपानेन या प्रयाति च सान्नजा ॥३॥
 आयासात्पवनः क्रुद्धः क्षुद्रां हिककां प्रवर्तयेत् ।
 जन्त्रमूलात्परिसृता मन्दवेगवती हि सा ॥४॥
 वृद्धिमायासतो याति भुक्तमात्रे च मार्दवम् ।
 चिरेण यमलैर्वैर्गैर्या हिकका संप्रवर्तते ॥५॥
 परिणामा मुखे वृद्धि परिणामे च गच्छति ।
 कम्पयन्ती शिरो ग्रीवां यमलां तां विनिर्दिशेत् ॥६॥
 प्रलापच्छर्त्तिसारनेत्रविप्लुतजृम्भिता ।
 यमला वेगिनी हिकका परिणामवती च सा ॥७॥

भगवान् धन्वन्तरि ने कहा—हे सुश्रुत ! अब हम हिकका (हिककी) रोग के निदान के विषय में बतलाते हैं । तुम इसका ध्यान करो । इस रोग का प्राग्रूप दवास के हेतु वाला ही होता है । इसकी सख्या प्रकृति के सप्तम वाली है ॥१॥ हिकका भक्ष्य से उत्पन्न होने वाली—दुग्धा—यमला—महती और गम्भीरा होती है । अयुक्त मेवम किं हृष्ट स्वरा के साथ रुध—नीदण—खर—मलान्न अन्न और पानो के द्वारा प्रपीडित होने वाला वायु हिकका को उत्पन्न कर देता है । यह मन्द पाण्ड वाली धुवानुगा होती है और सप्त मन्मथास पान में जो चलती है वह धरावा होती है ॥ २॥ ३ ॥ आयास से क्रुद्ध होने वाला वायु शुद्ध हिककी को उत्पन्न कर देता है । यह हिककी जत्रु के मूल से परिमृत्त होती हुई मन्द वेग वाली वह होती है ॥४॥ यह आयास (श्रम) से वृद्धि को प्राप्त हो जाती है और भोजन करने मात्र से मृदुता को प्राप्त होती है । विरहास से यमल वेग के द्वारा जो हिककी सप्रवृत्त होती है मुख में परिणाम वाली परिणाम में वृद्धि को प्राप्त होती है । विर और यौवा को कम्पित करती हुई जो हिककी होती है उस हिकका को यमला कहने हैं ॥५॥ प्रलाप—छदि—मती—सार—नेत्र विष्णु और जम्भा वाली हिककी यमला और वेग वाली तथा परिणाम में समुत्त होती है ॥७॥

ध्वस्तभ्रू शङ्खयुगमस्य धृतिविष्णुनक्षत्रप ।

स्तम्भयन्ती तनु वाच स्मृति सज्ञाञ्च मुञ्चति ॥८॥

तुदन्तो मागंमाणास्य कुवंतो मर्मघट्टनम् ।

पृष्ठतो नमन साऽप्यं महाहिकका प्रवर्तते ॥९॥

महाशूला महासन्दा महावेगा महावला ।

पववाशयाञ्च नाभेर्वा पूर्ववत्प्रा प्रवर्तते ॥१०॥

तद्रूपा सा महत्कुर्व्याञ्जृम्भणाङ्गप्रसारणम् ।

गम्भीरेण निदानन गम्भीरा तु सुमाद्ययेत् ॥११॥

आद्ये द्वे वजंयेदन्ये सवनिङ्गाञ्च वेगिनीम् ।

सर्वस्य सञ्चितामस्य स्थविरस्य व्यवायिन ॥१२॥

व्याधिभिः क्षीणदेहस्य भक्तच्छेदकृशस्य च ।

सर्वेऽपि रोगा नाशाय नत्वेवं शीघ्रकारिणः ।

हिक्काश्वासौ यथा तौ हि मृत्युकाले कृतालयौ ॥१३॥

भ्रूशङ्ख के युग्म को ध्वस्त जिसका कर दिया है और श्रुति विप्लुत श्वा वाला जो हो गया है ऐसे पुरुष के शरीर को स्तम्भित करती हुई वाणी-स्मृति और संज्ञा को छुड़ा देने वाली, मार्गमाशु का तोबन करने वाली तथा मर्मों का बाह्यन करती हुई होती है और पीछे से जिसमें नमन हो हे आर्य्य ! यह महा हिक्का होकर प्रवृत्त होती है । ८।६॥ इस हिक्की में महान् शूल होता है और यह महान् शब्द वाली होती है, बहुत अधिक वेग वाली तथा महान् बल से संप्रुत होती है । यह पक्वाशय से मयवा नाभि से उठकर पूर्व की भाँति ही प्रवृत्त हुमा करती है ॥१०॥ इस रूप वाली हिक्की जो होती है वह जैभाई और अङ्ग का प्रस्तरण अधिक किया करती है गम्भीर नाद से गम्भीर उसको सुसाधित करे ॥११॥ आद्य जो दो हैं उनको वजित करे और अन्य जो होती हैं वे सब लिङ्गों से वेग वाली होती हैं । सबकी सञ्चित को तथा व्याप्यी वृद्ध, व्याधियों से क्षीण देह वाले, भक्तच्छेद से कृश पुरुष के सभी रोग नाश करने वाले हुमा करते हैं किन्तु इस प्रकार से शीघ्र देह के नाश करने वाले नहीं होते हैं जिस तरह से हिक्की और श्वास ये दो रोग देह को नष्ट करने वाले होते हैं क्योंकि ये दोनों तो मृत्यु के समय में भी हर एक के समुत्पन्न हो जाने वाले ही होते हैं । जब मौत होने को होती है तो ऊर्ध्व श्वास चलने लगता है और हिक्की आकर ही प्राण पक्षेक प्रमाण किया करते हैं ॥१२॥१५॥

१३५--यक्ष्मा रोग का निदान

अथातो यक्ष्मरोगस्य निदानं प्रवदाम्यहम् ।

अनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः ॥१॥

राजयक्ष्मा क्षयः शोषो रोगराडिति कथ्यते ।

नक्षत्राणां द्विजानाञ्च राज्ञोऽभूद्यदयं पुरा ।

यच्च राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो मतः ॥२॥

देहोपधक्षयकृते सयान्ते मम्भवेन्न स ।
 रसादिशोषणाच्चोपो रोगराडिति राजवान् ॥३॥
 साहस वेगसरोध शुक्रौज स्नेहसक्षय ।
 अन्नपानविधित्यागश्चत्वारस्तस्य हेतवः ॥४॥
 तर्दार्णोऽनिलः पित्त व्यर्थञ्चोदीर्यं सर्वतः ।
 पारीरसन्धिमाविष्य ता शिरा प्रतिपीडयन् ॥५॥
 मुखानि श्रोतमा रुद्धा तथैवातिविमृज्य वा ।
 मध्यमूर्ध्वमधस्तिष्ठ्यान्वथा सञ्जनयेद्धृदः ॥६॥
 हृप भविष्यत्तस्तस्य प्रतिश्यायो भृश उ्वरः ।
 प्रसेको मुखमाधुम्यं मार्दवं बह्निदेहयो ॥७॥

भगवान् श्री घ-वन्तरि ने कहा—यह इसके अनन्तर हृप यक्ष्मा रोग के निदान की बातलाते हैं । यह यक्ष्मा रोग ऐसा होता है जिसके साथ पीछे लगे हुए बहुत से रोग हुआ करते हैं और इसके होने के पहिले भी कितने ही रोग हो जाया करते हैं । इस तरह पहिले और पीछे घने-च गीगो को साथ लेकर ही यह महान् यक्ष्मा नाम वाली व्याधि मनुष्य को हुआ करती है । यह राजयक्ष्मा रोग क्षय और मनुष्य का शोषण करने वाला होता है इसीलिये समस्त रोगों का यह राजा है—ऐसा ही कहा जाया करता है । इसका नाम राजयक्ष्मा इसीलिये पड़ा है कि यह पहिले समय में नक्षत्रों, द्विजों और राजाओं को ही होता था । जो राजा है और यक्ष्मा है—इसी से राजयक्ष्मा नाम धारी यह रोग हुआ है ॥१॥२॥ देह और शरीर का क्षय करने वाला यह होता है तथा क्षय जब हो जाता है तो उसके अन्त में यह समुत्पन्न होता है । इससे रसादि सभी का पूर्णतया शोषण होता है इसी कारण से इसको क्षोष भी कहते हैं । रोगी का यह राजा है इसी से 'राज'-शब्द इसके नाम के साथ में लगा हुआ है ॥३॥ इस राजयक्ष्मा महान् व्याधि के उत्पन्न होने के चार मुख्य हेतु दृष्टा करते हैं । उनके नाम हैं—साहस अर्थात् करने न करने के योग्य हर काम में बुरी तरह से पिल पड़ने की हिम्मत करना—वेध सखेव अर्थात् भूल-व्याम और प्रलादि का उत्सर्ग करने आदि के जो वेध खरीर में हुआ करते हैं उनका रोक कर रखना यह

दूसरा इस रोग की उत्पत्ति का हेतु होता है । वीर्य, श्रोत्र और स्नेह का शरीर से क्षीण हो जाना भी इसका एक हेतु होता है । अन्न-पान की विधि का त्याग कर देने से भी यह दुर्बलता होकर रोग पैदा हो जाता करता है ॥३॥४॥ इन उपयुक्त चारों प्रकार के कारणों से वायु उदीर्ण हो जाता है और वह पित्त को उदीर्ण कर देता है फिर वह शरीर की सन्धि में प्रवेश करके समस्त शिराओं को पीड़ित करता हुआ सभी स्रोतों के मुखों का रोध कर देता है और उसी प्रकार से सर्वत्र अति विसृष्ट होकर ऊर्ध्व भाग, मध्य भाग, अधोभाग और त्रिमं-
भाग में हृदय को व्यथा उत्पन्न कर दिया करता है ॥५॥६॥ होने वाले इस रोग का जो आरम्भ में स्वरूप बनता है वह यह है कि जुकाम होता है और फिर उसी प्रतिश्याय में अत्यन्त अधिक तेज ज्वर हो जाता है । प्रसेक, मुख का मिठास और वल्लि तथा देह का मार्दव होता है ॥७॥

लौह्यमार्गान्निपानादौ शुर्चावशुचिवीक्षणः ।

सक्षिकातृणकेशादिपातः प्रायोऽन्नपानयोः ॥८॥

हृत्लासच्छर्दिरुचिरस्नातेऽपि बलक्षयः ।

पाण्योरुवक्षःपादास्यकुक्ष्यक्ष्णोरतिशुक्लता ॥९॥

बाह्वोः प्रतोदो जिह्वायाः काये वैभत्स्यदर्शनम् ।

स्त्रीमद्यर्मासप्रियता वृण्णिता मूर्द्ध गुण्ठनम् ॥१०॥

नखकेशास्थिवृद्धिश्च स्वप्ने चाभिभवो भवेत् ।

पतनं कृकलासाहिकपिक्वापदपक्षिभिः ॥११॥

केशास्थितुषभस्मादितरो समधिरोहणम् ।

शून्यानां ग्रामदेशानां दर्शनं शुष्यतोऽन्मसः ।

ज्योतिर्दिवि दवाग्नीनां ज्वलताश्च महीरुहाम् ॥१२॥

पीनसश्वासकासश्च स्वरमूर्द्ध रुजोऽरुचिः ।

ऊर्ध्वनिःश्वाससंशोपावधरच्छर्दिश्च कोष्ठे ॥१३॥

स्थिते पार्श्वे च रुग्णो धे सन्धस्थे भवति ज्वरः ।

रूपाण्यंकादशैतानि जायन्ते राजयक्ष्मणः ॥१४॥

मार्गं धीरं धृष्ट-पानं आदि मे चञ्चलता तथा शुचि मे भद्रुचिता का
 देखना—मक्षिका—सृणु धीरं वेशादि का पात प्रायः धृष्ट धीरं पान मे होता है ।
 ॥८॥ हृत्लास—छादि—अरुचि धीरं अस्नात होने पर भी बल की क्षीणता—
 पालि—ऊरु—वक्ष स्थल—पाद—मुख—कुलि—नेत्र इन शरीर के अङ्गों में व्यङ्ग्य
 शुक्लता हा जाना ये सब चिह्न इस रोग मे हो जाया करते हैं ॥९॥ दोनो
 बाहुओं मे प्रतीक सर्पात् पीडा तथा जिह्वा और शरीर मे शीमन्ता का दिख-
 लाई देना—स्रो प्रसङ्ग, मदिरा पान की धीरं दिस का भुक्ताव होना, घृणिता,
 मूढं गुण्ठन, नाखून—कण और अस्थि की वृद्धि, इस प्रकार के स्वप्न देखना
 जिनमे अपना अभिमान हो, कुक्तास, सप, बन्दर और पक्षियों का पनन देखना
 केश, अस्थि, गुप, अरु तथा वृक्ष पर समाविरोहण देखना, दूग्ध ग्राम देतो का
 तथा बल की मूखा का देखना, दिन में तारो का दिखलाई देना धीरं दावाग्नि
 से जलते हुए वृक्षो का देखना ये सब इस रोग से पीडित मनुष्य को हुआ करता
 है ॥१०॥११॥१२॥ पीनस—श्वास—वांसी—स्वरमूढं रुक्—अरुचि—ऊर्ध्वं नि श्वास-
 सशोष—अधश्छादि कोष्ठगत होते हैं ॥१३॥ पार्श्व भागो मे धीरं सन्धियों में
 पीडा का होना धीरं ज्वर का रहना भी इस रोग मे होता है । राजयक्ष्मा महावृ-
 रोग के एकादश रूप हुआ करते हैं । १४॥

तेषामुपद्रवान् विद्यात्पण्डित्वसकरो रुजः ।

जृम्भाङ्गमर्दनिष्ठीववह्निमान्धास्यपूतिता ॥१५॥

तत्र वाताच्छिर पाद्वंशून्तु च साङ्गमर्दनम् ।

कण्ठरोध स्वरभ्रंशो पित्तात्पादासपाणिपु ॥१६॥

दाहोऽतिसारोऽसृक्छर्दिर्मुल्लगन्धो ज्वरो मदः ।

क्फादरोचकच्छर्दिवासावर्द्धाङ्गगीरवम् ॥१७॥

प्रसेक पीनस श्वास स्वरभेदोऽल्पवह्निता ।

दोषैर्मन्दानलत्वेन शोथलेपकफोत्बलं ॥१८॥

स्रोतोमुखेषु रुद्धं पु घातुषु स्वल्पवेषु च ।

मनसः स्थाने भवन्त्यन्ये ह्युपद्रवा ॥१९॥

पच्यते कोष्ठं एवान्नमम्लयुक्तं रसयुतम् ।

प्रायोऽस्य क्षयभागानां नैवान्नं चाङ्गपुष्ट्ये ॥२०॥

रसो ह्यस्य न रक्ताय मांसाय कुस्ते तु तत् ।

उपस्तब्धः समन्ताच्च केवलं वर्तते क्षयी ॥२१॥

उनके जो उपद्रव होते हैं उनको समझ लेना चाहिए, कण्ठ के ध्वंस करने वाली पीड़ा, जैसाई का छाना, शरीर के अङ्गों का टूटना, निष्ठिवन, अग्नि की मन्दता, मुख में दुर्गन्ध का रहना यह सब इस व्याधि में रोगी को हुआ करता है ॥१५॥ उसमें जब वात का प्रकोप होता है तो उससे शिर में और पाश्वर् भागों में झूल अधिक होता है—शरीरावयवों में टूटन होती रहा करती है । गला रुक जाता है, स्वर का भ्रंश हो जाया करता है । जब पित्त का प्रकोप होता है तो पैर, कन्धे और हाथों में दाह होता है—बस्त होते हैं—रक्त गिरता है—छदि—मुख में वास, उवर और मद हो जाते हैं । कफ का प्रकोप इस रोग में होता है तो इससे अरोचकता, छदि, खाँसी और सर्दियाँ में भारापन हो जाता है ॥१६॥१७॥ प्रसेक, पीनस, श्वास, स्वरभेद, अग्नि का कम होना ये सब लक्षण इन दोषों से हो जाया करते हैं । वायु के मन्व हो जाने से शोथ (सूजन) लेप और कफ की उत्पत्ति हो जाती है । इससे समस्त स्रोतों के मुख रुक जाया करते हैं और शरीर की सभी धातुएँ स्वल्प हो जाया करती हैं । मन में विशेष दाह होता है : इनके अतिरिक्त अण्ण भी बहुत—से उपद्रव हो जाया करते हैं । ॥१८॥१९॥ कोष्ठ में जो अन्न पहुँचता है वह अण्ण से संयुक्त रसों के द्वारा परिपाक को प्राप्त हुआ करता है किन्तु इस रोग वाले पुरुष के सभी भाग क्षीण हो जाते हैं । इसलिये उसका खाया हुआ अन्न अङ्गों की पुष्टि नहीं किया करता है । ॥२०॥ जो भी भुक्त पदार्थ का रस वनता है उससे न तो फिर आगे चलकर रक्त ही वनता है और न मांस बना करता है । सब ओर से उपस्तब्ध होकर अर्थात् पोषण की सभी क्रियाओं के रुक जाने पर वह केवल क्षय वाला ही होता रहता है ॥२१॥

लिङ्गेष्वल्पेष्वतिक्षीणं व्याधी पट्करणक्षयम् ।

वर्जयेत्साधयेदेव सर्वेष्वपि ततोऽन्यथा ॥२२॥

दोषेर्व्यस्तैः समस्तैश्च क्षयात्सर्वस्य मेदसाम् ।
 स्वरभेदो भवेत्तस्य क्षामो रुक्षश्चलः स्वर ॥२३॥
 शूकपर्णाभकण्ठत्वं स्निग्धोष्णोपशमोऽनिलात् ।
 पित्तात्तानुगले दाहः शोषो भवति सन्ततम् ॥२४॥
 लिम्पन्निव कफं कण्ठं मुखं घुरघुरामते ।
 स्वयं विरुद्धं सर्वेस्तु सर्वलिङ्गं क्षयो भवेत् ॥२५॥
 धूमायतीव चात्ययंभूदेति श्लेष्मलक्षणम् ।
 कृच्छ्रमाध्या क्षयाश्चात्र सर्वैरुत्पद्यन्ते वर्जयेत् ॥२६॥

जब ये बिह्व स्वरूप स्वरूप में होते हैं सभी वह अत्यन्त क्षीणता प्राप्त करने लगता है । इस व्याधि में घटकराण क्षय होता है । इसलिये उसको सभी से वर्जित होना चाहिए और क्षीणता में बचन के लिये साधन करना चाहिये, प्रत्यया यह परिणाम होता है कि इन समस्त दोषों के घनग-घनग या सबके मिल जाने पर कुपित हो जाने से भेदों का क्षय हो जाता है । उसका स्वर भेद होता है और इसका रोगी अत्यन्त क्षाम—रुक्ष एवं चल स्वर वाला हो जाता करता है ॥२३॥ शूकपर्ण के समान कण्ठ हो जाता है तथा घात से स्निग्धता एवं उष्णता का उपशमन हो जाता करना है । पित्त के प्रकोप से तानु मोर गले में बड़ा भारी दाह होता है और निरन्तर शोषण होना रहा करता है ॥२४॥ कफ के प्रकोप से उसे ऐसा प्रतीत होना है मानो गवा जिस सा हो रहा है और मुख में कफ की घुरघुराहट सबदा होती रहा करती है । इन समस्त दोषों के प्रतिकूल हो जाने पर सभी प्रकार के बिह्व उनकी हो जाते हैं और उस रोगी का क्षय होता रहता है ॥२५॥ उस अत्यन्त धूमा से घुटन की भाँति अनुभव होता है यही दन्त्या के लक्षण उसको प्रबल होकर दिया करते हैं । ये क्षय इस प्रकार के हैं जो बहुत ही कठिनाई से साध्य हुमा करते हैं । इसमें सभी को अल्पों से वर्जित कर देना चाहिये ॥२६॥

१३६ — अतीसार रोग का निदान

अतीसारग्रहण्योश्च निदानं वच्मि सुश्रुत ।
 दोषेर्व्यस्तैः समस्तैश्च भयाच्छोकाच्च पविध ॥१॥

अतीसारः स सुतरां जायतेऽत्यम्बुपानतः ।
 विशुष्कान्नवसास्नेहतिलपिष्टविरुद्धकः ॥२॥
 मद्यरुक्षातिमात्रादिविवसादिपरिभ्रमात् ।
 कृमिभ्यो वेगरोधाच्च तद्विधैः कुपितानिलः ॥३॥
 विभ्रंसयत्यधो रक्तं हत्वा तेनैव चानलम् ।
 व्यापर्ध्वाग्निशकृत्कोष्ठपुरीषद्रवतादयः ॥४॥
 प्रकल्पतेऽतीसारस्य लक्षणं तस्य भाविनः ।
 भेदो हृद्गुदकोष्ठेषु मात्रस्वेदो मलग्रहः ॥५॥
 आग्मानमविपाकश्च तत्र चातेन विज्वरम् ।
 स्वल्पाल्पं शब्दशून्याढ्यं विरुद्धमुपवेश्यते ॥६॥
 रुक्षं सफेनमस्वच्छं ग्रथितं वा मुहुर्मुहुः ।
 तथा दग्ध्वा गुदामांसं पिच्छिलं परिकर्तयन् ।
 सशुष्कभ्रष्टपायुरच हृष्टरोमा विनिःश्वसन् ॥७॥

भगवान् श्री धन्वन्तरि ने कहा—हे सुश्रुत ! अब हम अतीसार और ग्रहणी रोगों के निदान अर्थात् मूल कारणों को बतलाते हैं । ये रोग तीनों अस्त दोषों के प्रकोप से तथा सबके मिश्रित होकर प्रकुपित होने से, भय के कारण से और शोक से उत्पन्न होने वाला छः प्रकार का होता है ॥१॥ यह जो अतीसार होता है वह सुतरां अत्यधिक जल के पीने से हो जाया करता है । विशेष रूप से शुष्क भ्रष्ट, बसा, स्नेह, तिल, पिष्ट और विरुद्धकों से यह हो जाता है ॥२॥ मद्य, रुक्ष, अत्यधिक मात्रा आदि और दिवस के आदि में परिभ्रम से, कृमियों के उत्पन्न होने से तथा वेगों के रोक लेने से और इसी प्रकार के अन्य कारणों से वायु कुपित हो जाता है ॥३॥ ऐसा कुपित हुआ वायु चक्षी के द्वारा अग्नि का हनन करके रक्त को नीचे की ओर विभ्रंशित कर देता है । व्यापारित करके अन्न मल कोष्ठ और पुरीष की द्रवता आदि कर दिया करता है ॥४॥ होने वाले उसका लक्षण अतीसार कहा जाता है । हृदय, गुदा और कोष्ठों में भेदन, मात्र स्वेद और मल ग्रह हो जाता है ॥५॥ उसमें बात से आग्मान, अविपाक, विज्वर और स्वल्पाल्प शब्द शून्यता से युक्त विरुद्ध उपविष्ट होता है ॥६॥ रुक्ष,

केनों (भागो) से युक्त, स्पर्शता से रहित, अथवा जो कि बार-बार होता है, गुदा के मांस को दाब करके पिचिछन परिकृतन करने वाला है । शुष्कता से युक्त परिमृष्ट गुदा वाला, हृष्ट रोमों ने युक्त विशेष रूप से निश्वास लिया करता है ॥७॥

पित्तं न पीतमसितं हारिद्रं शार्दूलप्रभम् ।
 सरक्तमतिदुग्धं च वृष्मूच्छस्विदद्राह्वान् ॥८॥
 सङ्गलपायुमन्तापपाकवान्श्लेष्मणा घनम् ।
 पिचिछलं तत्रानुमारमल्पान्नं मप्रवाहिकम् ॥९॥
 सरोमहर्षं सत्स्नेशो गुरुर्वस्तिगुदोदर ।
 कृतज्यकृतमङ्गश्च सर्वात्मा सर्वतक्षणः ॥१०॥
 भयेन क्षुभिते चित्तो क्षयितो द्रावयेच्छकृत् ।
 वायुस्तता निवाध्येत क्षिप्रमुष्णं प्रविप्लवम् ॥११॥
 यातपित्तो समं लिङ्गमभूतद्वच्च क्षोषत ।
 प्रतोसारः समासेन द्वेधा सामो निरामक ॥१२॥
 शकृद्दुग्धेन्धमाटापविष्टमसितप्रसेकिनः ।
 विपरीतो निरामस्तु कफात्काऽपि न मज्जति ॥१३॥
 घनीसारेषु यो नाति यत्नवान्ग्रहणोद ।
 तस्य स्फादग्निनिर्वाणकररित्यनुसेवितं ॥१४॥

पित्त के कारण हान वाला रोग में पीला—मसित—हृदी के रङ्ग वाला—घाव के समान वण से युक्त—हरिद्र वाला—प्रचिक दुग्ध से संप-
 निद्र—तृष्णा, मूच्छा, स्वेद और दाह वाला होता है ॥ ८ ॥ कफ के प्रकोप में जो यह व्याधि होती है उसमें पायु में क्षुब्ध होता है, सन्ताप और पाक से युक्त गुदा होना है और घन, पिचिछना और उसमें उदनुसार ग्रन्थ प्रवाहिका के सहित मल का उत्सर्ग होता है ॥ ९ ॥ रोम हर्ष और उत्स्नेह में युग्म वास्ति, गुदा और उदर पर्यन्त आरापन में युक्त होने हैं । सब के स्वरूप वाला सम्पूर्ण लक्षणों में युक्त होता है, किये जाने पर भी अकृत सङ्ग वाला रहता है ॥ १० ॥
 भय से क्षोभ युक्त चित्त होने पर भयन करता हुआ ही भय को द्विविध रूप में

निकाल दिया करता है । शीघ्र ही उष्ण और प्रविण्णव को वायु निवारण कर दिया करता है ॥ ११ ॥ वात और पित्त इन दोनों दोषों के प्रकोप से जो रोग उत्पन्न होता है उसमें समान ही लक्षण भी हुआ करते हैं और इसी भाँति शोक के कारण होने वाले रोग में होता है । संक्षेप में यह अतीसार साम और तिरामक दो प्रकार का होता है अर्थात् एक तो ऐसा अतीसार होता है जिसमें साथ ही आम (कच्चा अपरिपक्व रस) हुआ करता है और दूसरा बिना आम वाला होता है ॥ १२ ॥ जो आम से युक्त अतीसार होता है उसमें मल दुर्गन्ध से युक्त होता है और आरोप, विष्टम्भ, आस्ति (पीड़ा) और प्रत्येक से युक्त रहा करता है । इसके विपरीत बिना आम वाला है । कफ से कोई भी मज्जित नहीं होता है ॥ १३ ॥ अतीसार के हो जाने पर जो इसके निवारण करने के लिये विशेष यत्न करने वाला नहीं होता है वह अहर्णी रोग का शिकार बन जाया करता है । अधिक समय तक अतीसार के रहने पर पाचन करने वाली जो अग्नि होती है उसका निर्वाण अर्थात् समाप्ति हो जाता है ॥ १४ ॥

सामं शङ्कुन्निरामं वा जीर्णं येनातिसार्यते ।

सोऽतिसारोऽतिसरणादाशुकारी स्वभावतः ॥

सामशीर्णमजीर्णं जीर्णं पक्वं तु नैव च ॥ १५

चिरकृद्ग्रहणीदोषः सन्ध्यन्धोपवेशयेत् ।

स चतुर्द्धा पृथग्दोषैः सन्निपाताच्च जायते ॥ १६

प्राग्प्राज्ञस्य सदनं चिरात्पवनमल्पकः ।

प्रसेको वक्त्रगौरस्यमरुचिस्तृट्समो भ्रमः ॥ १७

आवद्धोदरता हृदिः कर्णकेऽप्यनुकूलनम् ।

सामान्यलक्षणं कार्यं भूमकस्तमको ज्वरः ॥ १८

मूर्च्छा शिरोरुविष्टम्भः श्रयथुः करपादयोः ।

तन्द्रानिलात्तालुशोषस्तिमिरं कर्णयोः स्वनः ॥

पाश्वोर्दृष्टक्षणाग्रोवारुजा तीक्ष्णविसूचिका ॥ १९

रुग्णेषु वृद्धिः सर्वेषु क्षुत्तृष्णापरिकर्त्तिकाः ।

जर्णो जीर्यति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यं समश्नुते ॥ २०

कच्चे अरिपत्र रम धाम सं युक्त मन श्रवण धाम से रहित जीर्ण जिसके द्वारा प्रसारित किया जाता है वह अतीसार प्रति सावण करने-से माधु-कारी स्वभाव से ही हुआ करता है । साम अर्थात् धाम से युक्त जीर्ण होता है और वह प्रबोर्ण हो हुआ करता है । जब वह जीर्ण हो जाता है पक्व नहीं होता है ॥ १५ ॥ चिरकाल तक अतीसार के रहने पर ग्रहणी का दोष समुत्पन्न हो जाता है और वह सज्ज को उपवेष्टिन किया करता है । यह समग्रणी का रोग भी चार प्रकार का होता है । वात-वित्त-कफ इन तीनों दोषों के प्रकोप से असम असम होने वाले तीन भेद हैं और एक भेद वर होता है जिसमें तीनों दोषों का समिश्रित होता है ॥ १६ ॥ इस प्रदुग्गी का प्राक् रूप जो होता है उसमें शरीर के अङ्गों में सादन हुआ करता है, और बहुत देर में थोड़ा पक्व हुआ करता है । इसमें प्रत्येक मुख की विरसता—अवधि—प्यास और भ्रम होता है ॥ १७ ॥ उदर में घ्राणद्वारा—छर्दि और कानों में गुणगुनाहट का रहना बराबर रहा करता है । इस व्याधि का साधारण मक्षण यह है कि शरीर में कृत्तता रहती है । भ्रमक-तमक अर—मूर्च्छा—शिर और ऊर्ध्वों में विष्टम्भ—अधमसु हाथ तथा पैरों में होना है । वात से जब प्रण रोग होता है तो उसमें तन्द्रा रहा करती है—तालु में ओषण होता है—श्रोत्रों के सामने भँधरा और कानों में आवाज होनी रहा करती है । पाश्च भाग—ऊव में वक्षग—गन्दन में पीडा और प्रति तीक्ष्ण विसूचिदा होती है ॥ १८ ॥ १९ ॥ ममस्त्र रोगों में जब वृद्धि होती है तो शुरु और तृष्णा का परिकीर्तन हो जाता है । जब जीर्ण होता है तो आम्भान वं भी जीर्ण कर दिया करना है । मुक्त होने पर स्वास्थ्य का लाभ किया करता है ॥ २० ॥

घाताद्द्रोणगुल्मार्थं प्लीहपाण्डुरवमजिता ।

चिराद्दुःखं द्रव शुष्कं तुन्दारं शब्दफेनवत् ॥

पुन पुन मृजेद्वर्चः पायुरुच्छ्वामकासवान् ॥२१॥

पीलेन पीतनीलास पीतास सृजति द्रवम् ।

अल्पम्लाद्गारहृत्क्वथदाहारुचितृडदित ॥२२॥

श्लेष्मणा पच्यते दुःखे मलश्छर्दिरोचकाः ।
 आस्योपदाहनिष्ठीवकासहृल्लासपीनसाः ॥२३॥
 हृदयं मन्यते स्त्यानमुदरं स्तिमितं गुरुम् ।
 उद्गारो दुष्टमधुरः सदनं संप्रहर्षणम् ॥२४॥
 सम्भिन्नश्लेष्मसंश्लिष्टगुरुवर्चः प्रवर्त्तनम् ।
 अकुशस्यापि दौर्बल्यं सर्वाणि सवदर्शनम् ॥२५॥

बात से हृद्रोग—गुल्म—अर्श—प्लीहा—पाण्डु और असंजिता होती है ।
 चिरकाल पर्यन्त दुःख का अनुभव हुआ करता है । द्रव (ढीला)—शुष्क—तुन्दार
 शब्द और भागों से युक्त बार-बार पायु वच्च' का उत्सृजन किया करता है और
 वह उच्छ्वास और खाँसी के उपद्रवों से वह व्यक्ति समन्वित होता है ॥२१॥
 पित्त से पीली और नीली आभा वाले द्रव का उत्सर्ग किया करता है और
 अत्यन्त खट्टी डकारों से युक्त—हृदय और कण्ठ में दाह—अर्चि और तृषा
 से पीड़ित रहता है ॥ २२ ॥ श्लेष्मा से मल पचता है और छर्दि तथा अरो-
 चकता होती है । मुख में दाह—निष्ठीव—खाँसी—हृल्लास और पीनस हो
 जाते हैं ॥ २३ ॥ हृदय स्त्यान और उदर स्तिमित तथा भारी मलुम होता है ।
 दोष युक्त मधुर डकार होते हैं—शरीर में पीड़ा और सम्प्रहर्षण होता है ।
 ॥ २४ ॥ सम्भिन्न कफ से संश्लिष्ट जब होता है तो गुरु वर्च की प्रवृत्ति होती
 है । शरीर कुश नहीं होने पर भी कमजोरी का अनुभव होता है । सभी दोषों
 से युक्त रोग में सब लक्षण और उपद्रवों का दर्शन हुआ करता है ॥२५॥

१३७—मदादित्य रोग का निदान

वक्ष्ये मदादित्यादेश्च निदान मुनिभाषितम् ।
 तीक्ष्णाम्लरुक्षसूक्ष्माद्यव्यवायाशुकरं लघु ॥१॥
 विकाशि विपदं भक्ष्ये मेदसोऽस्माद्विषयः ।
 तीक्ष्णोदयाश्च दिव्युक्ताश्चित्तोपतापिनो गुणाः ॥२॥
 जीवितान्ताः प्रजायन्ते विशेषोत्कर्षवर्त्तिनः ।
 तीक्ष्णादिभिर्गुणैर्मद्यान्मान्द्यदीनौजसो गुणाः ॥३॥

इन्द्रियाणि च सक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम् ।
 आद्ये मद्ये द्वितीयेऽपि प्रमदायतने स्थितः ॥४॥
 दुर्विकल्पहतो मूढ सुग्नमित्येव मुच्यते ।
 मद्यपाने मतिर्यस्य प्राप्य राजासन मदे ॥५॥
 निरकुश इव व्यालो न विश्विन्नाचरेत्ततः ।
 इय भूमिरवाच्याना दौ शीलस्येदमास्पदम् ॥६॥
 एकोऽय बहुमार्गाया दुर्गतेर्दशक पर ।
 निश्चेष्टः सतत बाञ्छेत्तृतीयेऽत्र मदे स्थित ॥७॥
 मरणादपि पापात्मा गतः पापतरा दशाम् ।
 घर्माधर्मं मुख दुःख मानामान हिताहितम् ॥८॥
 न वेद शोकमोहात्त शोपमोहादिसमुत् ।
 समोदभ्रममूर्च्छाया सापस्मार पतत्यघ ॥
 नाति माद्यन्ति बलिन कृताहारा महाशनाः ॥९॥

भगवान् श्री घन्वन्तरि ने कहा—अब मैं मदाख्य आदि रोग का मुनि
 के द्वारा भाषित निदान बतलाता है । तीक्ष्ण—अस्त्र—हथ—सूक्ष्मादि—
 अश्वबाधाशुकर—लघु—विक्रांती और विपद मद्य में होता है और मद्य का जो
 मदाख्य होता है वह इससे विपरीत हुआ करता है । तीक्ष्णोदय दिव्युक्त और
 चित्त के उत्थाप करने वाले गुण होते हैं ॥ १ ॥ २ ॥ विशेष रूप से उत्सवों
 का वर्तन करने वाले तीक्ष्णादि गुणों के द्वारा मद्य से मन्दता और शीन प्रोज
 वाले गुण जीवित के अन्त तक रहने वाले उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ३ ॥ समस्त
 इन्द्रियों को सञ्चुष्य करके चित्त की विक्रिया कर दिया करते हैं । आद्य मद्य में
 और दूसरे प्रमदादि आयतनमें भी स्थित होता हुआ मूढ घुरे विकल्पोमें हल होकर
 उस मुख ही मैं—ऐसा मानता है । जिसकी बुद्धि मद्य के पान में होती है, मद्यो
 से राज्यासन को प्राप्त कर निरकुश व्याल की भाँति फिर कुछ भी आचरण
 नहीं करे । यह भूमि अवाच्या की ही होती है और कुशीलता का यह स्थान
 हुआ करता है ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ यह एक बहुत मार्ग वाली दुर्गति का पर
 दर्शक होता है । निश्चेष्ट होकर यह सर्वदा इस तीसरे मद्य में स्थित होता हुआ

इच्छा किया करता है ॥ ७ ॥ मरण से भी परस्पर दशा को प्राप्त हो जाने वाला यह पापी धर्म—अधर्म, सुख—दुःख, मान—अपमान, हित—अहित को कुछ भी नहीं जानता है और लोक तथा मोह से अर्थात् होकर शोक मोहादि से युक्त हो जाता है । संमोद के मोह की मूर्च्छा में अपस्मार के सहित अर्थात् स्मरण और ज्ञान की शक्ति को खोते हुए नीचे की ओर भूमि पर गिर जाया करता है । अधिक भोजन करने वाले और आहार किये हुए बलवान् लोग अत्यन्त मंद युक्त नहीं हुआ करते हैं ॥ ८ ॥ १॥

वातात्पित्तकफात्सर्वैर्भवेद्रोगो मदादित्ययः ।
 सामान्यलक्षणं तेषां प्रमोहो हृदयव्यथा ॥१०
 विभेदप्रतप्तं तृष्णा सौम्यो स्तानिज्वरोऽर्चिः ।
 पुरोविबन्धस्तिमिरं कासः श्वासः प्रजागरः ॥११
 स्वेदोऽतिमात्रं विष्टम्भः श्वयथुश्चित्तविभ्रमः ।
 स्वप्नेनेवाभिभवति न चोक्तश्च स भाषते ॥१२
 पित्ताद्वाहज्वरस्वेदो मोहो नित्यञ्च हृद्भ्रमः ।
 श्लेष्मणश्छर्दिहृत्लासनिद्रा चोदरगौरवम् ॥१३
 सर्वज्ञे सर्वलिङ्गत्वं ज्ञात्वा मद्यं पिबेत्तु यः ।
 सर्वञ्च रुचिरञ्चास्य मतिध्वंसकविक्रिये ॥१४
 भवेतां पायिनः काष्ठे द्रव्ये तस्याविशेषतः ।
 मारुताच्छ्लेष्मनिष्ठीवकण्ठशोषोऽतिनिद्रता ॥१५
 शब्दासहत्वं तच्चित्तविक्षेपोऽङ्गे हि वातरुक् ।
 हृत्कण्ठरोगः सम्मोहः श्वासतृष्णावतिज्वराः ॥१६
 निवर्त्तयस्तु मद्यं स्यो जितात्मा बुद्धिपूर्वकम् ।
 विकारैः विलश्यते या तु न स शारीरमानसः ॥१७

वात—पित्त और कफ इन समस्त दोषों से यह मदादित्य रोग हुआ करता है । इस व्याधि का साधारण लक्षण यही होता है कि इस रोग वाले मनुष्यों को प्रकृष्ट मोह और हृदय में व्यथा हो जाती है ॥ १० ॥ विभेदन का विस्तार—तृष्णा—सौम्य—स्तानि—ज्वर—अर्चि—पुरोविबन्ध—तिमिर—

खांसी—श्वास—प्रजागरण—स्वेद और अत्यधिक विष्टम्भ—श्रमयुक्त मे—
 विभ्रम—स्वप्न की भाँति अभिभव से युक्त होना ये सभी लक्षण मदास्य रोग
 में हो जाते हैं और इस रोग वाले पुरुष में कुछ बहा भी जावे तो वह कुछ भी
 बोलता नहीं है ॥ ११ ॥ पित्त के प्रदुषित होने में जो रोग होता है उसमें दाह-
 ज्वर स्वेद (पसीना)—मोह और नित्य ही हृदय में भ्रम होता है । कफ से
 जो यह रोग उत्पन्न होता है उसमें इस रोग के रोगी को छर्दि—हृत्तास—
 निद्रा—पेट में भारापन होना है । सभी दोषों से प्रकोप के कारण जब यह रोग
 होता है तो सभी दोषों के लक्षण दिखनाई दिया करते हैं—यह जान कर ही
 जो मद्य पीता है उसकी मति का व्यवसाय करने वाली विव्रिया में इसको सभी
 कुछ दक्षिण प्रतीत हुआ करता है । हमके पीने वासे व्यक्ति को वायु और द्रव्य
 भीविशेषता प्रतीत नहीं होती है । वायु से हृत्तेष्मा—निष्ठीव—कृष्ण दोष और
 प्रति निद्रा का आना—शब्द को सहन न करना—चित्त विक्षेप—अज्ञ में गण
 पीडा—हृत्काष्ठ रोग—सम्भोह—श्याम—तृण्णा—वमन और ज्वर होते हैं ॥ १२ ॥
 ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ जो मद्य से निवृत्त हो जाता है वह जितात्मा
 और पूर्व बुद्धि वाला होता है और वह शारीरिक एवं मानसिक विकारों से
 वनेक्षित नहीं होता है ॥ १७ ॥

गरुड़ महापुराण

उत्तरार्ध

(प्रेतकल्प)

१-धर्म कथन

नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥१॥
धर्मदृढबलमूलो वेदस्कन्धः पुराणशास्त्राढ्यः ।
ऋतुकुसुमो मोक्षफलः स जयति कल्पद्रुमो विष्णुः ॥२॥
भवत्प्रसादादवैकुण्ठत्रैलोक्यं सचराचरम् ।
मया धिलोकितं सर्वमत्तमाधममध्यमम् ॥३॥
भूर्लोकात् सत्यपर्यन्तं पुरं याम्यं विना प्रभो ।
भूर्लोकः सर्वलोकानां प्रचुरः सर्वजन्तुभिः ॥४॥
मानुष्यं तत्र भूतानां भुक्तिमुक्त्यालयं शुभम् ।
अतः सुकृतिनां लोको न भूतो न भविष्यति ॥५॥
गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे ।
स्वर्गापवर्गस्य फलार्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ॥६॥
मानुषत्वं लभेत् कस्मात् मृत्युं प्राप्नोति तत् कथम् ।
क्रियते कः सुरश्चेष्ट देहमाश्रित्य कुत्रचित् ॥७॥

भगवान् श्री नारायण को प्रणाम करके, तरोँ में परमोत्तम नर को प्रणाम करके, भगवती सरस्वती का अभिवादन करके तथा भगवान् श्री व्यास

देव को प्रणाम करके फिर जय'—इस शब्द का उच्चारण करना चाहिए ॥१॥
 जो भगवान् विष्णु कल्पद्रुम के सदृश हैं उनकी जय हो, इस वल्गाद्रुम वृक्ष
 का दृढ धर्म से बद्ध होने वाला मूल है—वेद ही इस वल्गुद्रुम के स्कन्ध है
 और पुराण रूपी शाखाओं से यह सम्पन्न है । जो कृत्य किये जाते हैं वे ही
 इस कल्पद्रुम के कुसुम हैं और परम पुण्याय मोक्ष ही इसका सर्वोत्तम फल है
 ॥ २ ॥ श्री तात्पर्य ने कहा—मैंने आपके प्रसाद से बँकुराठ लोक—त्रैलोक्य,
 चर और अचर के सहित सब देख लिया है जो कि उत्तम—मध्यम और अधम
 है । हे प्रभो ! भूलोक से सत्य लोक पर्यन्त सभी का अवलोकन किया है किन्तु
 याम्यपुर अर्थात् यमराज के नगर को नहीं देखा है । यह भूलोक समस्त
 जन्तुओं से तभी लोको से प्रचुर है ॥ ३ ॥ ४ ॥ यह मनुष्य लोक मानुष
 जीवन प्राणिमोक्ष के भोग और मोक्ष का परम शुभ स्थान है । अतएव सुकृत
 करने वालों का लोक ऐसा उत्तम है जो कभी न हुआ है और न भविष्य में
 भी कभी होगा ॥ ५ ॥ देवगण सब मिल कर गीतों का गायन किया करते
 हैं कि जो लोग इस परम पवित्र भारतवर्ष की भूमि के भाग में उत्पन्न हुए हैं
 वे परम धन्य अर्थात् महाभाग्यशाली हैं । स्वर्ग और प्रपन्न (मोक्ष) के फलों
 के अर्जन करने के लिये अर्थात् प्राप्त करने के लिये देवगण भी अपने देवत्व
 का त्याग कर पुनः भारतवर्ष में मनुष्य जन्म ग्रहण किया करते हैं ॥ ६ ॥
 हे सुरधेय ! यह मानुष जीवन किससे प्राप्त होवे और फिर कैसे गृह्य को प्राप्त
 होता है ? कहीं पर देह का आश्रय ग्रहण करके क्या किया जावे ? ॥७॥

मृते च यान्तीन्द्रियाणि ह्यस्पृश्य स कथं भवेत् ।

स्वर्गर्गाणि कृतानीह कथं भोक्तुं प्रसपति ॥८॥

प्रसाद कुरु मे मोहं छेत्तुमर्हस्यशेषतः ।

विनतागर्भसम्भूत काश्यपस्तव वाहन ॥९॥

इति प्रीततरो भूत्वा वयस्य यथातथम् ।

यमतोके च यान्ति विष्णुलोके च मानवाः ॥

प्रेतमुक्तिप्रदं मार्गं कथयस्व प्रसादतः ॥१०॥

वैनतेय महाभाग शृणु सर्वं यथातथम् ।
 प्रीत्या कथयतो यस्मात् सुहृदस्ति भवान् मम ॥११॥
 परस्य योषितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य वै ।
 शरण्ये निर्जने देशे भवन्ति ब्रह्मराक्षसाः ॥१२॥
 हीनजातौ प्रजायन्ते रत्नानामपहारकाः ।
 यं यं काममभिव्यायेत् स तल्लिङ्गोऽभिजायते ॥१३॥
 नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
 न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥१४॥

मनुष्य के मृत हो जाने पर इसकी समस्त इन्द्रियाँ कहाँ चली जाया करती हैं और वह स्पर्श न करने के योग्य कैसे हो जाता है ? अपने किये हुए कर्मों का भोग करने के लिये कैसे गमन किया करता है ? आप भुक्त पर प्रसन्न होइये और इस मेरे अज्ञान जनित मोह का पूर्णतया छेदन करने के लिये आप योग्य होते हैं । विनता के गर्भ से समुत्पन्न काश्यप आपका दाहक है । इसलिये अधिक प्रसन्न होकर ठीक-ठीक कहने की कुपार कीजिएगा । ये मानव यमलोक में तो कैसे जाया करते हैं और विष्णु के लोक में किस प्रकार से पहुँचा करते हैं ? आप प्रसन्नता पूर्वक प्रेय भाव से मुक्ति प्रदान करने वाला मार्ग क्या है—इसको बतलाइये ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ भगवान् श्री कृष्ण ने कहा—हे महान् भाग्यशालिन् ! हे वैन तेय ! आप मेरे परम सुहृत् हैं इस कारण से मैं तुमको परम प्रीति के साथ यह सभी बतलाता हूँ उसका तुम ठीक-ठीक अवलण करो ॥ ११ ॥ जो पुष्प किसी दूसरे की स्त्री का अपहरण किया करते हैं या किसी ब्रह्मस्व अर्थात् ब्राह्मणों की सम्पत्ति का हरण करते हैं वे किसी निर्जन वन में ब्रह्मराक्षस हुआ करते हैं ॥ १२ ॥ जो मनुष्य रत्नों का अपहरण करते हैं वे किसी हीन (नीच) जाति वाले के यहाँ जन्म लिया करते हैं । जिस-जिस कामना का अभिव्याज किया करता है वह उसी के लिङ्ग से युक्त उत्तरदा होता है ॥ १३ ॥ यह आत्मा तो निश्च एवं अविनाशी है । इस को शाल्य छेदन नहीं किया करते हैं और अग्नि इसका दाह नहीं कर सकता

है । जल इसको श्लेदित नहीं करता है तथा वायु इसका घोषण नहीं किया करता है ॥ १४ ॥

वक्त्रक्षुर्नासिके कर्णौ गुदो मूत्रपुरीषयो ।

अण्डजादिकजन्तूना छिद्राण्येतानि सर्वशः ॥१५॥

नाभेस्तु मूर्ध्पथ्यन्तमूर्ध्वच्छिद्राणि चाष्ट वै ।

सन्तः सुकृतिनो मर्त्या ऊर्ध्वच्छिद्रेण यान्ति ते ॥१६॥

अधश्छिद्रेण ये यान्ति ते यान्ति विगतिं नरा ।

मृताहाद्वापि क यावद्यथोक्तविधिना खग ॥१७॥

कार्याणि सर्वकर्मणि निर्धनैरपि मानुषैः ॥१८॥

देहे यत्र वसेज्जन्तुस्तत्र भुङ्क्ते शुभाशुभम् ।

मनोवाक्कायज नित्यं तत्र तत्र लगेश्वर ॥१९॥

मृतं सुप्तमवाप्नोति मायापाशैर्न बध्यते ।

पाशबद्धनरस्येह विवर्मणि मनो भ्रमेत् ॥२०॥

वाक्-वक्षु-नासिका-दोनों कान-गुदा और मूत्र स्थाव करने वाली इन्द्रिय ये सभी अण्डज आदि जन्तुओं के छिद्र मात्र ही होते हैं ॥ १५ ॥ नाभि से लेकर मस्तक पर्यन्त ऊपर के भाग में आठ छिद्र हुमा करते हैं । जो सन्त एव पुण्यपामा पुरुष होते हैं इन ऊर्ध्व छिद्रों के पाश से ही जाया करते हैं ॥ १६ ॥ नीचे के छिद्रों के मार्ग से जो जाते हैं वे मनुष्य विगति की प्राप्ति होते हैं । हे खग ! जिस दिन में मृत्यु हो उस दिन से वप पर्यन्त जितने भी कर्म होते हैं वे सब कर्म यथावत् उक्त विधि के अनुसार निधन मनुष्यों के द्वारा भी मृतक के अवश्य ही करने चाहिए ॥ १७ ॥ १८ ॥ जिस देह में भी यह जन्तु निवास किया करता है वहाँ पर ही शुभ और अशुभ का भोग किया करता है । हे लगेश्वर ! मन-वाणी और शरीर से समुत्पन्न सबको यहाँ-वहाँ पर ही नियम भोग किया करता है ॥ १९ ॥ मृतात्मा सुख की प्राप्ति किया करता है और माया के पाशों से बद्ध नहीं होता है । जो पाशों से बद्ध मनुष्य होता है, यहाँ पर उसका मन विवर्म में समाप्त किया करता है ॥ २० ॥

२-जन्मान्तर गति कथन

एवं ते कथितं तादृश्यं जीवितस्य विचेष्टितम् ।
 मनुष्याणां हितार्थाय प्रेतत्वविनिवृत्तये ॥१॥
 चतुरशीतिलक्षाणि चतुर्भेदश्च जन्तवः ।
 अण्डजाः स्वेददाश्चैव ह्युद्भिज्जाश्च जरायुजाः ॥२॥
 एकविंशतिलक्षाणि त्वण्डजाः परिकीर्त्तिताः ।
 स्वेदजाश्च तथैवोक्ता उद्भिज्जाश्च क्रमेण तु ॥३॥
 जरायुजास्तथाऽसंख्या मानुषाद्याः प्रचक्षते ।
 सर्वेषामेव जन्तूनां मानुषत्वं हि दुर्लभम् ॥४॥
 पञ्चोन्द्रियनिधानं तु बहुपुण्यैरवाप्यते ।
 ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा ह्यन्त्यजास्तथाः ॥५॥
 रजकश्चर्मकारश्च नटो बह्व एव च ।
 कवचभेदभिल्लाश्च सप्त तान्श्चान्त्यजास्तथाः ॥६॥
 स्लेच्छदुग्धविभेदेन जातिभेदास्त्रयोदश ।
 जन्तूनामिह सर्वेषां भेदाश्चैव सहस्रशः ॥७॥

भगवान् श्री कृष्ण ने कहा—हे तादृश्य ! इस प्रकार से हमने तुमको जावत प्राणी का विचेष्टित बतला दिया है जोकि मनुष्यों के हित सम्पादन करने के लिये श्रीर प्रेतत्व से छुटकारा पाने के लिये होता है ॥ १ ॥ चौरासी लाख मोनियाँ हैं । उनमें चार प्रकार के जन्तुगण जन्म ग्रहण किया करते हैं—कुछ तो उन चार प्रकार के जन्तुओं में अण्डे से जन्म लेने वाले अण्डज होते हैं । कुछ स्वेदज जीव हैं जिनका जन्म स्वेद (पसीना) से हो हुआ करता है । कुछ उद्भिज्ज होते हैं जो जमीन से उद्भेदन कर वृक्षादि के रूप में जन्म लेते हैं । और चौथे प्रकार के वे जन्तु हैं जो जरा में लिपटे हुए अर्थात् जेर से ढके हुए उत्पन्न होते हैं जैसे मनुष्य आदि हैं । ये जरायुज कहे जाते हैं ॥ २ ॥ इनमें इक्कीस लाख अण्डज जन्तु बताये गये हैं । उसी प्रकार से स्वेदज और उद्भिज्ज भी क्रम से कहे गये हैं । जो जरायुज मनुष्य आदि हैं वे असंख्य कहे

जाते हैं । इन समस्त प्रकार के जन्तुओं में मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ होता है ॥ ३ ॥ ४ ॥ यह पाँचो ज्ञानेन्द्रियों का निधान मनुष्य जन्म बहुत अधिक पुण्यों के सचय से प्राप्त हुआ करता है । इस मनुष्य धोति में भी ब्राह्मण—राज्य—वैश्य—शूद्र और क्षत्रिय ॥ जातियाँ होती हैं । ५ ॥ अन्त्यज जातियाँ ये सात जातियाँ मानी गई हैं—रजस्र (घोसी)—चर्मकार (चमार)—गट—बहट—कंबसं—भेद क्षीर मील ये उनके नाम हैं ॥ ६ ॥ स्लेच्छ और दुग्ध के विशेष भेद से जातियों के भेद तेरह होते हैं । यहाँ पर समस्त जन्तुओं के सहस्रो भेद होते हैं ॥ ७ ॥

आहारो मंथुन निद्रा भय क्रोधस्त्वयं च ।
 सर्वेषामेव जन्तूनां विवेको दुर्लभ पर ॥८॥
 एकपादादिरुपेक्ष दश भेदा हि मानवा ।
 कृष्णसारो मृगो यश्च घर्मदेशः स उच्यते ॥९॥
 ब्रह्माद्या देवता सर्वे मुनयः पितरः क्षण ।
 घर्मं सत्यञ्च विद्या च तत्र तिष्ठन्ति सर्वदा ॥१०॥
 भूतानां प्राणिनां श्रेष्ठा प्राणिनां मतिर्जीविनः ।
 बुद्धिमान्स्तु नरा श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणा स्मृता ॥११॥
 ब्राह्मणेषु च विद्वासा विद्वत्स्तु कृतबुद्धयः ।
 कृतबुद्धिषु कर्त्तारः कर्त्तृषु ब्रह्मादिनः ॥१२॥
 मानुष्यं यः समासाह स्वर्गमोक्षप्रसाधकम् ।
 द्वयीनं साधयेदेकं तेनात्मा वञ्चितो ध्रुवम् ॥१३॥
 इच्छति शती सहस्रं सहस्री लक्षमीहते ।
 कर्तुं लक्षाधिपती राज्यं राज्येऽपि सकलचक्रवर्तित्वम् ॥१४॥

आहार (भोजन करना) — मंथुन (स्त्री जाति के साथ रमण करता)
 निद्रा (नींद लेना) — भय और क्रोध ये सभी जन्तुओं को हुआ करते हैं किन्तु
 विवेक का होना परम दुर्लभ होता है ॥ ८ ॥ एक पाद आदि रूपों से मानवों
 के दश भेद होते हैं । वहाँ पर कृष्ण सार मृग होता है वह घर्म का देश कहा
 जाता है ॥ ९ ॥ हे खग ! ब्रह्मा ॥ आदि लेकर सम्पूर्ण देवगण, सब मुनि
 महर्षि और पितृगण — घर्म — सत्य और विद्या ये सब वहाँ पर ही सर्वदा

स्थित रहा करते हैं ॥ १० ॥ प्राणियों को समस्त भूतों में श्रेष्ठ माना जाता है और प्राणियों में भी जो मति (बुद्धि) के उपयोग से जीवन बिताने वाले हैं वे श्रेष्ठ होते हैं । उन बुद्धिमानों में भी मनुष्य श्रेष्ठ होता है और नरों में भी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ॥ ११ ॥ ब्राह्मणों में जो विद्वान् विद्या सम्पन्न होता है वह श्रेष्ठ होता है । विद्वानों में भी कृत बुद्धि श्रेष्ठ है तथा कृत बुद्धियों में कर्त्ता (करने वाले) और कर्त्ताओं में ब्रह्मावली श्रेष्ठ होते हैं ॥ १२ ॥ वह मनुष्य मोहि में जन्म प्राप्त करना जोकि स्वयं और मोक्ष का प्रसाधक है । इन दोनों में से जिसने किसी भी एक की साधना नहीं की है जिसने निश्चय ही मनुष्य जन्म ग्रहण करके भी अपनी आत्मा का प्रवञ्चन ही किया है ॥ १३ ॥ मनुष्य का स्वभाव होता है कि जिसके पास भी रुपये होते हैं वह सहज की इच्छा करता है और जिसके पास सहज हो जाते हैं वह लक्ष का अधिपति होना चाहता है जो लक्ष का स्वामी बन जाता है वह एक विशाल राज्य प्राप्त करने की इच्छा रखता है और राज्य भी प्राप्त हो जावे तो चक्रवर्त्ती सम्राट् बनने की लालसा हृदय में हुमा करती है ॥ १४ ॥

चक्रधरोऽपि सुरत्वं सुरत्वलाभे सकलसुरपतित्वम् ।

नवितुं सुरपतिरूर्ध्वगतित्वं तथापि न निवर्त्तते तृष्णा ॥ १५ ॥

तृष्णया चाभिभूतस्तु नरकं प्रतिपद्यते ।

तृष्णाभुक्तास्तु ये केचित्स्वर्गवासं लभन्ति ते ॥ १६ ॥

आत्माधानः पुमान् लोके सुखी भवति निश्चितम् ।

शब्दः स्पर्शश्च रूपञ्च रसो गन्धश्च तद्गुणाः ॥

तथा च विषयाधीनो दुःखी भवति निश्चितम् ॥ १७ ॥

कुरङ्गमातङ्गपतङ्गभृङ्गमीनाहताः पञ्चभिरेव पञ्च ।

एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥ १८ ॥

पितृमातृमयो वाल्ये यौवने दयितामयः ।

पुत्रपौत्रमयः पञ्चान्मूढो नात्ममयः क्वचित् ॥ १९ ॥

लोहदारुमयः पार्श्वः पुमान्बद्धो विमुच्यते ।

पुत्रदारुमयः पार्श्वबद्धो नैव प्रमुच्यते ॥ २० ॥

मृत्योर्न मूच्यते मूढो बालो वृद्धो युवापि वा ।

सुखदुःखाधिको वापि पुनरायाति याति च ॥२१॥

एक साम्राज्य का अधीश्वर मानव सुरत्त्व के पाने की अभिलाषा करता है तथा सुरत्त्व के पद की प्राप्ति हो जाने पर सुरपति इन्द्र के पद की चाहना उत्पन्न होती है । सुरपति के पद की भी पाकर उर्ध्वगति होने की इच्छा जागृत हो जाती है और यह तृप्णा बढ़ती हुई चली जाया करती है और इस तृप्णा की शान्ति नहीं हुषा करती है ॥ १५ ॥ तृप्णा से अभिभूत जन्तु नरक की प्राप्ति करता है । जो इस विशाचिनी तृप्णा से कोई मुक्त होते हैं वे स्वर्ग का निवास प्राप्त किया करते हैं ॥ १६ ॥ जो पुरुष इस लोक में आत्माधीन हैं वही निश्चित रूप से मुच्यो होता है । शब्द—स्पर्श—रूप—रस और गन्ध ये उसके गुण होते हैं । जो पुरुष विषयो के अधीन होता है वह निश्चित रूप से दुःखी होता है ॥ १७ ॥ कुरङ्ग (हिरण)—नातङ्ग (हाथी)—पतङ्ग—भृङ्ग (बौँदा) और मोन (मछली) ये पाँचों एक-एक ही विषय में इतने रज्जमत होकर सेवन करने वाले होते हैं किन्तु मनुष्य एक ही ऐसा प्रमादी होता है कि जो पाँचों इन्द्रियो से पाँचों विषयों के सेवन में निमग्न रहा करता है तो यह क्यों नहीं हनन किया जावे ॥ १८ ॥ यह मानव बचपन में तो पिता-माता के वारसत्त्व में हुँदा रहता है—जीवन में पत्नी के प्रणय पाश में बद्ध हो जाता है । इसके पश्चात् वार्यका में पुत्र-पौत्रादि के स्नेह में हुँदा रहता है । इसे अपने पूरे जीवन में आत्माभय होने का कोई भी अवसर ही नहीं होता है अर्थात् आत्म चिन्तन कभी भी नहीं किया करता है ॥ १९ ॥ लौह और काष्ठ की पाशों से बँधा हुआ भी पुरुष विमुक्त हो जाया करते हैं किन्तु यह पुत्र और पत्नी की पाश ऐसी हैं कि इनसे बँधा हुआ पुरुष कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता है ॥२०॥ यह मनुष्य मूढतावश मृत्यु से कभी भी मुक्त नहीं होता है चाहे बालक ही—युवा हो अथवा वृद्ध हो । अधिक सुख या दुःख से मुक्त होकर यहाँ से चला जाता है अर्थात् मर जाता है और फिर यहाँ आकर जन्म ग्रहण किया करता है । अर्थात् आवागमन बराबर लगा रहता है—मोक्ष नहीं होता है ॥२१॥

एक. प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।

एको हि भुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥२२॥

सर्वेषां पश्यतामेव मृतः सर्वं जहाति च ।

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमन्वितम् ॥२३

बान्धवा विमुखा यान्ति घर्मस्तमनुगच्छति ।

गृहेष्वर्था निवर्तन्ते श्मशाने मित्रबान्धवाः ॥२४

शरीरं वह्निरादत्ते सुकृतं दुष्कृतं ब्रजेत् ।

शरीरं वह्निना दग्धं कृतं कर्म सहस्थितम् ॥२५

शुभं वा यदि वा पापं भुङ्क्ते सर्वत्र मानवः ।

अनस्तमित आदित्ये न दत्तं धनमर्थिनाम् ॥२६

न जानामीति तद्वित्तं प्रातः कस्य भविष्यति ।

रौरवीति धनं तस्य को मे भर्ता भविष्यति ॥२७

न दत्तं द्विजमुख्यानां नागनौ तीर्थे सुहृज्जने ।

पूर्वजन्मकृतात्पुण्याद्यस्तन्त्रं बहु चाल्पकम् ॥२८

यह जीवात्मा अकेला ही उत्पन्न होता है और एक ही इस लोक से प्रसव को प्राप्त होता है अर्थात् मर कर भी अकेला ही चला जाता है । यह जो कुछ भी सुकृत कर्म करता है उसका फल या जो कुछ भी पाप कर्म करता है उसका कुफल भी यह अकेला ही भोगता है । इस भोग में और आवागमन में कोई भी अन्य साथी नहीं होता है ॥ २२ ॥ सभी लोगों के देखते हुए जब इसका समय आ जाता है मृत्यु को प्राप्त होकर चला जाया करता है और सभी कुछ यहीं छोड़ जाता है । उस समय में विद्याल वंभव और प्राणों से भी अधिक प्रिय मित्र—बन्धु कोई भी आड़े नहीं आते हैं । मृत शरीर को काष्ठ और लोष्ठ से समन्वित कर अर्थात् दाह करके या दफना कर बान्धव लोग छोड़ कर विमुख होते हुए चले जाते हैं । उस समय में यदि कुछ घर्म का काम किया है तो वही उसके साथ जाया करता है । धन, वैभव तो घर में ही रह जाता है और मित्र तथा बान्धव श्मशान में छोड़कर वहीं से चले जाते हैं ॥ २३ ॥ ॥ २४ ॥ इस शरीर को अग्नि ग्रहण कर नष्ट कर देती है केवल सुकृत और दुष्कृत ही जो उसने अपने जीवन में किया है साथ जाया करता है । धन—बान्धव और शरीर वह्नि से जला हुआ सब नष्ट होकर केवल किया हुआ

एक पाप कर्म साध में रहता है ॥ २५ ॥ धुम कर्म हो ॥ पाप कर्म हो उमका फल अकेला ही मानव सर्वत्र भोगा करता है । सूर्य के घस्त न होने के समय में याचकों को धन का दान नहीं किया है—मैं यह नहीं जानता हूँ कि यह धन जिसका सञ्चय किया है वह कम प्राप्त काल में किसका होगा ? धन भी बराबर खदन करता है कि कल मेरा स्वामी कौन होगा ? ॥ २६ ॥ पूर्व कर्म के किये हुए पुण्य के फल से जो भी अधिक या कम धन प्राप्त किया है उसे न तो ब्राह्मणों को दान में दिया और न अग्नि की सेवा में हुवन के रूप में ही समर्पित किया है—न कोई उम धन से तोषाटन किया और न किसी मित्र आदि के हित में ही व्यय किया या उसका विनियोग उपकारार्थ किया है ॥ २७ ॥

तदीदृश परिज्ञाय धर्मार्थं दीयते धनम् ।

धनेन धार्यन्ते धर्मं श्रद्धायुक्तेन चेतसा ॥ २८ ॥

श्रद्धाविहीनो धर्मस्तु नेहामत्र च वृद्धिमाक् ।

धर्मात्सञ्जायते ह्यर्थो धर्मत्वामोऽभिजायते ॥ ३० ॥

धर्म एवापवर्गाय तस्माद्धर्मं समाचरेत् ।

श्रद्धया धार्यन्ते धर्मो बहुभिर्नार्थराशिभिः ॥ ३१ ॥

अकिञ्चना हि मुनयः श्रद्धावन्तो दिवङ्गताः ।

अश्रद्धया हृत दत्तं तपस्तप्तं कृतञ्च यत् ॥

असदित्पुच्यते पक्षिन्प्रेत्य नेह न तत्फलम् ॥ ३२ ॥

तो इस धन की ऐसी स्थिति का प्रसी भाँति ज्ञान करके धर्म के लिये धन का विनियोग किया जाता है । श्रद्धा से युक्त चित्त से धन के द्वारा धर्म को पारण किया जाता है ॥ २८ ॥ जो बिना श्रद्धा के धर्म किया जाता है उससे न तो यहाँ कुछ वृद्धि होती है और न परलोक में ही उसका सहारा प्राप्त होता है । धर्म से ही अर्थ होना है और धर्म से ही काम होना है ॥ ३० ॥ धर्म ही अपवर्ग के लिये सहायक होता है । इसलिये धर्म का आचरण करना चाहिए । श्रद्धा से धर्म पारण किया जाता है अत्यधिक धन के समूह से धर्म को अडिग नहीं किया जाता है ॥ ३१ ॥ अकिञ्चन मुनिगण श्रद्धा वाले होने

के कारण स्वर्ग गामी हुए थे । मुनियों के पास कुछ भी धन नहीं था । धन का कुछ भी महत्त्व नहीं है—महत्त्व है श्रद्धा का—श्रद्धा ही धन-धर्म का निर्वाहक होता है । अश्रद्धा से हवन किया हुआ—तपस्या की हुई और जो कुछ भी किया गया है वह सभी असत् कहा जाता है । हे पक्षिन् ! मरने के पश्चात् ऐसे हवन—दान—धर्म और तप से कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ करता है । यह सब व्यर्थ ही हो जाता है ॥३२॥

३—दान फल कथन

कर्मणा केन देवेशं प्रेतत्वं नैव जायते ।
 पृथिव्यां सर्वजन्तूनां तन्मे ब्रूहि सुरेश्वर ॥१॥
 शृणु वक्ष्यामि सङ्क्षेपात्क्रियाञ्चैवीध्वंदंहिकीम् ।
 स्वहस्तेनैव सा कार्या मौक्षकामेस्तु मानवैः ॥२॥
 स्त्रीणामपि विशेषेण पञ्चवर्षाधिके शिशौ ।
 वृषोत्सर्गादिकं कर्म प्रेतत्वविनिवृत्तये ॥३॥
 वृषोत्सर्गादृते नान्यत्किञ्चिदस्ति महीतले ।
 जीवन्वापि मृतो वापि वृषोत्सर्गं करोति यः ॥
 प्रेतत्वं न भवेत्तस्य विना दानेर्विना मखैः ॥४॥
 कस्मिन्काले वृषोत्सर्गं जीवन्वापि मृतोऽपि वा ।
 कुर्वात्सुरवरश्चेष्ट ब्रूहि मे भद्रसूदन ।
 किं फलं तु भवेज्जन्तौः कृतैः श्राद्धैस्तु षोडशैः ॥५॥
 अकृत्वा तु वृषोत्सर्गं कुस्ते पिण्डपातनम् ।
 नोपतिष्ठति तच्छ्रेयो दत्तं प्रेतस्य निष्फलम् ॥६॥
 एकादशाहे प्रेतस्य यस्य नोत्सृज्यते वृषः ।
 प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि ॥७॥

श्री गच्छ ने कहा—हे सुरेश्वर ! हे देवेश ! ऐसा कौनसा कर्म है जिसके करने से प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती है ? आप कृपा करके मुझे यही बताइये कि जिस कर्म से पृथ्वी में समस्त जन्तुओं को प्रेतत्व न हो ॥१॥ श्री भगवान्

ने कहा—यद्यपि हम ऊर्ध्व देह से सम्बन्ध रखने वाली और्ध्व दैहिकी क्रिया प्रर्पान् देह के नाश हो जाने पर भी जाने वाली क्रिया संक्षेप में बतनाते हैं उसका श्रवण करो । मोक्ष की कामना रखने वाले मानवों को यह प्रपते ही हाथ में सम्पन्न करनी चाहिये ॥२॥ म्रियो की भी शिशु के पाँच वर्ष से अधिक हो जाने पर विशेष रूप से वृष का उत्सर्ग आदि कर्म प्रेतरत्व के निवारण करने के लिये करना चाहिए ॥३॥ इसी महीनन में वृष के उत्सर्ग से अधिक प्रर्पान् इसके बिना घण्य कुछ भी नहीं है । जीवित रहते हुए प्रपत्ता मृत होने के बाद जो वृष का उत्सर्ग करता है उसे बिना किसी घण्य दान और मर्त्यों के ही प्रर्पान् यज्ञादि किये बिना ही प्रेतरत्व नहीं होता है ॥४॥ गरुड ने कहा—हे सुरवरों में श्रेष्ठ ! हे मधुसूदन ! यह वृष का उत्सर्ग (रक्षण) किस समय में जीवित प्रपत्ता मृत की दशा में करना चाहिए ? यह कुरवा बनताइये । इसका जन्तु की तथा पौष्टा आद्यों के कर्मों का क्या फल होता है ? ॥५॥ श्री कृष्ण भगवान् ने कहा—वृष के उत्सर्ग के बिना प्रर्पान् बिचार छोड़ने के बिना जो कोई भी विष्णु का पातन करता है उसका कुछ भी श्रेष्ठ प्रेम को दिया हुआ नहीं होता है और यह सब निष्फल ही होता है ॥६॥ मृत्यु के आठवें दिन जिन प्रेत के लिये वृष का उत्सर्ग नहीं किया जाता है उसको प्रेतरत्व मुत्पन्न होता है यदि उसके लिये सँभो ही आठ वर्षों नहीं दिये जायें ॥७॥

पुत्रा यस्य न विद्यन्ते न माता न च दान्धवा ।

न पत्नी न च भर्ता च कथं स्यादौर्ध्वदैहिकम् ॥८॥

केन मुक्तिं प्रपद्यन्ते नरा नाभ्यो गतापद ।

एतन्मे सदाय देव क्षेत्तुमर्हस्यशेषतः ॥९॥

अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च ।

येन वेनाप्युपायेन पुत्रस्य जननञ्चरेत् ॥१०॥

सपुत्रा वा ह्यपुत्रो वा नरो नारी पतिस्तथा ।

जीवन्नेव स्वयं कुर्यान्मृतो हाक्षयमाप्नुयात् ॥११॥

यानि कानि च दानानि स्वयं दत्तानि मानवं ।

तानि तानि च सर्वाणि ह्यपतिष्ठन्ति चाग्रतः ॥१२॥

व्यञ्जनानि विचित्राणि भक्ष्यभोज्यानि यानि च ।

स्वयं हस्तेन दत्तानि देहान्ते चाक्षयं फलम् ॥१३॥

गोभूहिरण्यवासांसि भोजनानि पदानि च ।

यत्र तत्र वसेज्जन्तुस्तत्र तत्रोपतिष्ठति ॥१४॥

गरुड ने कहा—जिस पुरुष के कोई भी पुत्र न हो और मातां और कोई बान्धव भी न हो—पत्नी-भर्ता आदि भी कोई न हो उसके लिए और्ध्व दैहिक कर्म कैसे हो सकता है ? क्योंकि इसे करने वाला तो कोई रहता ही नहीं है ? ॥१५॥ हे भगवन् ! ऐसे गतापद नर और नारी किस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त होते हैं ? यह मेरा बहुत अधिक संशय है । कृपाकर इसका निवारण करने में प्राय योग्य होते हैं ॥१६॥ श्री भगवान् ने कहा—जो पुत्र से रहित है उसकी तो गति होती ही नहीं है । उसे स्वर्ग तो प्राप्त ही नहीं होता है । किसी भी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति तो अवश्य ही करनी चाहिए ॥१७॥ जो अपुत्र है अर्थात् पुत्र से रहित होता है वह चाहे नर हो या नारी हो उसे जीवित रहते ही स्वयं अपनी और्ध्व दैहिकी क्रिया कर लेनी चाहिये जिससे मृत होकर वह अक्षय पद को प्राप्त कर लेवे ॥१८॥ जो भी कोई दानादि मानवों के द्वारा स्वयं दिये गये हैं वे सब प्राणे उपस्थित रहा करते हैं ॥१९॥ विविध भाँति के विचित्र व्यञ्जन और भक्ष्य-भोज्य पदार्थ जो स्वयं हाथ से दिए गए हैं वे सब देह के अन्त हो जाने पर अक्षय फल प्रदान किया करते हैं ॥२०॥ श्री, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, भोजन और पद ये सभी यह जन्तु जहाँ-जहाँ पर भी वास किया करता है वहाँ वहाँ पर ही उपस्थित मिला करते हैं ॥२१॥

यावत्तत्वास्थ्यं शरीरस्य तावद्धर्म समाचरेत् ।

अस्वस्थः प्रेरितश्चान्येन किञ्चित्कर्तुं मुत्सहेत् ॥२२॥

यावत्तस्य मृतस्येह न भूतं चौर्ध्वदैहिकम् ।

वायुभूतः क्षुधाविष्टो अमते च दिवानिशम् ॥२३॥

कुमिकीटपतङ्गो वा जायते त्रियतेऽपि सः ।

असद्गर्भे वसेत्सोऽपि जातः सद्यो विनश्यति ॥२४॥

यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुज यावज्जरा दूरतो ।

यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुपः ।

आत्मथेयसि तावदेव विदुषा वाप्य प्रपत्नो महान् ।

सदीप्तो भवने हि कूपखनन प्रत्युद्यम कीदृश ॥१८॥

जब तक इस शरीर में स्वस्थता विद्यमान रहती है तभी तक घर्म का काम कर लेना चाहिए । जब यह स्वयं भस्वस्थ हो जाता है तो फिर अग्नी के द्वारा प्रेरित होकर कुछ भी करने का उत्साह नहीं किया करता है अर्थात् उस अशक्तावस्था में इसमें कुछ भी नहीं बन पड़ता है ॥१५॥ इस लोक में मृत जन्तु का जब तक शीघ्र दैहिक वर्म नहीं होता है तब तक यह धुषा से आविष्ट होकर वायुभूत होता हुआ रात दिन भ्रमण किया करता है ॥१६॥ अथवा कीई छुमि, कीट या पतङ्ग बनकर उत्पन्न होता है और मर जाया करता है । वह ऐसे अमत् गभ में बास किया करता है कि तुरन्त ही विनष्ट हो जाता है ॥१७॥ अतएव जब तक यह शरीर रोगों से रहित है और जब तक बुद्ध्या इन्द्रियो प्राप्ति नहीं होती है, जिस समय तक इसकी इन्द्रियां अप्रतिहत शक्ति से सम्पन्न रहती हैं और आयु का क्षय नहीं होता है तभी तक विद्वान् और ज्ञानयुक्त पुरुष को अपनी आत्मा के कल्याण के लिए महान् प्रयत्न करना चाहिए । जब घर में अग्नि लगकर खूब प्रदीप्त हो जाती है उस समय उस बुझने के लिये कुएँ का खोदने का उद्यम करना क्या कर सकता है ? अर्थात् वह उद्यम तो व्यर्थ सा ही होता है । जब तक कुआँ तैयार होया तब तक अग्नि सभी को भस्ममात् कर देता है ॥१८॥

४—श्रीर्ध्व दैहिक क्रिया कथन और वृषोत्सर्ग

स्वहर्स्तं किं फल देव परहर्स्तं च तद्वद ।

स्वस्थावस्थोरसजैर्वा विधिहीनमथापि वा ॥१॥

एका गौ स्वस्थचित्तस्य ह्यस्वनस्यस्य च गोशतम् ।

सहस्रं त्रियमाणस्य दत्तं चित्तविर्वाजितम् ॥२॥

मृतस्यैव पुनर्लक्षं विधिहीनञ्च निष्फलम् ।

तीर्थपात्रसमायोगादेका वै सप्तपुण्यदा ॥३॥

पात्रे दत्तं खगश्चेष्ट ह्यहन्यहनि वर्द्धते ।
 दातुर्दानमपापाय ज्ञानिनां न प्रतिग्रहः ।
 विपशीतापहौ मन्त्रं बह्विः किं दोषभाजिनौ ॥४
 दातव्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्तेषु विशेषतः ।
 नापात्रे विदुषा किञ्चिदात्मनः श्रेय इच्छता ॥५
 अपात्रे सा च गौर्दत्ता दातारं नरकं नयेत् ।
 कुलैकविंशतियुतं गृहीतारञ्च पातयेत् ।
 देहान्तरं यदावाप्य स्वहस्तसुकृतञ्च यत् ॥६
 धनं भूमिगतं यद्वत्स्वहस्तेन निवेशितम् ।
 तद्वत्फलमवाप्नोति ह्यहं बन्धि खगेश्वर ॥७

गरुड ने कहा—हे देव ! अपने ही हाथों से किये हुए का क्या फल होता है और दूसरों के द्वारा किये हुए का क्या फल है ? स्वस्थ अवस्था में रहते हुए या अस्वस्थ एवं संज्ञा-भूयों के द्वारा किये हुए का क्या फल है ? जो कुछ भी किया जावे वह विधि से रहित हो तो उसका क्या फल होता है ?—यह कृपया सब बताइये ॥१॥ श्री कृष्ण ने कहा—जो स्वस्थ चित्त वाला हो उसकी दान की हुई एक गौ और जो अस्वस्थ चित्त वाला है उसकी दो हुई एक गौ—रत्ने के जो निकट हो उसकी दो हुई एक हजार गौ का दान बराबर होता है क्योंकि उस समय तो उसका चित्त स्थिर ही नहीं रहता है । मृत होने पर एक लाख गौ का दान बराबर होता है । जो दान आदि विधि से रहित है वह तो विलकुल फल से भूय्य हुआ करता है । तीर्थ और सत्पात्र के समायोग होने पर एक ही गौ का दान एक लाख गौ के दान के समान पुण्य-फल के देने वाला हुआ करता है । दान के पात्र और स्थान का बड़ा महत्त्व होता है ॥२॥ हे खगश्चेष्ट ! सत्पात्र में दिया हुआ दान दिनों-दिन बढ़ा करता है । दाता का दान अपाप के लिये होता है ज्ञानियों का प्रतिग्रह नहीं होता है । विप और शीत का अपहरण करने वाला बह्वि मन्त्र होता है फिर क्या दोष है ? ॥४॥ प्रति-दिन पात्र में ही दान देना चाहिए और विशेष करके निमित्त में भी दान देवे । जो अपना श्रेय चाहता है उसे विद्वान् पुण्य को कभी भी किसी अपात्र को दान

नही देना चाहिए ॥१॥ यदि किसी सत्पात्रता से रहित पुरुष को गौ का दान दिया जाता है तो वह दाता को नरक में से जाता है । जो दान ग्रहण करता है उससे भी इक्कीस कुत्ते का वह पातन किया करता है । अपने हाथ से जो भी मुकुत किया गया है वह दूसरे देह में प्राप्त होता है ॥१॥ जिस प्रकार से अपने हाथ से भूमि में रखे। हुआ धन प्राप्त होता है उसी तरह फल की प्राप्ति हुषा करती है । हे तमोन्धर ! मैं यह बतलाता हूँ ॥७॥

अपुत्रोऽपि विदोपेस्य क्रियन्तं ब्रीध्वंदेहिकीम् ।
 प्रकुर्यान्मोक्षकामश्च निर्धनश्च विशेषतः ॥८॥
 स्वल्पेनापि हि वित्तेन स्वयं हस्तेन यत्कृतम् ।
 प्रक्षयं याति तत्सर्वं यथाज्यञ्च हुताशने ॥९॥
 एका एकस्य दातव्या शय्या कन्या पयस्विनी ।
 सा विक्रीता विभक्ता वा दहत्यासप्तमं कुलम् ॥१०॥
 तस्मात्सर्वं प्रकुर्वीत चञ्चले जीविते सति ।
 गृहीतदानपाथेयं सुखं याति महाध्वनि ॥११॥
 अन्यथा विलश्यते जन्तु पाथेयरहित पथि ।
 एव शात्वा स्वमश्रेष्ठं वृषयज्ञं समाचरेत् ॥१२॥
 अकृत्वा न्नियते यस्तु सपुत्रोऽपि न मुक्तिभाक् ।
 अपुत्रोऽपि हि यः कुर्यात्सुखं याति महापथे ॥१३॥
 अग्निहोत्रादिभिर्यज्ञैर्दानैश्च विविधैरपि ।
 न तां गतिमवाप्नोति वृषोत्सर्गेण वा भवेत् ॥१४॥

जिसके कोई भी पुत्र न हो वह भी विशेष रूप से अपनी ब्रीध्वं देहिकी किया करे । जो मोक्ष की कामना करने वाला है और विशेष रूप से निर्धन हो उसे भी ब्रीध्वं देहिकी किया अत्यन्त ही अपने आप ही बननी चाहिए ॥८॥ चाहे बहुत थोड़ा ही धन हो उनी से अपने आप स्वयं हाथ से जो कुछ भी किया गया है वह सब अक्षय होता है, जिस तरह अग्नि में दिया हुआ अर्घ्य हुवन किया हुआ धन अक्षय होता है ॥९॥ एक को एक ही कन्या, शय्या और पयस्विनी देनी चाहिए । यदि उसका कोई विप्रश्च तथा विभाग करता है तो वह

सात कुओं का दाह किया करता है ॥१०॥ इस कारण से यह सभी कुछ अपने इस चंचल एवं अस्थिर जीवन में हो कर लेना चाहिए जिसने जीवित रहते हुए ही दान का पायेय ग्रहण कर लिया है वह मरने के पश्चात् उस यमपुरी के महामार्ग में सुख पूर्वक गमन किया करता है ॥११॥ जैसे कोई मार्ग में खाने की सामग्री से रहित मनुष्य यात्रा में दुःखित होता है वैसे ही यह जन्तु भी दान के पायेय से रहित होकर सदा क्लेश भोगा करता है । हे क्षम श्रेष्ठ ! इस प्रकार से समझ कर वृष यज्ञ का समारम्भ करना चाहिए ॥१२॥ जो इस वृषयज्ञ को न करके यों ही मृत्युगत हो जाता है वह चाहे सुन्दर पुत्र वाला भी क्यों न हो किन्तु मुक्ति को प्राप्त नहीं किया करता है । जो बिना पुत्र वाला भी हो और इस वृषयज्ञ को कर लेता है वह उस महामार्ग में सुख पूर्वक गमन किया करता है ॥१३॥ अग्निहोत्र आदि से, यज्ञों से और विविध प्रकार के दानों से भी मनुष्य उस गति को प्राप्त नहीं होता है जो गति वृषोत्सर्ग से प्राप्त हो जाती है ॥१४॥

सर्वोषामेव यज्ञानां वृषयज्ञस्तथोत्तमः ।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन वृषयज्ञं समाचरेत् ॥१५॥

कथयस्व प्रसादेन वृषयज्ञक्रियां तथा ।

कस्मिन्काले तिथौ कस्यां विधिना केन तद्भवेत् ॥

कृत्वा किं फलमाप्नोति ह्येतन्मे वद साम्प्रतम् ॥१६॥

कार्तिकादिषु मासेषु ह्युत्तरायणे रवौ ।

शुक्लपक्षे तथा कृष्णे द्वादश्यादिशुभे तिथौ ॥

शुभे लग्ने मुहूर्ते वा शुचौ देशे समाहितः ॥१७॥

ब्राह्मणान्तु समाहूय विधिज्ञं शुभलक्षणम् ।

जपहोमैस्तथा दानैः प्रकुर्याद्देहलोघनम् ॥१८॥

पूण्येऽह्नि शुभनक्षत्रे ग्रहान्देवान्समर्चयेत् ।

होमं कुर्याद्यथाशक्ति मन्त्रं च विविधैः शुभैः ॥१९॥

ग्रहाणां स्थापनं कुर्यात्पूजनञ्च खगेश्वर ।

मातृणां पूजनं कुर्याद्विसोर्धाराञ्च कारयेत् ॥२०॥

वह्निं सम्याप्य तत्रैव पूर्णहोमञ्च कारयेत् ।

शालग्रामश्च सम्याप्य वंष्णव आदमाचरेत् ॥२१॥

समस्त प्रकार के यज्ञों में वृषयज्ञ सबसे उत्तम यज्ञ होता है । इसलिये सम्पूर्ण प्रयत्न से वृषयज्ञ की करना चाहिये ॥११॥ गरुड ने कहा—भगवान् ! कृपाकर वृषयज्ञ की सम्पूर्ण क्रिया का वर्णन कीजिये । किस समय में और किस तिथि में, किस विधान से इसे किया जाता है ? इसके करने में किम फल की प्राप्ति होती है ?—यह सब जब मुझे बतलाइये ॥१६॥ श्रीकृष्ण ने कहा—शक्ति आदि भावों में जब कि भूयं उत्तमगण हो जावें—शुक्ल पक्ष में अथवा कृष्ण पक्ष में द्वादशी आदि शुभ तिथि के दिन, शुभ स्थान में और उत्तम मुहूर्त में, किसी पवित्र स्थल में समाहित होकर स्थित हो जाना चाहिये ॥१७॥ फिर किसी विधि के ज्ञाता शुभ नक्षत्रों से समन्वित ब्राह्मण की बुलवा कर आप, होम और दानों के द्वारा सर्व प्रथम देव का होम करना चाहिये ॥१८॥ पुण्य दिन में और शुभ नक्षत्र में समस्त ग्रहों का तथा देवताओं का अर्चन करे । अनेक शुभ मन्त्रों के द्वारा शक्ति भर होम करना चाहिये ॥१९॥ हे त्रिशूल ! पर्वों की स्थापना करे और उनका सबविधि पूजन करे । पौष ऋतुस्थलों का यजन करके बसुंधरा करे ॥२०॥ वहाँ पर ही अग्नि की स्थापना करके पूर्ण होम करावे । भगवान् शालग्राम को सम्यापित करके वंष्णव आदि करे ॥२१॥

वृष सम्पूज्य तत्रैव बज्रालङ्कारभूषणी ।

चतस्रो वत्सतर्प्यन्ता पूर्वं समधिवासयेत् ॥२२॥

प्रदक्षिणा प्रकुर्वीत होमान्ते तु विसर्जयेत् ।

इमं मन्त्रं समुच्चार्य ह्य त्तराभिमुख स्थित ॥२३॥

धर्मस्त्व वृषन्पेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ।

वृषोत्सर्गप्रभावेण भापुद्धर भवाण्वात् ॥२४॥

अनेनेव वृषोत्सर्गं रुद्रकुम्भोदकेन तु ।

दध्मंभूले घटं स्थाप्य उदकं क्षिरमि न्यसेत् ॥२५॥

अभिषिच्य शुभैर्मन्त्रैः पावर्णैर्विधिपूर्वकम् ।

तेन व्रीडेति मन्त्रेण वृषोत्सर्गं कृते मति ॥२६॥

आत्मश्राद्धं ततः कुर्याद्दत्त्वा चान्नं द्विजोत्तमे ।

उदके चैव गन्तव्यं जन्मं तत्र प्रदापयेत् ॥२७॥

यदिष्टं जीवितस्थासीत्तद्द्याञ्च स्वशक्तितः ।

सुतृप्तो दुस्तरं मार्गं मृतो याति सुखेन हि ॥२८॥

वहाँ पर ही उपर्युक्त समस्त क्रिया करने के पश्चात् वृष का पूजन करे और वस्त्रालङ्कारों से सुसज्जित करे । चार बत्सतरियों को पहिले लाकर उनका अभिवास करे ॥२२॥ प्रदक्षिणा करे और होम के अन्त में निम्नाङ्कित मन्त्र का उच्चारण करता हुआ उत्तर की ओर मुख करके स्थित हो विसर्जन करे । मन्त्र—प्राप धर्म हूँ ब्रह्मा ने पहिले वृष के रूप में आपका निर्माण किया था । अब वृषोत्सर्ग के प्रभाव से मुझको इस संसार रूपी समुद्र से उद्धार करो ॥२३॥२४॥ शुभ मन्त्रों के द्वारा जो कि परम पावन मन्त्र हैं, विधि के सहित अभिषेक करे । फिर 'सैन क्रीड'—इस मन्त्र से वृषोत्सर्ग किये जाने पर फिर अपना श्राद्ध करे और किसी श्रेष्ठ द्विज को अन्न दान करे । फिर जलाशय पर जाकर वहाँ जल देवे ॥२५॥२६॥२७॥ जो अपने जीवित का इष्ट हो उस पदार्थ को भी पद्यांशक्ति देना चाहिये । इस प्रकार से सुतृप्त होवे । ऐसा करने पर जब भी मृत होगा तो यमपुरी के महान् दुस्तर मार्ग में परम सुख से चला जाता है । ॥ २८ ॥

यावन्न दीयते जन्तोः श्राद्धञ्चैकादशाह्निकम् ।

स्वदर्शं परदर्शं वा नेहामुत्रोपतिष्ठति ॥२९॥

त्रयोदश तथा सप्त पञ्च त्रीणि मथाक्रमम् ।

पददानानि कुर्वीत श्राद्धाभक्तिसमन्वितः ॥३०॥

तिलपात्राणि कुर्वीत त्रीणि पञ्च च सप्त वा ।

ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद्गामेकाञ्च प्रदापयेत् ॥३१॥

वामे चक्रं प्रकर्त्तव्यं त्रिशूलं दक्षिणे तथा ।

माल्यं दत्त्वा तथैवास्य वृषमेकं विसर्जयेत् ॥३२॥

एकोद्दिष्टविधानेन स्वाहाकारेण बुद्धिमान् ।

कुर्यादिकादशाहं तु द्वादशाहं प्रयत्नतः ॥३३॥

सर्पिण्डोक्तादवाविकुप्यन्द्वाद्वा नि षोडश ।
 ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु पददानानि दापयेत् ॥३४॥
 कार्पासोपनि सस्थाप्य ताम्रपात्रे तथाच्युतम् ।
 वस्त्रेणाच्छ्राद्य तत्रस्थमर्घ्यं दद्याच्छुभं. फलं. ॥३५॥

जब तक एकादशवें दिन का आठ जन्तु को नहीं दिया जाता है चाहे वह अपने आप में ही किया जावे या दूसरे के द्वारा दिया जावे । इसके बिना यही और परलोच में उपस्थित नहीं होता है ॥२९॥ त्रयोदश तथा सात-पाँच और तीन यथा क्रम श्रद्धा-भक्ति से युक्त होकर पदों का दान करना चाहिए ॥३०॥ तीन पाँच अथवा सात तिन के पात्र बनावे और दान करे । पीछे ब्राह्मणों को भोजन करावे और एक गौ का दान करे ॥३१॥ दान भाग में शक्र बनावे और दक्षिण में त्रिशूल करे फिर मार्य इसको लेकर एक वृष का उत्सर्ग करना चाहिए ॥३२॥ बुद्धिमान् पुण्य को एतौदृष्ट विधान से स्वाहाकार से एकादशाह करना चाहिए तथा फिर प्रयत्न पूर्वक द्वादशाह करे ॥३३॥ सर्पिण्डो कर्म करने से अर्वाह ही षोडश श्रद्धा करे । ब्राह्मणों को भोजन करा कर उन्हें पदों का दान देवे ॥३४॥ कार्पास के ऊपर सस्थापित करके ताम्र के पात्र में अच्युत भगवान् को वस्त्र से आच्छादित करे, शुभ फलों से वहाँ पर स्थित को अर्घ्य देवे ॥३५॥

नावमिक्षुमयी कुभ्यात्पट्टमूत्रेण वेष्टितम् ।
 वास्यपात्रं धृत स्थाप्य वंतरण्या निमित्तकम् ॥३६॥
 नावमारोहयेद्गन्तु पूजयेद्गरुडध्वजम् ।
 आत्मवित्तानुसारेण तस्या दानमनन्तकम् ॥३७॥
 भवसागरमग्नाना शोकनापोमिदु खिनाम् ।
 धर्मप्लवविहीनाना तारको हि जनार्दन ॥३८॥
 तिललोह हिरण्यञ्च कार्पास लवण तथा ।
 सप्तधाप्य क्षितिर्गावै एवंक पावन स्मृतम् ॥३९॥
 तिलपात्राणिकूर्वात शय्यादानञ्च कारयेत् ।
 दीनानाथविशिष्टेभ्यो दद्याच्छ्रवत्या च दक्षिणाम् ॥४०॥

एवं यः कुरुते ताड्यं पुत्रवानप्यपुत्रवान् ।

स सिद्धिं समवाप्नोति यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥४१॥

नित्यं नैमित्तिकं कुर्याद्यावज्जीवति मानवः ।

यत्किञ्चित् कुरुते धर्ममक्षय फलमाप्नुयात् ॥४२॥

एक इधुमयी नौका की रचना करावे । यह सूत्र से वेदित कैसे के पात्र में वैतरणी नदी के निमित्त घुन स्थापित करना चाहिए ॥३६॥ उस नौका से गमन करने के लिये अरुढ़ करावे और भगवान् गरुडव्रज का पूजन करे । अपने धन की शक्ति के अनुसार उसके अनन्त दान होते हैं ॥३६॥ तिनपात्रों का दान करे और शम्पा का दान करे । दीन, अनर्थ और विविधों को यथा-शक्ति दक्षिणा देनी चाहिए ॥४०॥ इस प्रकार से जो सम्पूर्ण विधि को साङ्ग सम्पादित किया करता है, हे ताड्य ! वह चाहे पुत्र वाला हो या अपुत्री हो, जिस तरह ब्रह्मचारी प्राप्त किया करते हैं वैसे ही सिद्धि को प्राप्त करता है ॥ ॥४१॥ मनुष्य जब तक जीवित रहता है उसे सभी नित्य कम और नैमित्तिक कर्म करने चाहिए । जो भी कुछ मनुष्य धर्म करता है उपाना अन्न फल प्राप्त किया करता है ॥४२॥

तीर्थयात्राव्रतानाञ्च श्राद्धे सांवत्सरादिके ।

देवतानां गुरुणाञ्च मातापित्रोस्तथैव च ॥४३॥

पुण्यं देयं प्रयत्नेन प्रत्यहं वर्द्धते खग ।

अस्मिन्न्यज्ञे हि यः कश्चिद्भूरिदानं प्रयच्छति ॥४४॥

तत्तस्य चाक्षयं सर्वं वेदिकार्या यथा किल ।

यथा पूज्यतमा लोके यतयो ब्रह्मचारिणः ॥४५॥

तथैव प्रतिपूज्यन्ते लोके सर्वे च नित्यशः ।

वरदोऽहं सदा तस्य चतुर्वक्त्रस्तथा हरः ॥४६॥

ते यान्ति परमान्तकानिति सत्यं वचो मम ।

पौर्णमास्याञ्च रेवत्यां नीलमेकं प्रमुञ्चयेत् ॥४७॥

संक्रान्तीनां सहस्राणि सूर्यपर्वशतानि च ।

कृत्वा यत्फलमाप्नोति तद्वै नीलविसर्जने ॥४८॥

वत्सतरी प्रदातव्या ब्राह्मणेभ्य पदानि च ।

तिलपात्राणि देयानि शिवभक्तद्विजेषु च ॥४६॥

तीर्थों की यात्रा—व्रत आदि को श्राविक यात्रा में देवताओं के और गुरुओं के तथा माता—पिता के नियं जो किया जाता है देने के योग्य पुण्य प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है हे स्वर्ग । इस वृषोत्सर्ग यज्ञ में जो कोई भी बहुत श्राविक दान देता है उसका यह मन्त्री श्राव्य हो जाता है जिस प्रकार से वैदिका में किया हुआ कर्म श्राव्य होना है । जिस तरह लोक में यति वर्ग और ब्रह्मचारी गण पूज्यतम होते हैं उसी भाँति ये दान देने वाले सभी लोक में पूजित हुआ करते हैं और मैं तथा ब्रह्मा एवं हर महा नित्य ही उनको वरदान देने वाले होने हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ वे लोग सब परम धेनु लोगों में गमन करते हैं—यह भूरा वचन बिल्कुल श्राव्य एवं श्रुत है । पूर्णमासी तिथि के दिन और रेवती नक्षत्र में एक नील का विसर्जन करे ॥४७॥ सहस्र स्रक्कांति और सैकड़ों मूय पत्र कावे जो फल प्राप्त होता है वही एक नीम के विमज्जन करने का पुण्य—फल हुआ करता है ॥ ४८ ॥ ब्राह्मणों को वत्सतरी का दान करना चाहिए और पद भी देवे—तिलों से परिपूर्ण पात्रों का दान करे । जो ब्राह्मण शिव के भक्त हों उनको दान करे ॥ ४९ ॥

उमा महेश्वरश्चैव परिधाप्य प्रयत्नतः ।

अतसीपुष्पसकाश पीतवामसमच्युतम् ॥५०॥

ये नमस्यन्ति गोविन्द न तेषां विद्यते भयम् ।

प्रेतत्वान्मोक्षमिच्छन्ति ये करिष्यन्ति स्वकियाम् ॥५१॥

एतत्ते सर्वमाख्यात मया म्वञ्चोर्ध्वं देहिकम् ।

यच्छ त्वा मुच्यते पार्पविष्णुलोक स गच्छति ॥५२॥

श्रुत्वा माहात्म्यमतुल गरुडो हर्षमागतः ।

भूयः पप्रच्छ देवेश कृत्वा चानतकन्धरम् ॥५३॥

उमा और महेश्वर का प्रयत्न पूर्वक परिधान करके अलमों के पुष्प के मण्डप—पीत वस्त्र धारी भगवान् अच्युत गोविन्द को जो नमन किया करते हैं उनको कुछ भी भय नहीं होता है । जो प्रेतत्व में छुटकारा पाने की इच्छा

रखते है वे अपनी क्रिया को करेंगे ॥ ५० ॥ ५१ ॥ मैंने तुमको यह सब अपनी श्रीध्वं दैहिक क्रिया का पूरा वखन कर दिया है । इसका जो श्रवण करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और अन्त में विष्णु लोक में जाता है ॥ ५२ ॥ इसका अतीव अतुल माहात्म्य को सुनकर गरुड़ बहुत ही हर्षित हुए और फिर अपनी कम्बरा आनत करके उसने देवेश्वर से पूछा था ॥ ५३ ॥

५ - श्रीध्वं दैहिक कर्मादि संस्कार

भगवन् नृ हि मे सर्वं यमलोकस्य निर्णयम् ।
 प्रमाणं विस्तरं तस्य माहात्म्यञ्च सुविस्तरम् ॥१॥
 शृणु तार्क्ष्यं प्रवक्ष्यामि यमलोकस्य निर्णयम् ।
 प्रमाणकानि सर्वाणि भुवनानि च षोडश ॥२॥
 पञ्चशीतिसहस्राणि योजनानां प्रमाणतः ।
 यमलोकस्य चाध्वा र्धं अन्तरो मानुषस्य च ॥३॥
 सुकृतं दुष्कृतं वापि भुक्त्वा लोके यथाजितम् ।
 कर्मयोगात्तदा कश्चिद् व्याधिरुत्पद्यते खग ॥४॥
 निमित्तमात्रः सर्वेषां कृतकर्मानुसारतः ।
 यो यस्य विहितो मृत्युः स तं ध्रुवमवाप्नुयान् ॥५॥
 कर्मयोगात्तदा देही मुञ्चत्यत्र निर्जं वपुः ।
 तदा भूमिगतं कुर्याद्दिगोमयेनोपलिप्य च ॥६॥
 तिलान्दर्भा विकीर्यथि मुखे स्वर्णं विनिक्षिपेत् ।
 तुलसीसन्निधौ कृत्वा शालग्रामशिलां तथा ॥७॥
 एवं सामादिसूक्तं च मरणं मुक्तिदायकम् ।
 शलाकास्वर्णविशेषः प्रेतप्राणगृहेषु च ॥८॥

गरुड़ ने कहा—हे भगवन् ! अब आप कृपा करके मुझे यमलोक का प्रमाण—विस्तर और उसका विस्तृत माहात्म्य बतलाइये ॥ १ ॥ श्री भगवान् ने कहा—हे तार्क्ष्य ! मैं अब यमलोक का निर्णय तुम्हें श्रवण करता हूँ । ये सोलह भुवनों का प्रमाण है । इन मनुष्य लोक से यमलोक की यात्रा

का मार्ग दयासी हृत्कार योजन के प्रमाण वाला है । इतना लम्बा इन दोनों
 लोको का घनार होना है ॥ २ ॥ ३ ॥ इस लोक में जो भी सुकृत या दुष्कृत
 किया है उसका फल भोग करने हेतु ॥ ४ ॥ विये हुए कर्म के
 अनुसार सभी को कुछ व्याधि धारि मृत्यु का एक निमित्त मात्र हुआ करता है ।
 जिसको जिस भी समय में मृत्यु के जाने का योग विदित है वह उसको उभी
 समय में निश्चिन् रूप से प्रसन्न होता है ॥ ५ ॥ जर्मों के योग से यह शरीरपारी
 जीव अक्षय्य ही इस अपने पाँच भौतिक शरीर का त्याग किया करता है ।
 उस समय में जबकि इस शरीर को त्याग कर परलोक गमन का समय प्राप्त
 होता है गोबर से भूमि का लेपन कर उसे भूमि पर ही से लेना चाहिए
 ॥ ६ ॥ इधर-उधर भूमि में तिल घोर ढाँधों को फैला देना चाहिए घोर सूर्य
 की प्रातः होने वाले के मुख में सुवर्ण डाल देना चाहिए । उसके समीप में
 तुलसी की रक्खे तथा भगवान् शालग्राम की विराजमान करे । इन प्रकार से
 सामवेद के मूर्त्तों का श्रवण कराते हुए जो मृत्यु होती है वह मुक्ति की प्रशान
 कराने वाली हुमा करती है । प्रेत के प्राण ग्रहों में सुवर्ण की क्षमाकाशों का
 विशेष करे ॥ ७ ॥ ८ ॥

एका वक्त्रे तु दातव्या घ्राणयुग्मे तथा पुन ।
 प्रक्षाल्य कण्ठोश्च द्वे द्वे देवे यथाक्रमम् ॥६॥
 प्रथ लिङ्गे तथा चैका चैका श्रृङ्गाण्डके क्षिपेत् ।
 करयुग्मे च कण्ठे च तुलसीञ्च प्रदापयेत् ॥१०॥
 वज्रयुग्मञ्च दातव्यं कु कुम्भश्च सत्तंयजेत् ।
 पुष्पामलाभुत बुग्मदिन्यद्वारेण सन्नयेत् ॥११॥
 पुत्रस्तु वान्धवैः साढं विप्रस्तु पुरवासिभिः ।
 पितु प्रेतमत पुनः स्क्न्धमारोप्य वान्धवैः ॥१२॥
 गत्वा दमशानवेसे तु प्राङ्मुखश्चोत्तरामुखम् ।
 अदग्धपूर्वा या भूमिश्चिन्ता तत्रैव कारयेत् ॥१३॥

श्रीखण्डतुलसीकाष्ठसमित्पालाशसम्भवाम् ।

एवं सामादिसूक्तैश्च मरणं मुक्तिदायकम् ॥१४

एक शलाका को मुख में देवे । दो घ्राणों में देवे । घ्राणों में और कानों में दो-दो यथाक्रम रखे । इसके पश्चात् एक लिङ्ग में देवे और एक को ब्रह्माण्ड में विक्षिप्त कर देवे । मृत्यु को प्राप्त होने वाले के दोनों हाथों में और बण्ड में तुलसी रखे ॥ ६ ॥ १० ॥ उस मृत को दो वस्त्र धारण करावे और कुंकुम तथा अक्षतों के द्वारा उग्रका यजन करे । पुष्पों की मालाओं से युक्त करके उसे अन्य द्वार से भली भाँति ले जाना चाहिए ॥ ११ ॥ पुत्र को अपने बान्धवों के साथ विप्र को पुरवासियों के साथ प्रेरुगत पिता को कर्णों पर धारोपित करे और इस रीति से उसे इक्षण में पहुँचावे ॥ १२ ॥ वहाँ दमनान में पहुँच कर जो भूमि पहिले अवश्य हो वहाँ पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बाह करने के लिये चिता की रचना करे ॥ १३ ॥ उस चिता में श्री लण्ड—तुलसी काष्ठ और पलाश की समिधाओं को लगा कर निर्मित करे । इस प्रकार से सामादि सूक्तों के पाठ पूर्वक जो मृत्यु एवं दाह कर्म होता है वह मृत्ति के प्रदान करने वाला होता है ॥१४॥

विमलेन्द्रियसङ्घाते चैतन्ये जड़ताङ्गते ।

प्रचलन्ति ततः प्राणा यामैनिकटवर्त्तिभिः ॥१५

वीभत्सं दाहणं रूपं प्राणैः कण्ठसमाश्रितैः ।

फेनमुद्गिरते सोऽपि मुखं लालाकुलं भवेत् ॥१६

दुरात्मानश्च ताडयन्ते किङ्करैः पाशवेष्टिताः ।

सुखेन कृतिनस्तत्र नीयन्ते नाकनायकैः ॥१७

दुःखेन पापिनो यान्ति यममार्गं सुदुर्गमम् ।

यमश्चतुर्भुजो भूत्वा शङ्खचक्रगदादिभृत् ॥१८

पुण्यकर्मरतान्सम्यक्स्नेहान्मित्रवदाचरेत् ।

आहूय पापिनः सर्वान्धमो दण्डेन तर्जयेत् ॥१९

प्रलयाम्बुदनिर्घोषो ह्यञ्जनाद्रिसमप्रभः ।

महिषस्थो दुराराध्यो विद्युत्तेजःसमद्युतिः ॥२०

योजनत्रयविस्तारदेहो रुद्रोऽतिभीषण ।

लोहदण्डधरो भीम पाशपाणिर्दुराकृति ॥२१॥

विमल इन्द्रियो के समूह और चैतन्य के जड़ता को प्राप्त होने पर इसके पश्चात् निकटवर्ती यामो से प्राण प्रचलित हो जाते हैं ॥ १५ ॥ जिस समय में निकलने वाले प्राण बरगठ गत होते हैं उस मृत होने वाले जन्तु का रूप बहुत ही बीभत्स और दारुण हो जाता है । उसके मुख से भ्रम निकलने लगते हैं और मुख में लार भर जाया करती है ॥ १६ ॥ जो दुष्ट अस्मा वाले होते हैं वे यम के दूतों के द्वारा त्राडित होते हैं और पाशों में बाँध लिये जाया करते हैं और जो पुण्यात्मा होते हैं वे स्वर्ग के दूतों के द्वारा बहुत ही मुख पूर्वक वहाँ में ले जाय जाया करते हैं ॥ १७ ॥ पापी लोग बहुत ही कष्ट सहन करते हुए जब यमपुत्री के महान् विशाल मार्ग की यात्रा पूरी किया करते हैं । यह याम मार्ग बहुत दुःखमय होता है । वहाँ पर यमराज चार भुजाओं वाले शिराश्रमाय रहते हैं जो अपने चारों हाथों में शङ्ख—चक्र और गदा आदि आयुधों की धारण किये रहते हैं ॥ १८ ॥ जो पुण्यकर्मों में रति रखने वाली अस्माएँ होती हैं उनसे वे बहुत ही स्नेह के साथ एक मित्र की भाँति आचरण किया करते हैं । जो पापी होते हैं उन्हें उस सुदुर्गम यमराज के मार्ग में बड़े ही दुःख के साथ जाना पड़ता है और उन्हें यमराज अपने निकट बुलाकर दण्ड से तर्जित किया करते हैं ॥ १९ ॥ यमराज की ध्वनि ऐसी भयानक होती है जैसे प्रलय काल में होने वाले मेघ की गर्जना होती है । उसके शरीर की कान्ति भज्जन गिरि के समान एक दम कृष्ण वर्ण वाली है—महिष (भैंसा) उनका वाहन है बहुत ही कठिनाई के साथ उनसे सामने ठहरा जाता है तथा विद्युत् के तेज के सदृश उसके शरीर की क्षुब्ध होती है ॥ २० ॥ उसके शरीर का विस्तार तीन योजन के प्रमाण वाला है (एक योजन ४ कोस का होता है) यमराज का स्वरूप अत्यन्त रौद्र एवं भीषण होता है । हाथ में एक लोहे का दण्ड धारण किये रहते हैं—परम भयानक और पाश हाथ में रखने वाले हैं । यमराज की आकृति बहुत ही भय देने वाली होती है ॥२१॥

रक्तनेत्रोऽतिभयदो दर्शनं याति पापिनाम् ।
 शृंगुष्ठमात्रं पुरुषो हाहा कुर्वन्बलेवरात् ॥२२॥
 यद्व नोयते दूतैर्याम्यैर्वीक्षन् स्वकं गृहम् ।
 निर्विचेष्टं शरीरं तु प्राणैर्भुक्तं जुगुप्सितम् ॥२३॥
 अस्पृश्यं जायते तूर्णं दुर्गन्धं सर्वनिन्दितम् ।
 त्रिधावस्थाऽस्य देहस्य क्रिमिविद्भस्मरूपतः ॥२४॥
 को गर्वः क्रियते तार्क्ष्यं क्षणविध्वंसिभिनरैः ।
 दानं वित्ताद्यो न कुर्व्योत्कीर्त्तिधर्मा तथायुपः ॥२५॥
 परोपकराणां कायादसारात्सारमुद्धरेत् ।
 तस्यैव नीयमानस्य दूताः सन्तजयन्ति हि ॥२६॥
 वर्षायन्ति भय तीक्ष्णं नरकाणां पुनः पुनः ।
 शीघ्रं प्रक्षल्य दुष्टात्मन् त्वं यास्पसि यमालयम् ॥२७॥
 कुम्भीपाकादिनरकान्तरां नयिष्यामि माचिरम् ।
 एवं वाचस्तदा शृण्वन्बन्धूनां रुदितं तथा ॥२८॥
 उच्चं हहिति विलपन्नीयते यमकिङ्करैः ।
 मृतस्योष्णान्तिसमयात्षट्पिण्डान् क्रमतो ददेत् ॥२९॥
 मृतस्थाने तथा द्वारे चत्वरे तार्क्ष्यं कारयेत् ।
 विश्रामे काष्ठचयने तथा संञ्चयने च षट् ॥३०॥

यमराज के नेत्र रक्त वर्ण के होते हैं किन्हीं देखने से ही अत्यन्त भय लगता है । पापी लोग उन्हें देखते ही डर से काँपने लगते हैं । यह एक शृंगुष्ठ मात्र कलेबर वाले यमराज के सामने जन्तु हाहाकार करने लगते हैं ॥ २२ ॥ यमराज के दूतों के द्वारा जिस समय अपने घर को देखते हुए इसे ले जाया जाता है प्राणों से मुक्त यह शरीर अत्यन्त बुरा एवं चेष्टा हीन हो जाता करता है ॥ २३ ॥ प्राणों के निकलते ही यह शरीर शीघ्र स्पर्शन करने के योग्य हो जाता है । इससे दुर्गन्ध निकला करती है और सभी को यह बहुत बुरा लगने लगता है । इस मृत शरीर की फिर तीन प्रकार की दवा होती है—कृमि-विट और भस्म ये तीन अवस्था हुआ करती हैं । कीड़े हो जाते हैं या कोई

जानकर खाकर विड् (मल) बनता है प्रथवा जला देने पर इस की प्रसम हो जाती है ॥ २४ ॥ हे लक्ष्मण ! एक ही क्षण में भ्रष्टा-मल मनुष्य विष्वस हो जाता करता है । ऐसे क्षणमें ये विध्वंस को प्राप्त होने वाले मनुष्यों का गर्व करना व्यर्थ ही है । ऐसे क्षणमयुर शरीर का अभिमान क्या करना है ? जो अपने घन में दान नहीं करता है और इस मनुष्य शरीर की धातु से कीर्ति तथा धर्म का अर्जन नहीं करता है उस शरीर के क्या लाभ है ? हम तार मूल्य शरीर से हमको को भलाई करना ही एक मार का समूह है उसे अवश्य ही करना चाहिए । इन प्रकार से ममपुरो को ले जाये जाने वाले इसको यम के दून बुगी तरह समझाते हैं और फटकार लगाया करते हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥ ये पारिवी को ब्रह्मदार नरको का आश्रय लोक भय दिखाते हैं । वे कहा करते हैं—“भरे को दुष्टात्मा । यदि चण, तुम्हको ममराज के पुर में जाना होगा ॥ २७ ॥ हम तुम्हको बहुत हों शीघ्र—दुष्प्रोक्त आदि नरकी में ले जायेंगे” । इस तरह स मनुष्यों स फटकारे खान खाना वह अपने विवृक्त बन्धु—बान्धवी का हृदय घर में होने वाले दशन की मुनता रहता है । यह भी जब ममदूतो के द्वारा शाप में बाधकर वरवस से ज्ञाया जाता है तो हाय हाय करके बहुत ऊँचे स्वर से विलाप करता है । उसे अपने शरीर को और भरे घरे घर की विसमे सखा पवित्री लोग हैं छोड़ते हुए मदान् वनेय होना है । मृत की उकारित के मिसमय में क्रम से छे रिड देने चाहिए ॥ २८ ॥ २९ ॥ जहाँ उसकी मृष्टु होनी है उस स्थल पर—घर के द्वार पर—प्रागिन में—बीच में जहाँ उसे विद्याम देते हैं उस स्थान पर—काशो के चयन में और सवयन में इस तरह से छे अगह रिड देना आवश्यक है ॥ ३० ॥

शृणु तत्काण्ड तादर्थ्यं पदपिण्डपरिचरूपने ।

मृतस्थाने दावो नाम तेन नाम्ना प्रदीयते ॥ ३१

तेन भूमिर्भवेन्नृष्टा तदधिष्ठातृदेवता ।

द्वारदेशे भवेत्पान्थस्तेन नाम्ना प्रदीयते ॥ ३२

तेन दत्तेन तुष्यन्ति गृहवास्तविदेवताः ।

अत्वदे क्षेत्रो नाम समुद्दिष्य प्रदीयते ॥ ३३

तेन तत्रोपघाताय भूतकोटिः पलायते ।

विश्रामे भूतसंज्ञोऽयं तेन नाम्ना प्रदीयते ॥३४

पिशाचा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिशिवासिनः ।

तस्य होतव्यदेहस्य नैवायोग्यत्वकारकाः ॥३५

हे साक्षर्य ! इन उपर्युक्त छै स्थलों पर पिंड देने का क्या कारण है ?

उसका अब तुम अवगुण करो । मृत के स्थान पर उसका “ राव ” नाम होता है अतएव उस नाम से पिंड दिया जाता है ॥ ३१ ॥ इसके देने से वह भूमि तुष्ट होती है । द्वार देश में इसलिये पिंड प्रदान किया जाता है कि उसके अधिष्ठातृ देवता तुष्टि को प्राप्त होते हैं । मार्ग में वह पान्थ होता है इसलिये उसी नाम से पिंड दिया जाता है ॥ ३२ ॥ इससे गृह के वास्तु—अधिदेवता सन्तुष्ट होते हैं । अग्नि में उसका खेचर नाम है अतः उसी का उद्देश्य करके पिंड यातन किया जाता है ॥ ३३ ॥ इससे वहाँ पर उपवात के लिये भूतकोटि पलायन करती है । विश्राम में यह भूत संज्ञा वाला होता है अतः इसी नाम से पिंड प्रदान किया जाता है ॥ ३४ ॥ पिशाच—राक्षस—यक्ष और अन्य जो दिशिवासी होते हैं उस होतव्य देह के अयोग्यत्व करने वाले नहीं होते हैं ॥ ३५ ॥

चितामोक्षप्रभृति च प्रेतत्वमुपजायते ।

चितायां साधकं नाम वदन्त्येके खगेश्वर ॥३६

केऽपि तं प्रेतमेवाहुर्नृणां कल्पविदस्तथा ।

तथा हि तत्र तत्रापि प्रेतनाम्ना प्रदीयते ॥३७

इत्येवं पञ्चपिण्डैर्हि शवस्याहुतियोग्यता ।

अन्यथा चोपघाताय पूर्वोक्तास्ते भवन्ति हि ॥३८

उत्क्रामे प्रथमं पिंडं तथा चाद्धं पथेन च ।

चितायां तु तृतीयं स्यात्तत्रयः पिंडाश्च कल्पिताः ॥३९

विघाता प्रथमे पिण्डे द्वितीये गरुडध्वजः ।

तृतीये यमदूताश्च प्रयोगः परिकीर्तितः ॥४०

दत्त तृतीये पिण्डेऽस्मिन्देहदोषं प्रमुच्यते ।
 आधारभूतजीवस्य ज्वलन ज्वालयेष्विताम् ॥४१॥
 समृज्य चोपलिप्याय उल्लिख्योद्धृत्य वेदिकाम् ।
 अम्बुशीय समाधाय वह्नि तत्र विधानतः ॥४२॥

चिता मोक्ष आदि प्रेतत्व उपजान होते हैं मत चिता में कुछ लोग
 साधक नाम उसका है खगश्चर कहा करते हैं कुछ लोग उसको प्रेत ही कहते
 हैं ये कल्प के वेला होते हैं उस समय में भी वही पर 'प्रेत'—इसी नाम
 से मिड का प्रदान किया जाता है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ इस प्रकार से ये पाँच मिड
 सब की माहुति की योग्यता के होते हैं धन्यथा ये जो पूर्व में बड़े गये हैं वे
 सब उपधान के लिये हुमा करते हैं ॥ ३८ ॥ उत्क्रामण में सब के उठाने के
 समय में प्रथम मिड होता है तथा दूसरा पिड मार्ग के भावे समाप्त हो जाने
 पर दिया जाता है और तीसरा मिड चिता में समाहित करने के समय में दिया
 करते हैं । इस तरह तीन मिड कल्पित किये जाया करते हैं । प्रथम पिड में
 विधाता—द्वितीय मिड में गरुडध्वज और तीसरे मिड में, यमदूत—इस प्रकार
 से प्रयोग कहा गया है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ इस तीसरे पिण्ड के देने पर वह
 देह के सम्पूर्ण बोधों में प्रमुक्त हो जाया करता है । जीव के आचार भूत इस
 देह की फिर अग्नि चिता में जला दिया करता है ॥ ४१ ॥ समुत्पन्न करके—
 उपलेपन को और उल्लेखन करके उद्धरण करे फिर वेदिका का अम्बुशण
 वही पर वह्नि का समाधान करे और विधान के मोहित लावे ॥४२॥

पुष्पाक्षतं मुसम्पूज्य देव क्रव्यादसन्नकम् ।
 त्व भूतकुञ्जगद्याने त्व लोकपरिपालक ॥४३॥
 सहारवारकस्तस्मादेन स्वर्गं मृत नय ।
 एव क्रव्यादमभ्यर्च्य शरीराहुतिमाचरेत् ॥४४॥
 अर्द्धं देहे तथा दग्धे दद्यादाज्याहुति ततः ।
 लोमभ्यस्त्वनुदाकयेन कुर्याद्विभक्तं गवाविधि ॥४५॥
 चितामारोप्य त प्रेत हुनेदाज्याहुति ततः ।
 यमाय चान्तकायेति मृत्यवे ग्रहाणो तथा ॥४६॥

जातवेदोमुखे देया ह्येका प्रेतमुखे तथा ।

ऊर्ध्वं तु ज्वालयेद्वह्निं पूर्वभागे चितां पुनः ॥४७॥

अस्मात्स्वमधिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः ।

असी स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वलति पावकः ॥४८॥

एवमाज्याहुतिं दस्त्रा तिलमिश्रां समन्त्रकाम् ।

ततो दाहः प्रकर्त्तव्यः पुत्रेण किल निश्चितम् ॥४९॥

फिर क्रव्याद संज्ञा वाले देव का पुष्प—अक्षतों से भली-भाँति पूजन करे और प्रार्थना करे—आप ही मृत्यु के करने वाले हैं और आप इस जगत् की योनि हैं । आप इस समस्त लोक के परिपालक हैं ॥ ४३ ॥ आप संहार के करने वाले हैं । इससे हमारी यह चिन्ता है कि इस मृतक की आत्मा को स्वर्ग में ले जाइये । इस रीति से क्रव्याद की अभ्यर्चना एवं प्रार्थना करके फिर शरीर की आहुति करे ॥ ४४ ॥ जब मृतक का आधा देह जल जावे तो घृत की आहुति देवे । 'लोमस्यः'—इस अनुवाक्य से यथाविधि होम करना चाहिए ॥ ४५ ॥ उस प्रेत को चिता पर समारोपित करके घृत की आहुतियाँ द्वारा हवन करे । यम के लिये—अन्तर, मृत्यु और अह्मा के लिये आहुतियाँ देवे ॥ ४६ ॥ एक आहुति जात वेदा (अग्नि) के मुख में देवे तथा एक प्रेत के मुख में देनी चाहिए । इसके ऊपर अग्नि को जलावे और चिता के पूर्व भाग में अग्नि को जलाना चाहिए ॥ ४७ ॥ इससे तुम अधिजात हुए हो सो यह पुनः जायमान हो । यह स्वर्ग के लिये और लोक के लिये स्वाहा है अर्थात् आहुति समर्पित की जाती है । पावक ज्वलित होता है ॥ ४८ ॥ इस प्रकार से मन्त्र के सहित तिलों से मिश्रित घृत की आहुति देनी चाहिए । इसके अनन्तर दाह पुत्र के द्वारा निश्चित रूप से करना चाहिए ॥४९॥

रोदितव्यं ततो गाढं एवं तस्य सुखं भवेत् ।

दाहस्यानन्तरं तत्र कृत्वा सश्वयनक्रियाम् ॥५०॥

प्रेतपिंडं प्रदद्याच्च दाहार्तिज्ञमनं खग ।

तेन दूताः प्रतीक्षन्ते तं प्रेतं वान्धवार्थिनम् ॥५१॥

दद्यादनन्तर कार्य्यं पुनः स्नानं मचेत्तत्रम् ।

तिथोदकं ततो दद्याद्दामगोत्रेण चाश्मनि ॥५२॥

ततो जनपदैः सर्वेर्दातव्या कर्त्ताडनी ।

विष्णुविष्णुरिति ब्रूयाद्गुणैः प्रेतमुदीरयेत् ॥५३॥

इसके पश्चात् सूत्र महाराई के माथ रुदन करे । इस प्रकार से उस मृतक जन्तु को मुक्त होता है । दाह करने के अनन्तर वहीं पर सञ्चयन की क्रिया का सम्पादन करे ॥ ५० ॥ हे गुरु ! प्रेत की विह प्रदान करे जोकि दाह की पीडा का विनाश करने वांछा होता है । इससे दून प्रतीक्षा किया करते हैं उस वाग्धवों के धर्मों प्रेत की प्रत्येक इसे श्राद्ध में देना चाहिए । इसके पश्चात् पुत्रों की वस्त्रों के सहित स्नान करना चाहिए । इसके पश्चात् नाम और गोत्र का उच्चारण करके तिथोदक देवे । घर में सब जन वरों के द्वारा कर्त्ताडनी देनी चाहिए । तीन बार विष्णु का उच्चारण करे और प्रेत के गुणों का उदीरण (विवर्णन) करना चाहिए ॥५१॥५२॥५३॥

जना सर्वे ममास्तम्य गृहभागत्य मवंश ।

द्वारस्य दक्षिणे भागे गोमय गोरसर्पपान् ॥५४॥

निधाय वरुण देवमन्तर्दायै स्ववेश्मनि ।

नक्षत्राग्निम्बपश्चाणि घृत प्रादय गृहं ब्रजेत् ॥५५॥

कैचिद्भूधेन मिश्रन्ति विन्तास्यान सरोश्वर ।

अथ्रुपात न कुर्वीत दत्त्वा चाय जलाञ्जलिम् ॥५६॥

इन्नेप्माश्रु वाग्धवर्मुक्तं प्रेतो भृङ्क्ते यतोऽवशः ।

अतो न रोदिनव्य हि क्रिया कार्या स्वशक्तिन ॥५७॥

दुग्धञ्च मृन्मये पात्रे तीय दद्याद्दिनत्रयम् ।

सूर्य्योऽन्तर्मागतं तादृकं बलम्याचत्वरे तथा ॥५८॥

वद्व समूहद्वयो देहमिच्छन्तृत्तानुग ।

इमं गान्धर्व्वं गेहं वीक्षन्त्याम्यै स नीयते ॥५९॥

गत्तं पिडान्दशाहानि प्रदद्याच्च दिने दिने ।

जलाञ्जल्यः प्रदातव्याः प्रेतमुद्दिश्य प्रत्यहम् ॥६०॥

तावद्वृद्धिश्च कर्त्तव्या यावत्पिण्डं दशाल्लिकम् ।

पुत्रेण हि क्रिया कार्या भार्यया तदभावतः ॥६१॥

इसके अनन्तर सभी मनुष्य जो दाह कर्म के लिये श्मशान तक गये ये समान रूप से घर पर लौट कर आवें । द्वार के दक्षिण भाग में गोबर और श्वेत सर्प (सरसो) रख कर घर के भीतर वरुणदेव का अन्तर्धान करे । नीम के पत्रों को भक्षण करे और घृत का पान करके घर को जाना चाहिए ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ हे स्वयेश्वर ! कुछ लोग दूध से चिता का सिञ्चन किया करते हैं । जलाञ्जलि देकर के फिर अश्रुपात नहीं करे ॥ ५६ ॥ बान्धवों के द्वारा छोड़े हुए इलेष्माश्रुओं को प्रेत विवश होकर खाता है । इसीलिये रुदन नहीं करना चाहिए और अपनी शक्ति से समस्त क्रिया का सम्पादन करे ॥ ५७ ॥ मिट्टी के पात्र में दुग्ध और जल तीन दिन पर्यन्त देवे । हे ताक्ष्य ! सूर्य के अस्त हो जाने पर बलभी में तथा अस्तर में इस क्रिया को करे ॥ ५८ ॥ पार्श्वों से बद्ध एवं समूह हृदय वाला कृतानुग होकर वेह की इच्छा रखता हुआ श्मशान अस्तर और घर को देखता हुआ यम के दूतों के द्वारा ले जाया जाता है ॥ ५९ ॥ दिन-दिन में अर्थात् प्रतिदिन गत्तं पिण्डों को दक्ष दिन तक देवे और प्रेत का उद्देश्य करके प्रतिदिन जलाञ्जलि देनी चाहिये ॥ ६० ॥ तब तक वृद्धि करे जब तक दशाल्लिक कर्म होवे अर्थात् दशवें दिन में किये जाने वाली क्रिया होवे । यह सभी क्रिया पुत्र के द्वारा ही की जानी चाहिये । यदि पुत्र न होवे तो उसके अभाव में भार्या को करनी चाहिये ॥ ६१ ॥

तदभावे च शिष्येण शिष्याभावे सहोदरः ।

श्मशाने चान्यतीर्थे वा जलं पिहञ्च दापयेत् ॥६२॥

श्रोदनानि च सक्तूँश्च शाकमूलफलादि वा ।

प्रथमेऽहनि यद्द्यातदद्यादुत्तरेऽहनि ॥६३॥

दिनानि दश पिंडानि कुर्वन्त्यत्र सुतादयः ।

प्रत्यहं ते विभज्यन्ते चतुर्भागैः खगोत्तम ॥६४॥

भागद्वयं तु देहार्थं प्रीतिदं भूतपञ्चकम् ।

तृतीयं यमदूतानाञ्चतुर्थेनोपजीवति ॥६५॥

महोरात्रंस्तु नवभिः प्रेतो निष्पत्तिमाप्नुयात् ।
 जन्तोर्निष्पन्नदेहस्य दशमे तु भवेत्क्षुधा ॥६६॥
 न द्विजो नैव मन्त्रश्च न स्वधा वाहनाग्नयः ।
 नामगोत्रं समुच्चार्य यदुत्तञ्च दशाह्निकम् ॥६७॥
 दग्धे देहे पुनर्देह प्राप्नोत्येव खगेश्वर ।
 प्रथमेश्च यः पिडस्तेन मूर्द्धा प्रजायते ॥६८॥
 ग्रीवास्कन्धौ द्वितीये तु तृतीये हृदयं भवेत् ।
 चतुर्थोऽह्नि भवेत्पार्श्वेर्नाभिर्वै पञ्चमे तथा ॥६९॥
 षष्ठे च सप्तमे चैव कटिगुह्यं प्रजायते ।
 ऊरु बाष्ठांशके चैव जान्वङ्घ्री नवमे तथा ॥७०॥
 नवभिर्देहमासाद्य दशमेश्च भवेत्क्षुधा ।
 देहभूत क्षुधाविष्टो गृहद्वारे स तिष्ठति ॥७१॥

यदि भाग्य भी न हो तो इसके अभाव में शिष्य का क्रिया करनी चाहिये । शिष्य के अभाव में महोदर मर्द करे । हमदान में, धान्य तीर्थ में जल और पिण्ड दान करे ॥६२॥ घादन, सत्तू दान-मूल और कन प्रथम दिन में जो खावे वही उसके दूसरे दिन में भी खाना चाहिये ॥६३॥ यहाँ पर मृत प्रादि को दश दिन तक दश पिण्ड करन चाहिये । प्रतिदिन हे खगोत्तम ! चतुर्भांगो में उनका विभक्त किया जाता है ॥६४॥ दो भाग तो देह के लिए होते हैं जो पाँच भूतों के पीति देने वाले होते हैं । तीसरा भाग अम के दूधों का होता है और चौथे से उपजीवित होता है ॥६५॥ तीसरा महोरात्रो (दिन-रात्रियो) ॥ प्रेत निर्गति को प्राप्त होता है । जब अन्तु की देह की निष्पत्ति हो जाती है तो दशम दिन में हमको क्षुधा लगा करती है ॥६६॥ उससे द्विज, मन्त्र, स्वधा अथवा आशिष कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है । केवल नाम और गोत्र का उच्चारण करके दशवें दिन में जो भी कुछ दिया जावे हे खगेश्वर ! देह के दग्ध हो जाने पर वह प्रेत पुनः देह की प्राप्ति क्रिया करता है । प्रथम दिन में जो पिण्ड दिया जाता है उससे इसका मस्तक उत्पन्न होता है ॥६७॥६८॥ द्वितीय में गरदन और कर्ण हर्ति हैं । तीसरे में हृदय बन जाता है । चौथे दिन

में पाणि, पाँचवें में नाभि, छठे और सातवें में कटि (कमर) और गुह्य बनते हैं। आठवें दिन में दिये हुए पिण्ड से जानु (घुटने) और पैर तथा नवम दिन में यह बन जाया करते हैं ॥६६॥७०॥ इस प्रकार से नौ पिण्डों से वह प्रेत अपने पूरे देह को प्राप्त करके दशम दिन में उसे भूख उत्पन्न हो जाती है। वह प्रेत देहधारी के स्वरूप में होकर क्षुधा से बाधित होता हुआ घर के द्वार पर स्थित हो जाया करता है ॥७१॥

दशमेऽहनि यः पिण्डस्तं दद्यादामिषेण तु ।
यतो देहः समुत्पन्नः प्रेतस्तीव्रक्षुधान्वितः ॥७२॥
अतस्त्वामिषवाह्यं तु क्षुधा तस्य न नश्यति ।
एकादशाहं द्वादशाहं प्रेतो भुङ्क्ते दिनद्वयम् ॥७३॥
योषितः पुरुषस्यापि प्रेतशब्द समुच्चरेत् ।
दीपमक्षं जलं वस्त्रमन्यद्वा दीयते तु यत् ॥७४॥
प्रेतशब्देन यद्दत्तं मृतस्यानन्ददायकम् ।
त्रयोदशेऽह्नि वै प्रेतो नीयते च महापथे ॥७५॥
पिण्डजं देहमाश्रित्य दिवारात्री क्षुधान्वितः ।
मार्गे गच्छति स प्रेतो ह्यसिपत्रवनान्विते ॥७६॥
सूतिपपासदितो नित्यं यमदूतैः प्रपीडितः ।
अहन्यहनि स प्रेतो योजनानां शतद्वयम् ॥७७॥
चत्वारिंशत्तथा सप्त अहोरात्रेण गच्छति ।
गृहीतो यमपाशैस्तु जनो ह्यहेति रोदिति ॥७८॥
स्वगृहं सम्परित्यज्य याम्यं पुरमनुव्रजेत् ।
क्रमेण गच्छति सः प्रेतः पुरं वैवस्वतं शुभम् ॥७९॥

दशम दिन में जो आमिष से पिण्ड देवे तो जिससे देह समुत्पन्न हुआ है वह प्रेत तीव्र क्षुधा से युक्त हो जाता है ॥७२॥ इसलिये आमिष से आवाह्य उसकी भूख नष्ट नहीं हुआ करती है। ग्यारहवें और बारहवें दिन में वह प्रेत दो दिन छाया करता है ॥७३॥ स्त्री हो या पुरुष उसको प्रेत शब्द से ही उच्चारण करे। दीप, अक्ष, जल, वस्त्र अथवा अन्य जो कुछ भी दिया जाता है, प्रेत

इस समय से जो कुछ भी दिया जाया करता है उससे उस मृत प्राणी को बड़े धानन्द उत्पन्न होगा है । तेरहवें दिन में वह प्रेत उस यमपुरी के विशाल मार्ग में ले जाया जाता है ॥७४॥७५॥ विष्णो से समुत्पन्न देह को प्राप्त कर दिन-रात भूख से मुक्त घसि पत्र के वन से समुत्त उत्त मार्ग में वह प्रेत जाता है ॥७६॥ वह नित्य ही भूख, प्यास से पीड़ित होकर यम के दूतों से सताया जाता है । प्रतिदिन वह प्रेत दो ही योजना तक चला करता है । इस तरह सैतासीस दिन-रात में यह घनकर जाता है । यम के पाशों से गृहीत होता हुआ वह हाड़ाकार करके रोखा करता है ॥७७॥७८॥ अपने घर का त्याग करके यम के पुर को जाया करता है । इस प्रकार से यम से यह प्रेत चर्मराज के उत्त शुभ नगर को जाता है ॥७९॥

याम्य सीरिपुर मुरेन्द्रभवन गन्धर्वमैलागम ।
 क्रूर क्रौञ्चपुर विचित्रभवन बद्धापद दुःखवम् ।
 नानाश्रन्दपुर गुप्तसमवन रौद्र पयोवर्षण ।
 सीतालव्य बहुभीति घममवन याम्य पुरश्चाशत ॥८०॥
 त्रयोदशोऽह्नि स प्रेतो नीयते यमविच्छुरे ।
 तस्मिन्मार्गे व्रजत्येको गृहीत इव कंकट ॥८१॥
 तथैव स प्रजन्मार्गे पुत्र पुत्र इति ब्रूवन् ।
 हाहेति मन्दते नित्य कोटश तु मया कृतम् ॥८२॥
 मानुषत्वं लभे वस्मादिति ब्रूते प्रसर्पति ।
 महता पुण्ययागेन मानुष जन्म लभ्यते ॥८३॥
 तच्च प्राप्य न प्रदत्त याचकेभ्य स्वक धनम् ।
 पराधीनमभूत्सर्वमिति ब्रूते स गद्गद ।
 किच्छुरं पीड्यतेऽत्यर्थं स्मरते पूर्वदैहिकम् ॥८४॥
 सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो वदातीति कुयुद्धिरेया ।
 पुरावृत्त कर्म सदैव भुज्यते शरीर हे निस्तरय त्वया कृतम् ॥८५॥
 यह यमराज का पुर—सीरि नगर यमवि सूर्यपुर—मुरेन्द्र का भवन—
 यमवर्षा के सैन का मार्ग (घाना)—क्रूर क्रौञ्च का पुर विचित्र भवनो वासा

हे वहाँ बहुत-सी आपत्तियाँ भरी हुई हैं और परम दुःख देने वाला है । अनेक प्रकार के आक्रन्दों (रुदन) से पूर्ण वह पुर है जहाँ सुतप्त भवन हैं और वह रोद्र है । बराबर पानी की वर्षा होती है, शीत से युक्त, बहुव से भगों से परिपूर्ण, धाम से युक्त जिसमें भवन हैं ऐसा वह यमराज का नगर आगे मिलता है ॥८०॥ तेरहवें दिन में यह प्रेत वहाँ ले जाया जाता है और यम के दूत उसे ले जाया करते हैं । उन विशाल बड़े लम्बे मार्ग में कर्कट की भीति पकड़ा हुआ अकेला ही जाया करता है ॥८१॥ उस मार्ग में वह जाता हुआ 'हा पुत्र ! हा पुत्र !'—इस तरह स विनाप करता हुआ और हाहाकार के स्वर में रुदन करता हुआ निरप आता है और कहता रहता है कि यह मैंने कैसा पाप किया है ? जिससे यह कष्ट मुझे हो रहा है ॥८२॥ अब मुझे फिर वह मनुष्य शरीर कैसे प्राप्त होगा ? यही कहता हुआ वह दौड़ लगाता जाता है । बहुत ही बड़े पुराणों के योग से यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ करता है ॥८३॥ मैंने इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके भी याचकों को अपना धन दान में नहीं दिया था । प्रभु तो सभी कुछ पचाये अधीन हो गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ ?—ऐसे वह गदगद होकर बराबर ओसता रहा करता है । यम के दूतों के द्वारा वह खूब पीड़ा किया जाता है तब वह अपने पहिले देह की सब बातों का स्मरण किया करता है ॥८४॥ इस सुख का और दुःख का दूसरा अन्ध कोई भी देने वाला नहीं है । दूसरा हमें दुःख देता है—यह विचार एक कुबुद्धि का ही होता है । यह प्राणी पहिले जन्म में किये हुए ही कर्मों का फल सदा भोग करता है । हे शरीर ! तूने जो किया है उसे अब भोग । यह सभी तेरा ही किया हुआ है ॥ ८५ ॥

मया न दत्तं न हुतं हुताग्ने तपो न तप्तं हिमशैलगह्वरे ।

न सेवितं गाङ्गमहो महाजलं शरीर हे निस्तरय त्वया कृतम् ॥८६॥
जलाश्रयो नैव कृतो हि निजले मनुष्यहेतोः पशुपक्षिहेतवे ।

गोसृग्निहेतोर्न कृतं हि गोचरं शरीर हे निस्तरय त्वया कृतम् ॥८७॥

न नित्यदानं न गवाह्निकं कृतं न वेददानं न च बालपुस्तकम् ।

पुरा न इष्टो न च सेवितोऽध्वा शरीर हे निस्तरय त्वया कृतम् ॥८८॥

मासोपवासनं च शोधितं वपुश्चान्द्रायणैर्वा नियमैश्च सुव्रतं ।

नारोशरीरं बहूदु क्षमाजन तद्वच मया पूर्वकृतैर्विकर्मभिः ॥८६॥

उक्तानि वाक्यानि मया नराणां मत्त शृणुष्वान्वहितो हि पक्षिन् ।

स्त्रीणाञ्च देहं त्ववलम्ब्य देही श्रवीति चर्माणि कृतानि पूर्वम् ॥८७॥

उस समय मैं यह ज्ञान होता है और फिर पश्चात्ताप किया करता है कि मैंने कभी कुछ भी दान नहीं दिया—मैंने खान में हवन भी नहीं किया—कोई भी तपश्चर्या नहीं की कि किसी पर्वत पर या भायर लड़ तथा गुफा में बैठकर कुछ तप ही कर लेता । कभी मैंने राजा का जैसा महा पावन जल का सेवन भी नहीं किया था । हे शरीर ! तूने जैसा भी किया है उसे सब तू भोग । ये सब तेरे ही बिचे हुए का फल है ॥८६॥ मैंने किसी निर्जल स्थान में कोई जसाया नहीं बनवाया है जिसमें मनुष्य पशु और पक्षी सब जलपान कर सकते । गंगा की तृप्ति के लिए मैंने मोक्ष भूमि भी नहीं बनाई थी । हे शरीर ! तूने जैसा किया है अब उसका निस्तार तू स्वयं ही कर ॥८७॥ मैंने नित्य कुछ भी दान नहीं किया, न मैंने गोत्रों का भारहीन ही कभी किया था । कभी देशों का दान नहीं किया, न मैंने कभी किसी भी शास्त्र की पुस्तकों का ही दान किया है । मैंने पहिन कभी कितों का इष्ट नहीं किया और न किसी की सेवा ही की है । जब तक मैंने ऐसे मार्ग का कभी गमन नहीं किया था । हे शरीर ! तूने जैसा भी जो कुछ दिया है उसका फल सब तुझे ही भोगना है ॥८८॥ पत्थों के लपकास के द्वारा मैंने कभी अपने शरीर का साधन नहीं किया । मैंने चाण्डालों आदि का विषम एवं प्रतीते करने का कष्ट नहीं उठाया था । मैंने बहुत-से दुष्टों का साधारण लोगों के शरीर को पूर्व कृत विकर्मों से प्राप्त किया था ॥८९॥ हे पक्षिन् ! मनुष्यों के सम उत्पन्न पाने के समय में ऐसे पश्चात्ताप और दुःख में नरे पावद होते हैं । मैंने तुमको यह सब बता दिया है । अब तुम सावधान होकर मुझसे सब श्रवण करो । यह देहधारी स्त्रियों के शरीर का अवलम्बन लेकर पूर्ण में बिचे हुए वस्त्रों को बीला करता है ॥९०॥

६—यमलोक वर्णन

एवं प्रचलते प्रेतस्तत्र मार्गे खगेश्वर ।
 क्रन्दितश्चैव दुःखार्त्तः श्रान्तश्चाकुललोचनः ॥१॥
 सप्तदशदिनान्येको वायुमार्गेण गच्छति ।
 अष्टादशे त्वहोरात्रे पूर्वं याम्यपुरं ब्रजेत् ॥२॥
 तस्मिन्पुरवरे रम्ये प्रेतानाञ्च गणो महान् ।
 पुष्पभद्रा नदी तत्र न्यग्रोधः प्रियदर्शनः ॥३॥
 पुरे तत्र स विश्रामं प्राप्यते यमकिङ्करीः ।
 जायापुत्रादिकं सौख्यं स्मरते तत्र दुःखितः ॥४॥
 क्रन्दते करुणैर्वर्कियैस्तृषार्त्तः श्रमपीडितः ।
 स्वधनं स्वसुखानीह गृहपुत्रघनानि च ॥५॥
 भृत्यमित्राणि धान्यञ्च सर्वं शोचति वै तदा ।
 क्षुधार्त्तस्य पुरे तस्मिन्किङ्करीस्तस्य चोच्यते ॥६॥
 क्व धनं क्व सुता जाया क्व सुहृद्वै त्वमीदृशः ।
 स्वकर्मणाजितं भुङ्क्व मूढचेतश्चिरं पथि ॥७॥

श्रीकृष्ण ने कहा—हे खगेश्वर ! इस उपर्युक्त प्रकार से यह प्रेत यम-
 पुरी के मार्ग में चला करता है । वह क्रन्दन करता रहता है—दुःख से बड़ा ही
 आर्त्त होता है—थक जाता है और इसके नेत्र व्याकुल हो जाया करते हैं ॥१॥
 वह सप्तह दिन तक वायुमार्ग से जाता है अठारहवें दिन में फिर पूर्व याम्यपुर
 को जाया करता है ॥२॥ उस परम रम्य पुर में प्रेतों का एक महान् समुदाय
 होता है । वहाँ पर पुष्पभद्रा नाम वाली एक नदी है और एक बट का वृक्ष है,
 जो देखने में बहुत प्रिय लगता है ॥३॥ उस पुर में यम के किङ्करी के द्वारा
 उसे विश्राम प्राप्त कराया जाया करता है । वहाँ पर फिर वह प्रेत अपनी स्त्री
 और पुत्र आदि के सुख का स्मरण करना है और बहुत दुःखित होता है ॥४॥
 करुणा से भरे हुए शब्द कहता हुआ वह वहाँ पर रोता है । व्यास से पीडित
 होता है और यकान से अत्यन्त दुःखित हुआ करता है । उस समय में वह अपने
 धन, अपने सुख, गृह, पुत्र, भृत्य, मित्र, धान्य और अतुल वैभव-सम्पत्ति के छूट

जाने का शौच किया करना है । उस पुर में धुआं से दुःखित इससे यम के दूतों के द्वारा कहा जाता है ॥५१६॥ यम के किङ्करो ने कहा—अरे ! हे मूर्ख ! यम गईं बीनी बातों का यहाँ क्या स्मरण करके यों रो रहा है । यहाँ तेरा बहू धन कहीं है ? तू तेरे पुत्र है और न भार्या ही है । यहाँ तेरा कोई मित्र भी नहीं है । तूने जो जैसा कर्म किया है उसे इस लम्बे मार्ग में बहुत काल पर्यन्त भोग । तू बहुत ही मूढ़ चित्त वाला है ॥७॥

जानासि सम्बलवश बलमध्वगाना नो सम्यलाय पतित
परलाकयान्थ ।

गन्तव्यमस्मिन्न तन निश्चितमेवमस्मिन्मार्गे हि चात्र भवत.
अयविक्रयो न । ८

यमगीताभव वाक्य नैव मर्त्ये श्रुत स्वया ।

एवमुक्तस्ततः सर्वहृन्व्यमान. ॥ मुद्गरं ॥६

अत्र दत्तं मुक्तं पीत्रं स्नेहाद्वा कृपयाथवा ।

मासिकं पिण्डमश्नाति ततः सौरिपुरं व्रजेत् ॥१०

तत्र नाम्ना तु राजा यं जङ्गमं कालरूपधृक् ।

तं दृष्ट्वा भयभीतस्तु विश्रामे कुरुते मतिम् ॥११

उदकञ्चाग्निसंयुक्तं भुङ्क्ते तस्मिन्पुरे गतः ।

त्रिभिः पक्षास्तथा पिण्डैस्तत्पुरं स व्यतिक्रमेत् ॥१२

सुरेन्द्रनगरे रम्ये त्रेनो याति दिवानिशम् ।

ततो वनानि रौद्राणि दृष्ट्वा क्रन्दति तत्र स ॥१३

भीषणं विलक्ष्यमानश्च क्रन्दत्येव पुनः पुनः ।

मासद्वयावसाने तु तत्पुरं स व्यतिक्रमेत् ॥१४

तू यह जानता है कि माय में चलने वालों का बल सम्बल के ही अधीन होता है । हे परलोक के मार्ग में गमन करने वाले राहगीर ! तेरे पास सम्बल के लिये कुछ भी नहीं है । तुझे ज्ञात ही है कि इस महात् विशाल मार्ग की यात्रा तो निश्चित रूप से प्ररी करनी ही है । यहाँ पर तुझे कोई भी क्रय और विक्रय करने का साधन नहीं है अर्थात् पहिले से ही कोई इस मार्ग की यात्रा

करने का सुकृत जैसा सम्बल नहीं है तो अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है ॥८॥ अरे ओ प्राणी ! क्या तूने मनुष्य लोक में रहकर यमगीत के वाक्यों का श्रवण नहीं किया है ?" इस प्रकार से उन सत्र यमकिङ्कुरों के द्वारा कहे जाने पर वह जन्तु मुद्गरों से ताड़ित किया जाता है ॥९॥ यहाँ पर पुत्र तथा पौत्र आदि के द्वारा स्नेह से जो पिण्डदान दिया जाता है उसी दया करके दिए हुए मासिक पिण्ड का वह भक्षण किया करता है और इसके अनन्तर सौरिपुर अर्थात् यमराज के नगर में गमन करता है ॥१०॥ वहाँ पर नाम से तो वह राजा है किन्तु वैसे अङ्गम काल के रूप को धारण करने वाला है । उसको देखकर भय से डरकर विध्वाम करने में अपनी बुद्धि किया करता है ॥११॥ उस पुर में जाकर जल से युक्त अन्न का भक्षण करता है । तीन पक्षों में तीन पिण्डों से वह उस पुर में समय काटना है । सुरेन्द्र के सुरम्भ नगर में प्रेत दिवा-निश जाता है । इसके पश्चात् वह भयानक वनों को देखकर क्रन्दन किया करता है ॥१२॥१३॥ बड़े भीषण परिणामों से क्लेश भोगता हुआ यह बार-बार रुदन करता है । इस तरह दो मास के अन्त तक वह उस पुर में समय काटता है ॥ १४ ॥

तृतीये मासि सम्प्राप्ते गन्धर्वनगरे शुभे ।

तृतीयमासिकं पिण्डं तत्र भुङ्क्ते स गच्छति ॥१५॥

शलागमे चतुर्थे च मासि याति खगेश्वर ।

पतन्ति तत्र पाषाणाः प्रेतस्थोपरि पृष्ठतः ॥१६॥

चतुर्थमासिकं श्राद्धं भुक्त्वा तत्र सुखी भवेत् ।

स गच्छति ततः प्रेतः क्रूरं मासे तु पञ्चमे ॥१७॥

पञ्चममासिकं पिण्डं भुङ्क्ते तत्र पुरे स्थितः ।

रुनपाणमासिकं क्रौञ्चैः पञ्चभिः साद्धं मासिकं ॥१८॥

तत्र दत्तेन पिण्डेन श्राद्धेनाप्यायितस्ततः ।

मुहूर्त्ताद्धं तु विश्राम्य कम्पमानः सुदुःखितः ॥१९॥

तत्पुरं तु परित्यज्य तजितो यमकिङ्करैः ।

प्रयाति चित्रनगरं विचित्रो नाम पार्थिवः ॥२०॥

यमम्यवानुज सौरियं च राज्य प्रशास्ति हि ।

तत्र पण्णामपिण्डेन तृप्तं संकृष्यते नरः ॥२१॥

प्रथम तीमरा नाम आरम्भ होता है तो शुभ गन्धर्व नगर में यह जाया करता है और वही तीमरे मास का पिण्ड माता है ॥११॥ हे खगेश्वर ! चौथे मास में शैलागम में यह प्रेत जाता है । वही पर हम प्रेन की पीठ पर और ऊपर पापाण विरते है ॥१६॥ चतुर्थ मास के दिये हुए आद्य को लाकर यह मुक्त होता है । इसके पश्चात् यह प्रेन पाचवें मास में क्रूर को जाया करता है । ॥१७॥ उस क्रूर पुर में पाचवें मास में दिये हुए विण्ड का लाकर सुख पाता है । इसके पश्चात् ऊन पाष्म तिक अर्थात् पाँच पाँच म म का दिया हुआ अन्न प्राप्त करता है ॥१८॥ उसमें दिये हुए पिण्ड में यह प्रेत आप्यायित (तृप्त) होता है और पाँच मृहर्ता तक विद्याम करके फिर कपिला हुआ अत्यन्त दुःखित होकर उन पुर का त्याग करता है तथा उस के दूनों के द्वारा फटकारें खाता हुआ यह प्रेत निज नगर में जाया करता है । वही विचित्र नाम वाला राजा होता है । ॥१९॥ यह यमराज का ही छात्र भाई मूष का पुत्र है जो कि इस राज्य का शासन किया करता है । वही पर फिर उस मास में होने वाले आद्य के विण्ड से तृप्ति प्राप्त करता है और वही में भी यमदूतों के द्वारा हम खींचा जाता है ॥ २१ ॥

मार्गे पुन पुनस्तस्य बुभुक्षा जायते भुवम् ।

मदीयपुत्र पौत्री वा बान्धव कोऽपि तिष्ठति ॥२२॥

ददन्ति कश्चिन्मा मौक्ष्य पतितं शास्त्रागार ।

एव विनयता मार्गे व द्यमाणस्य हिन्दुरै ॥२३॥

आयान्ति नम्रमुखास्तत्र कंबर्तान्तु सहस्रम् ।

वयं त्वा तारयिष्यामा महावैनरखी नदीम् ॥२४॥

शनयोजनविस्तीर्णां पूयसाणितपूरिताम् ।

नानापक्षिणमासीर्णां नानाकृपशतवृताम् ॥२५॥

येन तत्र प्रदत्ता गोविष्णुलोकश्च सा नयेत् ।

न दत्ता चेत्क्षययेच्छ वेत्तरथा स मज्जति ॥२६॥

स्वस्थावस्थे शरीरे तु वैतरण्या व्रतं चरेत् ।

देया च विदुषे धेनुस्तां नदीं ततुर्मिच्छता ॥२७॥

अदत्त्वा मज्जमानस्तु निन्दति स्वं स मूढधीः ।

पाथेयार्थं मया किञ्चिन्न प्रदत्तं द्विजातये ।

न तप्तं न हुतं जप्तं न स्नानं न कृतं शुभम् ॥२८॥

मार्ग में इसको बार-बार बहुत भूल लगा करती है और यह कहा करता है कि संसार में मेरा कोई पुत्र-पौत्र या बान्धव उपस्थित होगा तो शोक सागर में पड़ा हुआ कोई उनमें से मुझे सुख देगा, इस प्रकार से विलाप करता हुआ जाता है और यम के दूतों के द्वारा कार्यमाग्य होता है । वहाँ पर सहस्रों कर्षत्त इसके सामने आ जाया करते हैं और वे कहते हैं कि हम तुमको इस पागे पाने वाली महान् वैतरणी नदी से पार करा देंगे ॥२२॥२३॥२४॥ यह महा वैतरणी नदी एकसौ योजन के प्रमाण वाली है । यह पूय (मवाद) और रक्त से भरी हुई होती है । इसमें अनेक प्रकार के पक्षीयण चिरे हुए रहा करते हैं और बहुत-से विद्याल भरस्य भी इसमें रहते हैं ॥२५॥ जिसने संसार में वास करके गौ का दान किया है वह गौ उस नदी से पार कराकर विष्णु लोक को ले जाया करती है । हे खगश्रेष्ठ ! यदि गौ दान नहीं दिया है तो फिर वह उस वैतरणी में मज्जित हो जाया करता है ॥२६॥ जब तक यह शरीर स्वस्य दशा में रहे तभी वैतरणी का व्रत कर लेना चाहिए । यदि उस मज्ञा नदी वैतरणी को तर कर पार होने की इच्छा रखता है तो किसी विद्वान् सराश को धेनु का दान अवश्य ही करना चाहिए ॥२७॥ मोदान न करके उस नदी में डूबता हुआ यह मूढ़ उस समय अपने आपकी भूल पर पश्चात्ताप किया करता है । उस वक्त सोचता है कि पाथेय के लिये प्रयत्नि मार्ग में भोजन एवं सुख पाने के लिये ग्राह्याणों को मैंने कुछ भी नहीं दिया था । न मैंने कोई तप किया और न हवन तथा जाप ही किया है और न तीर्थादि का स्नान ही कभी किया है । अपने परलोक गमन के मार्ग में सुख प्राप्त करने के लिये कुछ भी सत्कर्म नहीं किया है ॥ २८ ॥

यादृशं कर्म चरितं मूढं मुङ्क्वाद्य तादृशम् ।

हा दैव इति संभूदो भीषणोस्ताडयते हृदि ॥२९॥

पाण्मासिकञ्च यच्छ्राद्धं तत्र भुक्त्वा प्रसर्पति ।
 तादृशं तत्र विशेषेण भाजयेच्च द्विजान्शुभान् ॥३०॥
 चत्वारिंशत्तथा सप्तयोजनानां शतद्वयम् ।
 प्रयाति प्रत्यहं तादृशं ह्यहोरात्रेण वपित ॥३१॥
 सप्तमे मासि सम्प्राप्ते पुरं वदध्वा पदं व्रजेत् ।
 तत्र भुक्त्वा प्रदत्तं यत् सप्तमासिकसम्भवम् ॥३२॥
 तत् पुरं स व्यतिक्रम्य दुःखं पुरमाश्रयेत् ।
 महद् दुःखमनुप्राप्य स्वमार्गं याति तं पुनः ॥३३॥
 मास्यष्टमे प्रदत्तं यत् तत्र भुक्त्वा स गच्छति ।
 नवम मासि भुङ्क्ते नानाक्रन्दपुरं स्थित ॥३४॥
 नानाक्रन्दगणान्दृष्ट्वा क्रन्दमानान् सुदारुणान् ।
 स्वयञ्च शून्यहृदयः समाक्रन्दति दुःखित ॥३५॥

उम प्रेत स फिर यम के सिद्ध करत हैं—मरे मूढ़ ! तू जैमे भी कर्म
 किये हैं अब उन सबके फला का भोग कर । अब पछतावे पीर रोने धोने से
 परा होता है ? यह कहते हुए यमदूतों के द्वारा बड़ी भीषणता के साथ हृदय
 पर ताड़ित किया जाता है और वह 'हा देव ! —यह कहकर रोना रहना है ।
 ॥३१॥ फिर वहाँ छः मास के दिये हुए श्राद्ध को खाकर घासे को दौड़ लगाता
 है । हे तादृश ! वहाँ पर विशेष रूप से शुभ दिनों को भोजन कराता च लिए ।
 ॥३०॥ यह इस तरह स दिन—रात में वपित होता हुआ प्रतिदिन धोती सँता-
 लीम योजन जाया करता है ॥३१॥ सातवें मास में आरम्भ होने पर पद बाँध-
 कर पुर की जाया करता है और वहाँ पर सातवें मास का दिया हुआ श्राद्ध
 का भक्षण किया करता है ॥३२॥ फिर इस पुर से निकल कर अत्यन्त दुःख
 देने वाले एक पुर का आश्रय लेता है । वहाँ बहुत भारी दुःख भोग कर पुनः
 धरने मास में चलना जया करता है ॥३३॥ आठवें मास में जो श्राद्ध दिया
 जाता है उसका भक्षण करके फिर वह अगे जाता है । नवम मास में दिये हुए
 पिण्ड का भक्षण करके नानाक्रन्द पुर में स्थित होना है ॥३४॥ वहाँ पर क्रन्दन
 (हदन) करत हुए पद्म सुदारुण नानाक्रन्द गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय
 बाना होता हुआ दुःखित होकर कर्म किया करता है ॥३५॥

विहाय तत् पुरं प्रेतो याति तप्तपुरं प्रति ।
 सुतप्तनगरं प्राप्य दशमे मासि सोऽथ ते ॥३६॥
 भोजनैः पिण्डदानैस्तु दत्तंस्तत्र सुखी भवेत् ।
 मासि चेकादशे पूर्णं रौद्रं स्थानं स गच्छति ॥३७॥
 दशकमासिकं भुक्त्वा पयोवर्षणमिच्छति ।
 मेषास्तत्र प्रवर्षन्ति प्रेतानां दुःखदायकाः ॥३८॥
 न्यूनाब्दिकं तु यच्छ्राद्धं तत्र भुङ्क्ते सुदुःखितः ।
 सम्पूर्णं च ततो वर्षे प्रेतः शीतपुरं व्रजेत् ॥३९॥
 शीताह्वयनगरं तत्र महाशीतं प्रवर्त्तते ।
 शीतात्तः क्षुधितः सोऽपि वीक्षते हि दिशो दश ॥४०॥
 अस्ति मे बान्धवः कोऽपि यो मे दुःखं व्यरोहति ।
 किङ्करास्तं वदन्त्येवं क्व ते पुण्यं हि तादृशम् ॥४१॥
 श्रुत्वा तेषां तु तद्वाक्यं हा दैव इति भाषते :
 दैवञ्च प्राकृतं कर्म यन्मया मानुषे कृतम् ॥४२॥
 एवं सञ्चिन्त्य बहुशो धैर्यमालभते पुनः ।
 चत्वारिंशद्योजनानि चतुर्यक्तानि वै तथा ॥४३॥
 धर्मराजपुरं दिव्यं गन्धर्वाप्सरःसकुलम् ।
 चतुरशीतिलक्षं च भूतमूर्तिरधिष्ठितम् ॥४४॥

उस पुर का त्याग करके फिर वह प्रेत तप्तपुर की ओर जाया करता है । उस सुतप्त नगर में पहुँच कर दशम मास में दिये हुए श्राद्ध को खाता है । भोजन और पिण्ड दानों से जोकि दिये गये हैं वहाँ पर वह सुखी होता है । एकादश के पूर्ण हो जाने पर—वह प्रेत रौद्र स्थान में जाता है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ फिर यह दशक मासिक का अशन कर पयो वर्षण की इच्छा किया करता है । वहाँ पर मेष वर्षा किया करते हैं जो प्रेतों को दुःख देने वाले होते हैं । ॥ ३८ ॥ वहाँ पर न्यूनाब्दिक जो श्राद्ध होता है उसे वह अतीव दुःखित होता हुआ खाता है । फिर वर्ष के सम्पूर्ण हो जाने पर यह प्रेत शीतपुर में जाया करता है ॥ ३९ ॥ यह शीत से युक्त नगर होता है और वहाँ पर महान् शीत

रहा करता है । शीत से दुःखित तथा शुषा से पीडित यह दशो दिशाभो की घोर देता करता है ॥ ४० ॥ वह सोचना है कि मेरा कोई वाग्धव है जो मेरे इस दुःख को दूर हटावे । उससे यम के दूत कहा करते हैं— ' तेरा ऐसा पुण्य कहाँ है ? जो तगी पीडा का निवारण हो ' । उनके ऐसे वचन श्रवण कर के वह ' हा देव ! '—यह कहकर विल्लता है । मैंने मनुष्य लोक में देव और प्राकृत कम जो कुछ भी था वही किया है अर्थात् कोई शुभ कर्म किया ही नहीं है । इस प्रकार से बहुत सा विनतन करके फिर धीरे-धीरे लेता है । फिर चौवालीस योजन के विस्तार वाला घमराज का पुर आता है जो परम दिव्य होता है और गंधव तथा अप्सराभो के गण स सकुल (घिरा हुआ) होता है । बीरामी लाख मूल और ममूलों से वह अघिष्ठित होता है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४४ ॥

द्वादशैव प्रतीहारा घमराजपुरे स्थिता ।

शुभाशुभ तु यत् कर्म ते विचार्य पुन पुन ॥४५॥

श्रवणा ब्रह्मण पुत्रा मनुष्याणाञ्च चेष्टितम् ।

वययन्ति तदा काले पूजताऽपूजता स्वयम् ॥४६॥

नरैस्तुष्टैश्च रुष्टैश्च यत् प्रोक्तञ्च कृतञ्च यत् ।

सर्वमावेदयन्ति स्म विनगुप्त यमे यथा ॥४७॥

दूराच्छ्रवणविज्ञान दूराद्दर्शनगोचरम् ।

एवञ्चेष्टास्तु ते सर्वे स्वभू पातालचारिण ॥४८॥

तेषा यस्मास्तथैवोप्रा श्रवणा पृथगाह्वया ।

एव तेषा शक्तिरस्ति मर्त्ये मर्त्योपकारिका ॥४९॥

वर्तदनिश्च यस्तेषा पूजयेदिह मानव ।

जायन्ते तस्य ते सौम्या सुखमृत्युप्रदायका ॥५०॥

घमराज पुर में बारह प्रतीहार स्थित रहा करते हैं शुभ और अशुभ जो भी कर्म मृत प्राणी (प्रेत) के होते हैं उनपर वे बार-बार विचार करके निर्णय किया करते हैं । ब्रह्म के पुत्र धवण मनुष्या के चेष्टित अर्थात् कर्म को उस समय में कहते हैं । स्वय पूजित और अपूजित होते हैं ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

तुष्ट तथा रुष्ट मनुष्यों के द्वारा जो कहा गया है । वह सभी कुछ यम और चित्र-
गुप्त से आवेदित कर देते हैं ॥ ४७ ॥ दूर से श्रावण करने का विशेष ज्ञान और
दूर से देखने का प्रत्यक्ष जैसा ज्ञान का होना इनको होता है । वे सभी ऐसी
वैशा वाले हुमा करते हैं । वे स्वर्ग भूमि और पाताल में चरण करने वाले होते
हैं ॥ ४८ ॥ उनसे सब यन्त्र भी वैसे ही उग्र हुमा करते हैं । श्रावण ये इनका
एक पृथक् नाम होता है । उनकी ऐसी विशेष शक्ति हुमा करती है जो मनुष्य
लोक में मनुष्यों की उपकार करने वाली होती है ॥ ४९ ॥ यहाँ पर जो मनुष्य
व्रत तथा दानों के द्वारा उनकी पूजा किया करता है उसके लिये वे बहुत ही
सोम्य होते हैं और सुख से मृत्यु के देने वाले हुमा करते हैं ॥ ५० ॥

७—श्रावण गण चरित्र

एको मे संशयो देव हृदयेऽतीव वर्त्तते ।
श्रावणाः कस्य पुत्राश्च कथं यमपुरे स्थिताः ॥१॥
मानुषैश्च कृतं कर्म कस्माज्जानन्ति ते प्रभो ।
कथं शृण्वन्ति ते सर्वे कस्माज्ज्ञानं समागतम् ॥२॥
कुत्र भुञ्जन्ति देवेश कथयस्व प्रसादतः ।
पक्षिराजवचः श्रुत्वा भगवान् वाक्यमब्रवीत् ॥३॥
शृणुष्व वचनं सत्यं सर्वेषां सौख्यदायकम् ।
तदहं कथयिष्यामि श्रावणानां विचेष्टितम् ॥४॥
एकीभूतं यदा सर्वं जगत्स्यावरजङ्गमम् ।
क्षीरोदसागरे पूर्वं मयि सुप्ते जगत्पतौ ॥५॥
नाभिस्थोऽजस्तपस्तेपे वर्षाणि सुबहून्यपि ।
एकीभूतं जगत् सृष्टं भूतग्रामञ्चतुर्विधम् ॥६॥
ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं विष्णुना पालितं यदा ।
रुद्रः संहारमूर्तिश्च निर्मितं ब्रह्मणा ततः ॥७॥

गरुड़ ने कहा—हे देव ! मेरे हृदय में एक बड़ा भारी संशय होता है ।
ये श्रावण किसके पुत्र हैं और ये यमपुर में क्यों रहा करते हैं ? ॥ १ ॥ हे

प्रभो ! मनुष्यों के द्वारा किये हुए कर्मों की ये कृपे जान लिगा करते हैं ? यह ऐसा ज्ञान उन्हें कहीं से आ गया है ? हे देवेश ! यह भी कृपा कर बताइये कि ये लोग कहाँ लाया करते हैं ? बलिराज के इस वचन को सुनकर भगवान् ने यह वाक्य कहा—॥ २ ॥ ३ ॥ श्री कृष्ण बोले—हे मरुट ! धन्य तुम मेरे सत्य वचनों का श्रवण करो जोकि सभी के नियम सुन देने वाले हैं । मैं धवणो के विचेष्टित को बताता हूँ ॥ ४ ॥ इस समस्त जगत् के पति मेरे कीर्ति सागर में स्नान करने पर जब यह स्थावर (अचर) और जङ्गम (चर) जगत् एकीभूत हो गया था अर्थात् सभी कुछ मुझ में लीन हो गया था उस समय मेरी नाभि के कमल में स्थित ब्रह्म ने बहुत वर्षों तक तपस्विया की थी । फिर एकीभूत चार प्रकार का जगत् सृजन किया गया था जोकि भूतो का एक समुदाय था ॥ ५ ॥ ६ ॥ अहिने इन्द्रा ने इसका निर्माण किया था और विष्णु ने इस निर्मित जगत् का पालन किया था तथा रुद्र इसके संहार करने वाली मूर्ति थी । इसके अनन्तर ब्रह्मा ने निर्माण किया था ॥ ७ ॥

वायु सर्वगत सृष्ट सूर्यस्तेजोविबृद्धिमान् ।
 धर्मराजस्ततः सृष्टश्चिनगुप्तेन समुत ॥८॥
 सृष्ट्यैवमादिक सर्वं तपस्तेये तु पञ्चत्र ।
 गतानि बहुवर्षाणि ब्रह्मणो नाभिपङ्कजे ॥९॥
 यो यो हि निमित्तं पूर्वं तत्तत्कर्म समाचरेत् ।
 कस्मिंश्चित् समये तत्र ब्रह्मलोकसगन्वित ॥१०॥
 रद्वो विष्णुस्तथा धर्मं शासयन्ति वसुन्धराम् ।
 न जानीमो यय किञ्चिद्विलोककृत्यमिहोभ्यताम् ॥११॥
 इति चिन्तापरा सर्वे देवा विमृशुस्तदा ।
 सञ्चिन्त्य ब्रह्मणो मन्त्रं विबुधं प्रेरिस्तदा ॥१२॥
 गृहोत्वा कुशपनाणि सोऽमृजद्द्वादशात्मजान् ।
 तेजोराशीन् विशालाक्षान् ब्रह्मणो वचनात्तु ते ॥१३॥
 यो य वदति लोकेऽस्मिन् शुभं वा यदि वाऽशुभम् ।
 प्रापयन्ति ततः शीघ्रं ब्रह्मणः कर्णगोचरे ॥१४॥

सर्वत्र गमन करने वाले वायु का सृजन किया गया था । तेज की निवृद्धि से युक्त सूर्य का सृजन किया था । इसके अनन्तर चित्रगुप्त से युक्त धर्म-राज की सृष्टि की गई थी ॥ ८ ॥ इस प्रकार से इन सबका सृजन करके पद्मज ब्रह्मा ने तप किया था । नाभि से समुत्पन्न कमल में ब्रह्माजी को तपस्या करते हुए बहुत-से वर्ष व्यतीत हो गये थे ॥ ९ ॥ जो-जो पहिले निर्मित हुए थे वे अपना-अपना कर्म का आचरण करते थे । वहाँ पर किसी समय में ब्रह्मा लोक से समन्वित मद्र-विष्णु तथा धर्म इस वसुन्धरा का ध्यासन करते थे । हम सब लोक के कृत्य को कुछ भी नहीं जानते हैं अतएव यह बतलाओ । इस प्रकार से इस चिन्ता से युक्त समस्त देवों ने परस्पर परामर्श किया था । देवों के द्वारा प्रेरित होकर उस समय में ब्रह्मा के मन्त्र संविन्तन करके कुशा के पत्र लेकर बान्ह आत्मजों का सृजन किया था । जोकि बारह पुत्र तेज के राशिभूत थे प्रौर विशाल नेत्रों वाले थे । ब्रह्मा के वचन से वे सब इस लोक में जो भी कोई जिसको कुछ बोलता है वह शुभ हो अथवा अशुभ हो उस सबको तुरन्त वे ब्रह्मा के कानों में पहुँचा दिया करते हैं ॥१०॥११॥१२॥१३॥१४॥

दूराच्छ्रवणविज्ञानं दूराद्दर्शनगोचरम् ।

सर्वे शृण्वन्ति यत् पक्षिस्तेनैव श्रवणा मताः ॥१५॥

स्थित्वा चैव तथाकाशे जन्तूनाञ्चेष्टितं तु यत् ।

तज्ज्ञात्वा धर्मराजाग्रे मृत्युकाले वदन्ति च ॥

धर्मश्चार्थञ्च कामञ्च मोक्षञ्च कथयन्ति ते ॥१६॥

एको हि धर्ममार्गश्च द्वितीयश्चार्थमार्गकः ।

अपरः काममार्गश्च मोक्षमार्गश्चतुर्थकः ॥१७॥

उत्तमाधर्ममार्गेण वैनतेय प्रयान्ति हि ।

अर्थदाता विमानंस्तु अश्वः कामप्रदायकः ॥१८॥

हंसयुक्तविमानैश्च मोक्षकाङ्क्षी प्रसर्पति ।

इतरः पादचारेण ह्यसिपत्रवनानि च ॥१९॥

पाषाणैः कण्टकैः क्लिष्टः पाशबद्धोऽप्य याति वै ।

यः कश्चिन्मानुषे लोके श्रवणान् पूजयेदिह ॥२०॥

दूर से ही सभी कुछ के थवण करने का विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेता और दूर से ही सभी कुछ के वेद्य लेने का विशेष ज्ञान प्राप्त करना यह इनकी विशेष शक्ति थी । हे पतिन् ! ये सभी कुछ सुन लिया करते हैं अतएव इनका नाम थवण कहा गया है ॥ १५ ॥ आकाश में ही स्थित होकर समस्त जन्तुओं के कर्मों को ज न या देख लिया करते हैं और मृत्यु के समय में उन सबको धमराज के आगे वे वतसा दिया करते हैं । वे धर्म—धर्म—काम और मोक्ष के विषय में भी सब कुछ कह दिया करते हैं ॥ १६ ॥ एक धर्म का मार्ग है—दूमरा धर्म का मार्ग है—सीमरा काम का मार्ग है और चौथा मोक्ष का मार्ग होता है ॥ १७ ॥ हे ब्रह्मर्षे ! वे सब उत्तम और अधम मार्गों से जाया करते हैं । जो धर्म का दाता होता है वह विमानों के द्वारा गमन करते हैं । काम के प्रदायक अश्वों के द्वारा प्रयाण करते हैं । जो मोक्ष के आकाङ्क्षी होते हैं वे हमों से युक्त विमानों के द्वारा प्रयाण किया करते हैं । इतर लोको पैंरों से ही असिपत्र बगों में होकर पोषाण कण्टको से बनेश भोगते हुए पाश से बद्ध होकर गमन किया करते हैं । जो कोई मनुष्य इस मनुष्य लोक में थवणों का यजनार्चन करता है उसकी वद्धांती पक्वाद्यपरिपूर्णा और जल से भरी पूरी होती है । हे लगेश्वर ! अतएव वहाँ पर मेरे साथ थवणों का पूजन करना चाहिए ॥ १७॥१८॥१९॥२०॥

वद्धांती जलसम्पूर्णा पक्वाद्यपरिपूर्तिता ।

थवणान् पूजयेत्तत्र मया सह खगेश्वर ॥२१॥

तस्याह तत्करिष्यामि मत्पुरंरपि दुर्लभम् ।

सम्भोज्य ब्राह्मणान्भवत्या एकादश शुभान्शुचीन् ॥२२॥

द्वादश सकलत्रयं मम प्रीत्यैव पूजयेत् ।

दैवं सर्वैश्च सम्पूज्या स्वर्गं यान्ति सुखेप्सया ॥२३॥

तं पूजितंरह तुष्टश्चित्रगुप्तेन धर्मराट् ।

तंस्तुष्टंमत्पुरं यान्ति लोका धर्मपरायणा ॥२४॥

थवणानाञ्च माहात्म्यमुत्पत्तिञ्चेष्टितं शुभम् ।

शृणोति पक्षिशार्ङ्गं स न पापेन लिप्यते ॥

इह लोके सुखं भुक्त्वा स्वर्गलोके महीयते ॥२५॥

उसके हित के लिये मैं वह सब कुछ कर दिया करता हूँ जोकि देवों के लिये भी—बुलंभ होता है । परम शुभ ग्यारह ब्राह्मणों को जोकि अतीव पवित्र हों भक्ति-भाव के साथ भली-भाँति भोजन करावे । बारहवें ब्राह्मण की पत्नी के सहित मेरी प्रीति के लिये ही पूजा करे । ये समस्त देवों के द्वारा सम्पूज्य होते हैं और सुख की इच्छा से स्वर्ग को जाया करते हैं । उनके पूजित होने से मुझे परम शोप होता है और चित्रगुप्त के द्वारा धर्मराट् समुष्ट होते हैं । उन सबके तुष्ट होने से धर्म परायण लोग मेरे पुर में जाया करते हैं । श्रवणों के इस साहाय्य को—उत्पत्ति को और शुभ चेष्टित को हे पक्षिणाहूँ ! जो श्रवण करता है वह पापों से कभी भी लिप्त नहीं होता है । इस लोक में सम्पूर्ण सुखों का उपभोग करके अन्त में स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है ॥२१॥२२॥ ॥२३॥२४॥२५॥

८—प्रेतोद्देश्य से विविध दानों का फल

श्रवणानां वचः श्रुत्वा क्षणं ध्यात्वा पुनर्यमः ।
 यत्कृतञ्च मनुष्यैश्च पुण्यं पापमहर्निशम् ॥१॥
 तत्सर्वञ्च परिज्ञाय चित्रगुप्तो निवेदयेत् ।
 चित्रगुप्तस्ततः सर्वं कर्म तस्मै वदत्यथ ॥२॥
 वाचैव यत्कृतं कर्म कृतञ्चैव तु कायिकम् ।
 मानसञ्च तथा कर्म कृतं भुङ्क्ते शुभाशुभम् ॥३॥
 एवं ते कथितं तार्क्ष्यं प्रेतमार्गस्य निर्णयम् ।
 विश्रान्तकानि सर्वाणि स्थानानि कथितानि ते ॥४॥
 तमुद्दिश्य ददात्यन्नं सुखं याति महाध्वनि ।
 दिवारात्रं तमुद्दिश्य स्थाने दीपप्रदो भवेत् ॥५॥
 अन्धकारे महाघोरे स्वपूतं लक्षवर्जिते ।
 दीप्तोऽध्वनि च ते यान्ति दीपो दत्तश्च यैर्नरैः ॥६॥
 कार्तिके च चतुर्दश्यां दीपदानं सुखाय वै ।
 अथ वक्ष्यामि संक्षेपाद्यममार्गस्य निष्कृतिम् ॥७॥

भगवान् श्री कृष्ण ने कहा—श्रवणों के बचनों को सुनकर फिर दस मात्र ध्यान कर फिर यम, मनुष्यों के द्वारा ग्रहनिश में जो भी पाप घोर पुण्य किया है उस सबको जान कर चित्रगुप्त को निवेदन कर देता है । इसके अनन्तर चित्रगुप्त उसके समस्त कर्मों की उससे बोलते हैं । बाणी से जो कुछ भी दुरा-ग्रस्ता कर्म किया है तथा शरीर के द्वारा जो भी कर्म किया गया है और मन में जो कर्म का चिन्तन किया है वह चाहे शुभ हो या अशुभ हो उसका वह प्रेत भोग किया करता है ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ हे गरुड ! इस प्रकार से वहाँ पर प्रेत के माग का निर्णय हुआ करता है और वह सब कहा जाता है । विष्णु-वक्त्र सभी स्थान तुम्हें बता दिये गये हैं । इसका उद्देश्य करके ही धर्म का दान किया करता है जिससे उस परम विद्यास यमपुरी के मार्ग में वह सुख पूर्वक जाता है । जिन मनुष्यों ने दीवों का दान किया है वे उस महा घोर स्वर्ण एव लक्ष वर्जित अन्धकार में दीप्त मार्ग में जाया करते हैं । उसी का उद्देश्य करके दीवों का दान किया जाता है ॥ ४ ॥ ५ ॥ कार्तिक मास में चतुर्दशी के दिन में जो दीवों का दान किया जाता है वह उस समय में शुभ के लिये होता है । इसके अनन्तर मैं संक्षेप से यम के मार्ग की विवृति बतलाता हूँ ॥ ६ ॥ ७ ॥

वृषोत्सर्गस्य पुण्येन पितृलोक स गच्छति ।

एकादशाहपिण्डेन शुद्धदेहो भवेत्ततः ॥८॥

उदकुम्भप्रदानेन किङ्करास्तृप्तिमाप्नुयु ।

शय्यादानैर्विमानस्थो याति मार्गं त्रयेश्वर ॥९॥

सद्दिने दीयते सर्वं द्वादशाहे विशेषतः ।

त्रयोदश वरिष्ठानि वस्तुवन्ति पदानि वै ॥१०॥

यो ददाति मृतस्येह जीवन्नेवात्महेतवे ।

तथाश्रितो महामार्गं वनतेय स गच्छति ॥११॥

एक एवास्ति सर्वत्र व्यवहारः स्वयेश्वर ।

उत्तमाधममध्याना तत्तदा वर्जनं भवेत् ॥१२॥

यावद्भ्राह्म्यं भवेद्यस्य तावन्मार्गः प्रकीर्त्यते ।
स्वयं स्वस्थेन यददत्तं तत्राधिक्यं करोति तत् ॥१३॥
मृते यद्बान्धवैर्दत्तं तदाश्रित्य सुखी भवेत् ।
इत्युक्तो ब्राम्हणेन गरुडस्तमथाब्रवीत् ॥१४॥

• वृषोत्सर्ग जिसके विषय में पहिले पूर्ण विधान बता दिया गया है । इसके पुराय के प्रभाव से प्रेत पितृ-लोक में चला जाता है । ग्यारहवें दिन के पिंड दान से देह की शुद्धि हो जाया करती है ॥ ८ ॥ उसक के कुम्भ के प्रदान करने से किकर लोग तृप्ति को प्राप्त हुआ करते हैं । हे खगेश्वर ! शय्या के दानों से यह प्रेत विमान में स्थित होकर उस महान् मार्ग की यात्रा किया करता है ॥ ९ ॥ उस दिन में सभी कुछ का दान किया जाता है । बारहवें दिन में विशेष रूप से तेरह विशेष वस्तुओं वाले परम वरिष्ठ पदों का दान दिया जाता है ॥ १० ॥ जो यहाँ मृतक के लिये दान करता है तथा जीवित ही रहते हुए अपने लिये दान किया करता है । उसी प्रकार से आश्रित होता हुआ हे वनतेय ! उस महामार्ग में वह गमन किया करता है ॥ ११ ॥ हे खगेश्वर ! सर्वत्र एक ही व्यवहार होता है । उस समय में उत्तम—मध्यम और अधमों का वर्जन हुआ करता है ॥ १२ ॥ जिसका जितना भाग्य होता है उसी प्रकार का वैसा मार्ग प्रकीर्तित किया जाता है । स्वयं ही स्वस्थता की दशा में जो दान किया है वहाँ पर वह अधिक कर देता है । मृत होने पर बान्धवों के द्वारा जो दिया गया है उसका आश्रय पाकर वह सुखी होता है । इस प्रकार से ब्राम्हणेन भगवद् के द्वारा कहे गये गरुड ने फिर उनसे कहा था ॥१३॥१४॥

कस्मात् पदानि यानि ते किंविधानि त्रयोदश ।

दीयन्ते देवदेवेश तद्ददस्व यथातथम् ॥१५॥

छत्रोपानहवस्त्राणि मुद्रिका च कमण्डलुः ।

आसनं भाजनञ्चैव पदं सप्तविधं स्मृतम् ॥१६॥

अतस्तत्र यो रौद्रो दह्यन्ते येन मानवाः ।

छत्रदानेन सुच्छाया जायते प्रेत तुष्टिदा ॥१७॥

असिपत्रवने घोरे शर्कराकण्टकैर्युते ।
 अश्वाह्वास्तु ते यान्नि ददति मे ह्युपानहो ॥१८॥
 ग्रामन भाजनश्चैव यो ददानि द्विजातये ।
 सुखेन भुञ्जमानस्तु पथि गच्छेच्छनेरपि ॥१९॥
 बहुधर्मसमाकीर्णो मार्गो वी तोयवजिते ।
 कमण्डलुप्रदानेन सूक्षी भवति निश्चितम् ॥२०॥
 मृतोद्देशेन यो दद्यादुदपात्र तु ताम्रजम् ।
 प्रपादानसहस्रस्य यत् फल सोऽप्नुते फलम् ॥२१॥

गरुड ने कहा—हे देवो के श्री देवेश ! ने तेरह पद क्यों दिये जाया करते हैं और वे किस प्रकार के होते हैं ? यह आप मुझे बूझा कर ठीक-ठीक बताने की उदारता करिये ॥ १५ ॥ श्री कृष्ण भगवान् ने कहा—ये पद सात प्रकार के हुये करते हैं—छत्र—उपानह—दण्ड—मुद्रिका—कमण्डलु—आसन और पात्र ये सात वस्तुएँ दान की होने से यह भी सात प्रकार के होते हैं ॥ १६ ॥ वहाँ पर जो भीषण सातव होता है जिससे मनुष्य सात से दण्ड हो जाया करते हैं छत्र के दान से उस समय में बहुत बख्शी छाया हो जाती है जोकि प्रेत की तुष्टि की प्रदान किया करती है ॥ १७ ॥ वह मार्ग परम घोर है और असिपत्रवन से युक्त होता है । जालू और काँटों से भी युक्त रहा करता है उस मार्ग में जो उपानह (पाद पात्र) का दान करते हैं तब रात्र पर घ रुक होकर गमन किया करते हैं ॥ १८ ॥ जो विप्रों को ग्रामन और पत्रों का दान करते हैं वे मूल पूर्वक खाते-पीते घीरे २ उस मार्ग की यात्रा किया करते हैं ॥ १९ ॥ वह मार्ग बहुत में धर्मों से समाकीर्ण होता है और जल से रहित है उसमें बमडरु के दान से प्रेत निश्चित रूप से परम सुखी होता है । ॥ २० ॥ मृत्क के उद्देश्य से जो ताम्र का पात्र जल में भरिपूर्ण करके दान देता है उसे एक सहस्र प्रपा (प्याऊ) के दान का जो पुण्य फल होता है वह प्राप्त हो जाता है । २१॥

यमदूता महारीद्रा कराला कृष्णपिङ्गला ।

न पीडयन्ति दासिष्याद्वन्प्राभरखदानतः ॥२२॥

सायुधा बहुरूपास्तु नामार्गे दृष्टिगोचरे ।

प्रयान्ति यमदूताश्च मुद्रिकायाः प्रदानतः ॥२३॥

भाजनासनदानेन ह्यामान्नैर्भोजनेन च ।

आज्ययज्ञोपवीताभ्यां पदं सम्पूर्णतां व्रजेत् ॥२४॥

एवं मार्गे गम्यमानस्तृषात्तः श्रमपीडितः ।

घटान्नदानयोगेन बन्धुदत्तेन नित्यशः ॥

महिषीरथगोदानात्सुखी भवति निश्चितम् ॥२५॥

मृतोद्देशेन यत् किञ्चिद्दीयते स्वगृहे विभो ।

स गच्छति महामार्गे तद्वत् केन गृह्यते ॥२६॥

गृह्णाति वरुणो दानमम हस्ते प्रयच्छति ।

अहश्च भास्करे देवे भास्करात्सोऽश्नुते फलम् ॥२७॥

विकर्मणः प्रभावेण वंशच्छेदः क्षिताविह ।

सर्वे ते नरकं यान्ति यावत्पापस्य संक्षयः ॥२८॥

यम के दूत महान् गौड अर्थात् भयानक स्वरूप वाले होते हैं । ये बहुत ही कराल, क्रुद्ध तथा पिङ्गल वर्ण वाले हैं किन्तु वे वस्त्र तथा आभरणों के दान से दाक्षिण्य से उस प्रेत को पीड़ा नहीं दिया करते हैं ॥ २२ ॥ आयुषों के सहित—बहुत प्रकार के स्वरूपों वाले यम के दूत मुद्रिका के प्रदान करने से अमार्ग में दृष्टिगोचर नहीं होते हैं ॥ २३ ॥ पात्र और आसन के दान से—अमास और भोजन से—घृत तथा यज्ञोपवीत से पद सम्पूर्णता को प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ इस तरह मार्ग में गमन करता हुआ प्यस से दुःखित एवं श्रम से पीड़ा वाला प्रेत बन्धुओं के द्वारा नित्य दिये हुए घटान्न दान के योग से तथा महिषी—रथ और गोदान से निश्चित रूप से सुखी होता है ॥ २५ ॥ गरुड ने कहा—हे विभो ! मृतक का उद्देश्य करके अपने घर में जो कुछ भी दान किया जाता है वह सभी कुछ उस महान् विशाल यमपुरी के मार्ग में चला जाता है तो उसके दिये हुए किस के द्वारा ग्रहण किया जाता है ? ॥ २६ ॥ श्री कृष्ण भगवान् ने कहा—उस दिये हुए दान को वरुण देवता ग्रहण किया करते हैं और फिर वे मेरे हाथ में दे दिया करते हैं । मैं फिर उसको भुवन भास्कर सूर्यदेव को

दे देना है और भास्कर से उसे वह प्रेत प्राप्त किया करता है और उसका पत्न भोगता है ॥ २७ ॥ विकर्म के अर्थात् बुरे कर्मों के प्रभाव से यहाँ भूलोक में वश का उच्छेद अर्थात् नाश हो जाया करता है और जब तक उस बुरे कर्म द्वारा समुत्पन्न पाप का क्षय नहीं होता है वे सभी लोग नरकों में निवास किया करते हैं और नाश प्रकार के महा उत्पीडन भोग करते हैं ॥२८॥

कस्मिंश्चित्सुखरूपेण महिषासनसंस्थितः ।

नरकान्वीक्ष्य धर्मात्मा नानाक्रन्दसमाकुलान् ॥२९॥

चतुरशीमिलक्षाणां नरकाणां स ईश्वरः ।

तेषां मध्ये श्रेष्ठमन्धोरेयांस्त्वेकविंशतिम् ॥३०॥

तामिस्र लोहशकुञ्च महारौरवशात्मलीम् ।

रौरव कुण्डलम्पूतिमूर्त्तिक कालसूत्रकम् ॥३१॥

सन्तत लोहतोदञ्च सविष सप्रतापनम् ।

महानरक कोकोल सञ्जीवञ्च महापथम् ॥३२॥

अवीविमन्धतामिस्र कुम्भीपाक तथैव च ।

असिपत्रवनञ्चैव पतनञ्चैकविंशकम् ॥३३॥

येषां तु नरके घोरे गतान्यद्दशतानि वै ।

सन्ततिर्नैव विद्येत दूतैश्च ते प्रयान्ति हि ॥३४॥

यमेन प्रेषितास्ते वै मानुषस्य मृतस्य च ।

दिने दिने प्रगृह्णन्ति दीपमग्न घटादिकम् ॥३५॥

किसी स्थान पर बड़े ही सुख पूर्वक महिष के आसन पर विराजनात् धर्मात्मा धर्मराज अनेक प्रकार के रुदन से समाकुल नरकों को देखकर वहाँ संस्थित रहते हैं । वह चौरासी लाख नरकों के अधिपति हैं । उन दैर सारे समस्त नरकों में सबसे ऊँची श्रेणी के प्रधानतम नरक इक्कीस होते हैं—उनके नाम ये होते हैं—तामिस्र लोहशकु महा रौरव शात्मली—रौरव कुण्डलम् पूति मूर्त्तिक—काल सूत्रक—सन्तत—लोह तोद—सविष—सप्रतापन—महानरक—कोल—सञ्जीव—मह पथ—अनीचि—अन्ध तामिस्र—कुम्भीपाक—असि पत्र वन—पतन ये कुल इक्कीस हैं ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ जिनको उस

घोर नरक में सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं । उनके सन्तति नहीं होती है वे दून कर्म के करने वाले हो जाया करते हैं ॥ ३४ ॥ वे सब यमराज के द्वारा प्रेषित होकर मृत यनुष्य के प्रतिदिन दीपक—अन्न और घट आदि को ग्रहण किया करते हैं ॥ ३५ ॥

प्रेतस्यैव प्रयच्छन्ति ह्यन्नकामस्य सत्तृषः ।
 मासान्ते भोजनं पिण्डमेकमिच्छन्ति तत्र वै ॥ ३६ ॥
 तृप्तिं प्रयान्ति ते सर्वे प्रत्यहञ्चैव वत्सरम् ।
 एवमादिकृतैः पुण्यैः क्रमतो वत्सरं व्रजेत् ॥ ३७ ॥
 ततः संवत्सरस्यान्ते प्रत्यासन्ने यमालये ।
 बहुभीतिपुरे रम्ये हस्तमात्रं समुत्सृजेत् ॥ ३८ ॥
 दशभिर्दिवसैर्जातं तं देहं दशपिण्डजम् ।
 जामदग्नेर्यथा रामं दृष्ट्वा तेजः प्रसर्पति ॥ ३९ ॥
 कर्मजं देहमाश्रित्य पूर्वदेहं समुत्सृजेत् ।
 अंगुष्ठमात्रः पुरुषः शमीपत्रं समारुहेत् ॥ ४० ॥
 व्रजस्तिष्ठन् पदैकेन यथैव केन गच्छति ।
 यथा तृणजलौकेयं देही कर्मानुगोऽवशः ॥ ४१ ॥
 वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
 तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्धन्यानि गृह्णाति नवानि ।
 देहि ॥ ४२ ॥

तृष्णा से युक्त और अन्न की कामता करने वाले प्रेत को ही दिया करते हैं । मास के अन्त में वहाँ पर एक पिण्ड भोजन की इच्छा करते हैं ॥ ३६ ॥ वे सब प्रतिदिन साल भर तक तृप्ति को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार के किये हुए पुण्यों के द्वारा क्रम से एक वत्सर व्यतीत हो जाया करता है ॥ ३७ ॥ इसके अनन्तर एक वर्ष के अन्त में यमालय के निकट आ जाने पर उस बहुत से भयों वाले रम्य पुर में हस्त मात्र का समुत्सर्जन करे ॥ ३८ ॥ दश दिनों में दश पिण्डों से समुत्पन्न उस देह में श्रीराम की देख कर जमदग्नि के पुत्र परशुराम की भाँति तेज प्रसर्पित होता है ॥ ३९ ॥ कर्मों से जन्य देह को प्राप्त कर फिर

यह पूर्व देह का त्याग कर देता है । यह एक धौंलू के बराबर पुण्य शमी के पत्र पर समारूढ़ हो जाता है ॥ ४० ॥ एक पंर से चलता है—स्थित होता है और एक से ही गमन किया करता है । जैसे तृणजनों का होना है वैसे ही यह देही कर्मों का अनुगमन करने वाला प्रवक्ष हूँ करता है ॥ ४१ ॥ जैसे कोई मनुष्य अपने पुराने जीर्ण—शीर्ण वस्त्रों का त्याग करके पुनः नूतन वस्त्रों को अपने शरीर पर धारण कर लिया करता है उसी भाँति यह देही जीवात्मा अपने पूर्व शरीरों का त्याग कर अथ नवीन शरीरों को अपना आवास स्थल बनाता हुआ उन्हें धारण कर लेता है । मनुष्य के शरीर की मृत्यु भी यही धनु एव स्थिति होती है । मनुष्य का देह अनित्य है और इसका त्याग अवश्य-ही होता है । आत्मा निरव एव अविनाशी है वह इसी तरह अपना बोला बधला करता है । ४२॥

६-यमपुर वर्णन

वायुभूत क्षुधाविष्ट कर्मज देहमाश्रयेत् ।
त देह स समासाद्य यमेन सोऽपि गच्छति ॥१॥
चित्रगुप्तपुर तत्र योजनाना तु विंशति ।
कायस्थास्तत्र पश्यन्ति पापगुण्ये न सर्वश ॥२॥
महादानेषु दत्तोपु गतस्तत्र सुखी भवेत् ।
योजनानाञ्चतुविंशत्पुर वैवस्वत शुभम् ॥३॥
लोह लवणकार्पाक्ष तिलपात्रञ्च ये कृतम् ।
तेन दत्तेन तृप्यन्ति यमस्य पुरवासिनः । ४॥
तत्र गत्वा तु ते सर्वे प्रतिहार वदन्ति हि ।
धर्मध्वजप्रतीहारस्तत्र तिष्ठति सर्वदा ॥५॥
सप्तधान्यस्य दानेन प्रीतो धर्मध्वजो भवेत् ।
तत्र गत्वा प्रतीहारो ब्रूते तस्य शुभाशुभम् ॥६॥
धर्मराजस्य यद्रूप सन्त सुकृतिनो जना ।
पश्यन्ति च दुरात्मनो यमरूप दुरामदम् ॥७॥

मगवान् श्रीकृष्ण ने कहा—यह देही जीवात्मा वायु के समान है और धुवा से आविष्ट रहता हुआ कर्मज इस देह का आश्रय लिया करता है। वह उस देह को प्राप्त कर स्थित रहता है और यम के द्वारा वह भी यमन करता है ॥१॥ वहाँ पर बीस योजना के प्रमाण वाला चित्रगुप्त पुर है। वहाँ कायस्थ जाति के लोग सम्पूर्ण पाप और पुण्य का लेखा-जोखा किया करते हैं ॥२॥ महादानों के दिये जाने पर वहाँ पर गया हुआ प्राणी सुखी होता है। चौबीस योजना के विस्तार वाला वैवस्वत शुभ पुर होता है ॥३॥ जिन्होंने लोह, लवण, कार्पाश और तिलपात्र का दान किया है। इसके देने से यमराज के पुर में निवास करने वाले तृप्त हुआ करते हैं ॥४॥ वहाँ पर वे सब जाकर पहिले प्रतिहार को धोखते हैं। वहाँ पर धर्मध्वज प्रतिहार सर्वदा स्थित रहा करता है ॥५॥ सात धान्यों के दान से धर्मध्वज प्रतिहार प्रसन्न हुआ करता है। वहाँ जाकर वह प्रतिहार उसके सब अच्छे-बुरे कर्मों को बतलाता है ॥६॥ धर्मराज का जो स्वरूप है उसे सन्त और सुकृत करने वाले लोग अच्छा देखा करते हैं और दुरात्मा लोग उसी धर्मराज के रूप को बहुत ही दुरासव अर्थात् भयावह देखा करते हैं ॥७॥

तं दृष्ट्वा भयभीतस्तु हाहेति वदते जनः ।
 कृतं दानं तु यैर्मर्त्यैर्न भयं विद्यते कश्चित् ॥८॥
 प्राप्तं सुकृतिनं दृष्ट्वा स्थानाच्चलति सूर्यजः ।
 एष मे मण्डलं भित्त्वा ब्रह्मलोकं हि गच्छति ॥९॥
 दानेन सुलभो धर्मो यममार्गं सुखावहः ।
 एष मार्गो विशालोऽथ न केनाप्यनुगम्यते ॥१०॥
 दानपुण्यं विना सम्यक् न गच्छेद्भूममन्दिरम् ।
 अस्मिन्मार्गे तु रौद्रे च भीषणा यमकिङ्कराः ॥११॥
 पाशदण्डधरा घोराः सहस्राणि च षोडश ।
 एकैकस्य पुरस्याग्रे सहस्रं कञ्च तिष्ठति ॥१२॥
 पापिनं प्राप्य पाच्यन्ते उदके यातनाकराः ।
 गृह्णन्ति मासमासान्ते पादशेषं तु यद्भवेत् ॥१३॥

श्रीध्वंदैहिकदानानि यैर्न दत्तानि काश्यप ।

महाकष्टेन ते यान्ति यस्माद्देयानि शक्तित् ॥१४॥

यमराज के उम परम भयानक स्वरूप को ही देखकर प्राणी भय में डरकर हाहाकार करने लगता है । जिन मनुष्यों ने दान दिया है उ हें कहीं भी कुछ भय नहीं होता है ॥१५॥ कोई सुदृढ़ी जन्तु जिस समय यमराज के सामने उपस्थित होता है तो उसे घामा हुआ देखकर यमराज घबरेने स्थान से धसित हो जाते हैं कि यह मेरे मण्डल का भेदन करके ब्रह्मलोक को गमन करता है । ॥१६॥ दान से धर्म सुलभ होता है जो कि यमपुरी के मार्ग में भुल देने वाला हुआ करता है । यह इतना विशाल अर्थात् सम्बा मार्ग है जहाँ धर्म कोई भी अनुगमन नहीं किया करता है ॥१७॥ दान-पुण्य के बिना धर्मराज के मन्दिर में भली भाँति नहीं जाया करता है । यह मार्ग बहुत ही रौद्र होता है और इसमें महाभीषण यमराज के किङ्कुर रक्षा करते हैं ॥१८॥ ये सब पाश और दंड के धारण करने वाले हैं और सोसह सहस्र होते हैं । एक-एक पुर के अंगे एक-एक सहस्र स्थित रहते हैं ॥१९॥ पापी को प्राप्त करके दानना के करने वाले जल में पावन किये जाते हैं । प्रत्येक मास के अंत में जो पाप दोष होता है उसको ग्रहण करते हैं ॥२०॥ हे काश्यप ! जिन्होंने श्रीध्वं दैहिक दान नहीं दिये हैं वे महान् ब्रष्ट से जाया करते हैं । इसलिये श्रीध्वं दैहिक दान अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही देने चाहिये ॥२१॥

अदत्त्वा पशुवद्याति गृहीतो वधवन्धनः ।

एव कृते च सपश्येत न नरः कृतकर्मणः ॥२२॥

दैविकी पैतृकी योनिं मानुषीं वाय नारकीम् ।

धर्मराजस्य वचनान्मुक्तिर्भवति वा ततः ॥२३॥

मानुष्यञ्च ततः प्राप्य सुपुत्रे पुत्रतां व्रजेत् ।

यथा यथा वृत्तं कर्म तां तां योनिं व्रजेन्नरः ॥२४॥

तत्तथैव हि भुञ्जानो विचरेत्सर्वनोदतः ।

अशाश्वत परिणाय सर्वं लोकान्तरं सुखम् ॥२५॥

यदा भवति मानुष्यं तदा धर्मं गमाचरेत् ।

वृम्यो यस्मै विप्लावा देहानां प्रकृतिः सदा ॥२६॥

अन्धकूपे महारौद्रे दीपहस्तः पतत्यपि ।

यदा पुण्यप्रभावेण मानुष्यं जन्म लभ्यते ॥२०॥

यस्तं प्राप्य चरेद्धर्मं स गच्छेत्परमां गतिम् ।

अपि जानन्वृथा धर्मं दुःखमायाति याति च ॥२१॥

जातीशतेन लभते किल मानुषत्वं तत्रापि दुर्लभतरं खग भो
द्विजस्वम् ।

यस्तन्न पालयति लालयतीन्द्रियाणि तस्यामृतं क्षरति हस्तगतं
प्रमादात् ॥२२॥

और्ध्वं दैहिक दानों को न देने वाला एक पशु की भाँति ग्रहण किया हुआ वह और वन्धनों से पूर्ण कष्ट भोगता हुआ वहाँ जाया करता है । ऐसा होने पर वह मनुष्य जिसके कर्म किये गये हैं वह सब कुछ भी नहीं देखता है । ॥१५॥ धर्मराज के वचन से दैविकी, पैतृकी, मानुषी अथवा नारकी योनि प्राप्त होती है अथवा इन सबसे छुटकारा पाकर मुक्ति ही जाती है ॥१६॥ मानुष्य अर्थात् मनुष्य योनि में जन्म पाकर सुपुत्र में पुत्रता को प्राप्त होवे । यह मनुष्य जैसा-जैसा भी कर्म करता है उस-उस योनि को प्राप्त किया करता है । तत्पर्य यह है कि सर्वदा कर्मों के अनुसार ही जीवन की प्राप्ति होती है ॥१७॥ और उसी प्रकार से भोगों को भोगता हुआ सभी लोकों में वह जीवात्मा विचरण किया करता है । लोकान्तर का समस्त सुख का परिज्ञान करके जो कि शाश्वत नहीं होता है फिर जब यह मनुष्य जीवन प्राप्त करता है तो उस समय में इसे धर्म का आचरण करना चाहिए । इस मानव शरीर की सदा तीन ही गति होती हैं, वे तीन कुम्भि, भस्म अथवा विष्टा ये हैं ॥१८॥१९॥ महारौद्र अन्ध कूप में दीपक हाथ में लेने वाला भी पतित हो जाता है । जब महान् पुण्य का प्रभाव होता है तभी यह मनुष्य देह मिला-करता है ॥२०॥ जो इसे प्राप्त करके धर्म का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त कर लेता है । यह सब जानता हुआ भी धर्म कृत्य को व्यर्थ समझता है उसको दुःख आता रहता है और चला जाया करता है । दुःख से नितान्त निवृत्ति कभी नहीं होती है ॥२१॥ यह मानुष्य सैकड़ों जातियों के बाद बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है अतएव

इस मनुष्य मोक्ष को ही परम दुर्लभ वतलाया जाता है । इस मनुष्य जन्म को भी पाकर हे स्वर्ग द्विजत्व की प्राप्ति तो और भी अधिक दुर्लभ होती है । जो मनुष्य और उसमें भी द्विज जीवन पाकर अपना धर्मार्थ रूप से पालन नहीं करता है और केवल अपनी इन्द्रियों के सुख में निमग्न रहता है, उसके हाथ में रखा हुआ घमृन् उसके प्रमाद के कारण ही क्षरित हो जाया करता है यद्यपि उत्तम पति के प्राप्त करने का घमृन् के समान सुयोग उसके हाथ से साधारण ही के कारण यो ही नष्ट हो जाया करता है । तात्पर्य यह है कि यह पति दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है ॥२२॥

१०-प्रेत पीड़ा वर्णन

ये केचित्प्रेतरूपेण तत्र वासं सभन्ति ते ।
 प्रेतलोकाद्विनिर्मुक्ता कथं भुञ्जन्ति कित्त्वपम् ॥१॥
 चतुरशीतिलक्षंश्च नरकं पय्युपासिता ।
 यमेन रक्षिताश्चैव दूतैश्चैव सहस्रधा ॥२॥
 विचरन्ति कथं लोके नरकाच्च विनिर्मुक्ता ।
 रक्षिता रक्षपालैश्च विचरन्ति दिवानिशम् ।
 पक्षीन्द्रेण त्विदं पृष्ठो लक्ष्मीनाथोऽब्रवीदिवम् ॥३॥
 पक्षिराज शृणुष्व त्वं यथा प्रेताश्चरन्ति वं ।
 परस्वहरणार्था ये पत्न्यन्वेषणतत्परा ॥४॥
 तथैव सर्वपापिष्ठा आत्मजान्वेषणे रता ।
 विचरन्त्यशरीरास्ते क्षुत्पिपासादिता भृशम् ॥५॥
 वन्दीगृहविनिर्मुक्ता यथा नश्यन्ति जन्तव ।
 तथा नश्यन्ति ते प्रेता वधं कृत्वा सहोदरे ॥६॥
 पितृद्वाराणि स्मृन्ति तन्मार्गच्छेदकस्तथा ।
 पितृभागाश्च गृह्णन्ति पथिकास्तस्करा इव ॥७॥

गरुड ने कहा—जो कोई वहाँ पर प्रेत की अवस्था में निवास किया करते हैं वे प्रेत लोक से कैसे विनिर्मुक्त होते हैं और अपने किये हुए

पापों को किस प्रकार से भोगा करते हैं ? ॥१॥ चौरासी लाख नरकों में रहते हुए और यमराज के द्वारा रक्षित होते हुए तथा सहस्रों यम के दूतों के निरीक्षण में रहकर वे नरक से निकल कर कैसे लोक में विचरण किया करते हैं ? क्योंकि वे तो रात दिन रक्षा करने वालों के द्वारा रक्षित रहने वाले होते हैं । इस प्रकार से पक्षियों के स्वामी गरुड़ के द्वारा पूछे गये, भगवान् लक्ष्मीनाथ यह बोले—श्रीकृष्ण ने कहा—हे पक्षिराज ! जिस तरह से वहाँ प्रेतगण विचरण किया करते हैं उसका तुम अब अवलोक करो । जो पराये धन के हरण करने वाले हैं और पत्नी के अन्वेषण में तत्पर रहने वाले हैं तथा आत्मजान्त्वेषण में रति रखने वाले सब महा पापिष्ठ वे बिना ही शरीर वाले भूख-प्यास से पीड़ित होकर बहुत ही दुःखित होकर विचरण किया करते हैं ॥२॥३॥४॥५॥ बन्दीगृह से विनिर्मुक्त जन्तु जिस तरह नष्ट हो जाया करते हैं उसी भाँति वे देवगण भी सहोदर का वध करके नाश को प्राप्त हो जाते हैं ॥६॥ पितृगण के द्वारों का रोष कर दिया करते हैं तथा उनके भार्ग के खेदक हो जाते हैं । वे पितृगण के भागों को मार्ग में पथिकों को तस्करों की भाँति ग्रहण कर लेते हैं ॥७॥

स्ववैश्मपुनरागत्य भूत्रोत्सर्गं विशन्ति ते ।

तत्र स्थिता निरीक्षन्ते रोगशोकादिना जनम् ॥८॥

ज्वररूपेण पीडयन्ते ह्येकान्तरामिषेण तु ।

चिन्तयन्ति सदा तेषामुच्छिष्टादिस्थलस्थिताः ॥९॥

आत्मजानां छलं लोके भूतजातैश्च रक्षिताः ।

पिबन्ति तत्र पानीयं भोजनोच्छिष्टयोजितम् ।

सदा पापरताः पापा एवं पीडां प्रकुर्वते ॥१०॥

कथं कुर्वन्ति ते प्रेताः केन रूपेण कस्य किम् ।

ज्ञायन्ते केन विधिना जल्पन्ति न वदन्ति वा ॥११॥

एवं छिन्वि मनोमोहं मम चेदिच्छसि प्रियम् ।

कलिकाले हृषीकेश प्रेतत्वं जायते बहु ॥१२॥

स्वकुलं पीडयेत्प्रेतः परं छिद्रेण पीडयेत् ।

जीवंश्च कुस्ते स्नेहं सृतो दुष्टत्वमाप्नुयात् ॥१३॥

रुद्रजापो धर्मरतो देवतातिथिपूजक ।

सत्यवाग्निप्रयवादी च न स प्रेतंश्च पीडयते ॥१४॥

अपने धर्म में फिर आकर वे भूतोत्तमों में प्रवेश किया करते हैं । वहाँ पर सम्मिलित होकर योग और शोक आदि के द्वारा जनों की देखा करते हैं ॥१५॥ ज्वर के रूप में एकांतरा के बहाने स पीडित किये जाते हैं । उच्छिष्ट आदि के स्थानों में स्थित होते हुए उनका सदा चिन्तन किया करते हैं ॥१६॥ आत्मजों के छल को लोक में भूत जातों के द्वारा रक्षित हुए भोजन के उच्छिष्ट से योजित पानी को वहाँ पर पीते हैं । सदा पाप कर्मों में रत रहने वाले पापी इस प्रकार से पीडा प्राप्त किया करते हैं ॥१७॥ गरुड ने कहा—वे प्रेत पाप किस रूप से किसका क्या कैसे किया करते हैं ? वे किस विधि से जान जाते हैं और कैसे बोलते या कहा करते हैं ? हे प्रभो ! यदि मेरे प्रिय करने की कृपा करते हैं तो यह जो मेरे मन में बड़ा भारी मोह है उसका छेदन करने का अनुग्रह करें । हे हृषीकेश ! इस कलिकाल में तो बहुत से प्रेत होते हैं । श्रीकृष्ण भगवान् ने कहा—प्रेत अपने कुल की पीडा दिया करता है । हमारे को कोई छिद्र देखकर पीडा दिया करता है । यह जीवित रहना हुआ तो स्नेह करता है किन्तु मरने के बाद दुष्टता को प्राप्त हो जाता है ॥११॥१२॥१३॥ जो रुद्र के मन्त्र का आप करने वाला होता है, धर्म में रति रखने वाला है, देवगण तथा अतिथियों के सत्कार एवं यजन करने वाला है और सत्य व्रत को धारण करने वाला तथा प्रिय बोलने वाला है वह प्रेतों के द्वारा कभी भी पीडित नहीं किया जाता है भर्गव उक्त प्रकार के व्यक्ति पर प्रेत की पीडा कभी नहीं हो सकती है ॥१४॥

गायत्रीजाप्यनिरतो वैश्वदेवरतो गृही ।

श्राद्धकृत्तीर्थसेवी च न स प्रेतंश्च पीडयते ॥१५॥

सर्वक्रियापरिभ्रष्टो नास्तिको देवनिन्दक ।

असत्यवादनिरतो नर प्रेतं प्रपीडयते ॥१६॥

कस्तो प्रेतत्वमाप्नोति सार्व्याशुद्विषापर ।

वृत्तादौ द्वापर यावन्न प्रेतो नैव पीडनम् ॥१७॥

बहूनामेकजातीनामेकः सौख्यं समश्नुते ।
 एको दुष्कृतकर्मा च ह्येकः सन्ततिवर्जितः ॥१८॥
 एकः संपीड्यते प्रेतैरेकः पुत्रसमन्वितः ।
 एकस्य पुत्रनाशः स्यात्पुत्रो न लभते सदा ॥१९॥
 विरोधो बन्धुभिः साद्धं प्रेतदोषोऽस्ति तत्र वै ।
 सन्ततिर्नैव दृश्येत समुत्पन्नो विनश्यति ॥
 पशुद्रव्यविनाशश्च सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥२०॥
 प्रकृतिश्च विवर्त्तते विद्वेषः सह बन्धुभिः ।
 अकस्माद्वधसनप्राप्तिः स पीडा प्रेतसम्भवा ॥२१॥

जो गायत्री मन्त्र के अंग में निरत रहा करता है और जो गृहस्थी वलि वैश्वदेव करने वाला है, आद्यों के करने वाला, तीर्थ का सेवी होता है वह भी कभी प्रेतों के द्वारा नहीं सताया जा सकता है ॥१५॥ जो सब प्रकार की क्रियाओं से परिभ्रष्ट होता है अर्थात् जिसमें कोई भी कर्म की क्रिया नहीं होती है—जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, जो देवगण की निन्दा करने वाला होता है, जो सदा मिथ्या भाषण करने में ही दूबा रहा करता है अर्थात् हर समय ही अनर्गल झूठ बोलता है ऐसा अनुव्य प्रेतों के द्वारा सताया जाया करता है ॥१६॥ हे तादर्य ! इस कलियुग में जो अशुद्ध क्रियाओं में अहर्निश तत्पर रहा करता है वही प्रेत योनि को प्राप्त होता है । सत्ययुग और द्वापर पर्यन्त युग में कोई भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता था और न किसी को प्रपीडित हो किया जाता था ॥१७॥ एक जाति वाले बहुतों का एक ही सुख प्राप्त किया करता है । कोई एक दुष्कृत कर्मों का करने वाला होता है और कोई एक ही सन्तति से रहित होता है ॥१८॥ प्रेतों के द्वारा एक संपीडित किया जाता है । एक पुत्र से समन्वित होता है । एक के पुत्र का नाश हो जाता है और वह सदा पुत्र की प्राप्ति नहीं किया करता है ॥१९॥ वहाँ बन्धुओं के साथ आपस में विरोध होता है वहाँ पर ही प्रेत का दोष हुआ करता है । वहाँ सन्तति भी दिखाई नहीं देती है और हो भी जाती है तो विनष्ट हो जाया करती है ॥२०॥ प्रेत से होने वाली पीड़ा में पशुओं का नाश और द्रव्य का विनाश हुआ करता

है । प्रवृत्ति ही विवर्तित हो जाया करती है और स्वभाव के परिवर्तन होने से बाधुषो न साथ विद्वेष हो जाया करता है । अचानक ही व्यसनो का मम गम उपस्थित हो जाया करता है—यह सभी प्रेत के द्वारा की जाने वाली पीडा दृष्टा करती है ॥२१॥

नास्तिक्य व्रतलोपश्च महालोभस्तथैव च ।

दम्भश्च कलहा नित्य सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥२२॥

मातापित्रोश्च हन्ता च देवब्राह्मणदूषक ।

हत्यादोषमवाप्नाति सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥२३॥

नित्यकर्मविमुक्तश्च जपहोमविवर्जित ।

परद्रव्यापहर्त्ता च सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥२४॥

तीथ गत्वा परासक्तं स्वकृत्यञ्च परित्यजेत् ।

धर्मवार्थं न सम्पत्तिं सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥२५॥

सुभिक्षे कृपिनाश स्याद्व्यवहारो विनश्यति ।

लाके कलहकारी च सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥२६॥

मार्गे तु गच्छन्श्चैव पीडयद्वाथ मण्डली ।

यशःसपीड्यते प्रतीरिति सत्यं वचो मम ॥२७॥

हीनजातिषु सम्बन्धो हीनकर्म कर्णेति च ।

अघर्मं रमते नित्यं सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥२८॥

प्रेत के द्वारा उत्पन्न जो पीडा होती है उसमें नास्तिक पने की भावना पैदा हो जाती है—जितने नियम एवं व्रत होते हैं वे सब छूटकर उनका एक दम लोप हो जाता है—हृदय में एक महावृत्ति उत्पन्न हो जाया करता है—दम्भ और कलह नित्य प्रति होता है ॥ २२ ॥ प्रेत से समुत्पन्न पीडा यह किया करती है कि वह व्यक्ति अपने ही माता पिता का हनन एवं ताड़न करने लगता है—दयता तथा ब्राह्मणों को दूषित किया करता है—पराये धन का अपहरण करने वाला हो जाता है ॥२३॥ प्रेत से उत्पन्न जब पीडा किसी को होती है तो वह नित्य कर्म को छोड़ देता है—मन्त्रों का जाप होम सब छोड़ देता है—हत्या का दोष का भागी हो जाता है ॥ २४ ॥ तीर्थों में जाकर भी परम असक्त

हो जाता है और अपने कृत्य को त्याग देता है—घर्म के कार्य में सम्पत्ति का विनियोग नहीं करता है—ये सब बातें तभी होती हैं जब कि किसी प्रेत के द्वारा पीड़ा होती है ॥ २५ ॥ प्रेत का जब किसी पर प्रभाव होता है तो उसका ऐसा नाश होता है कि सुभिक्ष में भी कृषि का नाश हो जाता है और जितना भी सद्व्यवहार होता है वह सब विनष्ट हो जाया करता है । लोक में कलह करने वाला हो जाया करता है ॥ २६ ॥ मार्ग में गमन करते हुए पीड़ा उत्पन्न हो जाती है अथवा प्रेतों के द्वारा मण्डली को प्रपीडित किया जाता है । यह सब मेरा पूर्णतः सत्य वचन है ॥ २७ ॥ प्रेत के द्वारा जब किसी को पीड़ा होती है तो उसका हीन जाति वालों में सम्पर्क होता है और वह हीन कर्मों को किया करता है । सर्वदा अघर्म में उसकी रति होती है ॥ २८ ॥

व्यसनैर्द्रव्यनाशः स्यादुपक्रान्तञ्च नश्यति ।

चौराग्निराजभिर्हानिः स पीडा प्रेतसम्भवा ॥२९॥

महारोगोपपत्तिश्च स्वतनोः पीडनं तु यत् ।

जाया सपीड्यते यत्र सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥३०॥

श्रुतिस्मृतिपुराणेषु घर्मकार्येषु चैव हि ।

अभावो जायते येषां सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥३१॥

देवतीर्थं द्विजातीनां भावशुद्ध्या न मन्यते ।

प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा दूषयेत्प्रेतभावतः ॥३२॥

क्षीणां गर्भविनाशः स्यान्न पुष्पं दृश्यते तथा ।

बलानां मरणं यत्र सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥३३॥

पुष्पं प्रदृश्यते यत्र फलं नैव प्रदृश्यते ।

विरोधो भार्यया साद्धं सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥३४॥

भावशुद्ध्या न कुरुते श्राद्धं सांवत्सरादिकम् ।

स्वयमेव न कुर्वीत सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥३५॥

ऐसे बहुत से व्यसन लग जाया करते हैं कि उनमें अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का विनाश कर देता है और स्वयं उपक्रान्त होकर नष्ट हो जाया करता है । चोर—अग्नि और राजा के द्वारा हानि होती है—ये सभी उपद्रव

प्रेत के द्वारा की जाने वाली पीडा से हुमा करते हैं ॥ २६ ॥ किमी महान् योग की उत्तरति—अपने शरीर की पीडा का होना—अपनी हड्डी का सताया जाना—य सभी बातें प्रेत के द्वारा होने वाली पीडा में हुमा करती हैं ॥ २७ ॥ ध्रुवि—मृति और पुराणों में तथा धर्म के वापों में अथवा तथा अभाव का हना जिनको हो जाता है वे सब प्रेतों के द्वारा उत्तरत्त हुई पीडा से ही हुमा करते हैं ॥ २८ ॥ दब सीधें और द्विजा को शुद्ध भावना में नहीं मानना और प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से प्रेत भाव के कारण इनकी रूपित किया करना है ॥ २९ ॥ मित्रियों के गर्म का विनाश हो जाता है तथा राजा दजन ही बही होता है । बालकों का मर जाना ये सब उत्तरत्त प्रेतों के द्वारा उत्पन्न होने वाली पीडा के कारण हुमा करते हैं ॥ ३० ॥ पुण्य जहाँ दिखाई देता है वहाँ फल नहीं होता है और अपनी भार्या के साथ विरोध रहना—ये सभी प्रेत के द्वारा ही सम्भव होते हैं ॥ ३१ ॥ सावत्तर व्याह्र खाना-पूरी के लिये करता तो है किन्तु प्रेत की पीडा के कारण उमने भावों में घुटि नहीं रहा करती है । अथमेव कुछ भी नहीं करता है यह प्रेत पीडा से ही होता है ॥ ३२ ॥

वलहो घातकाश्चैव पुत्रा शत्रुमिवात्मजा ।

न प्रीतिर्न च भौत्यश्च सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥३३॥

गृह दन्तकलिश्चैव भोजने कोपसयुत ।

परद्रोहमतिश्चैव सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥३४॥

पित्रोर्वाक्वि न कुरुते स्वपत्नी न च सेवते ।

परदारपक्षपी च सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥३५॥

विकर्मणा भवेत्प्रतो विधिहीनक्रियस्तथा ।

तत्काले दुष्टससर्गादिवृपोत्सर्गादिते तथा ॥३६॥

दुष्टमृत्युञ्जनाद्यापि ह्यदग्धवपुस्तथा ।

प्रेतत्वं जायते तादृश पीडयन्ते येन जन्तव ॥३७॥

दाहन्यादिलोपश्च खट्वादिमृतिदोषत ।

प्रेतत्वं मुत्थिर तस्य वाक्चेष्टादिविजितम् ॥३८॥

एवंज्ञात्वा खमश्चेष्ट प्रेतमुक्तिं समाचरेत् ।

यो वै न मन्यते प्रेतान्मृतः प्रेतत्वमाप्नुयात् ॥४२॥

जिसके यहाँ प्रेत के द्वारा पीड़ा बी जाती है वहाँ रात-दिन कलह रहता है और पुत्र एक शत्रु के ही समान-घात करने वाले हो जाता करते हैं । न वहाँ कोई आपसी प्रीति भाव होता है और न कोई सुख ही हुमा करता है ॥ ३६ ॥ जिसके घर में वन्त कलह हो और भोजन के समय में कोप का आवेश होता हो—सदा दूसरों के साथ द्रोह करने की बुद्धि रहे—ये सभी दुष्परिणाम प्रेत के द्वारा दी हुई पीड़ा से हुमा करते हैं ॥ ३७ ॥ जिस पर प्रेत का असर होता है वह माता-पिता के वचन का पालन कभी नहीं करता है और अपनी पत्नी में रमण नहीं करता है । ऐसा पुरुष पराई स्त्रियों के अपवर्णन किया करता है ॥ ३८ ॥ विकर्मों के कारण ही प्रेत होता है । तथा विधि से जूय किया करने वाला होगा है । दुष्टों के उस समय में ससर्ग से, वृषोत्सर्ग क न करने से प्रेतत्व की प्राप्ति होती है ॥ ३९ ॥ दुष्ट मृत्यु के कारण भी प्रेत योनि मिलती है तथा मृत के शरीर के दाह न होने के कारण भी प्रेतत्व की प्राप्ति होती है । हे तत्सर्व ! इसी कारण से अन्तुओं को सताया जाता है ॥ ४० ॥ दाह आदि की क्रिया का जहाँ लोप होता है तथा खाट पर ही जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका प्रेत होना सुनिश्चित ही समझना चाहिए जो प्रेतत्व की दशा ऐसी होती है कि बाणों और चेष्टा आदि सब से शून्य हुमा करती है ॥ ४१ ॥ हे खमश्चेष्ट ! इस तरह से जान कर प्रेत की मुक्ति करनी चाहिए । जो आधमी प्रेतों को नहीं मानता है वह मर कर स्वयं प्रेतत्व को प्राप्त हो जाता है ॥४२॥

प्रेतदोषः कुले यस्य सुखं तत्र न विद्यते ।

मतिः प्रीति रतिर्बुद्धिर्लक्ष्मीः पञ्चविनाशनम् ॥४३॥

तृतीये पञ्चमे पुंसि वंशच्छेदोऽभिजायते ।

दरिद्रो निर्धनश्चैव पारकर्मा भवे भवे ॥४४॥

ये केचित्प्रेतरूपा विकृतमुखदृशो रौद्रदंष्ट्राः कराला

मन्यन्ते नैव गोत्रं सुतदुहितृपितृभ्रातृजायाश्च बन्धून् ।

दृत्वा काम्यञ्च रूप सुखगतिरहिता भाषमाणा यथेष्टं

हा वष्ट भोक्तृकामा विधिवजपतिता सस्मरन्ति स्वपापम् ॥४५॥

जिसके कुल में प्रेत का दोष विद्यमान रहा करता है वहाँ मुल नही रहता है । उस कुल में बुद्धि—धीति—रति—मति घोर नष्टमी इन पाँचों का विनाश हुआ करता है ॥ ४३ ॥ तीसरे तथा पाँचवें पुरुष (बीजे) में बड़ा का उल्लेख भी हो जाया करता है और ऐसा पुरुष जन्म जन्म में बहुत दरिद्र एवं धन से हीन तथा वाय कय कय वाला होता है ॥ ४४ ॥ जो कोई भी प्रेत का रूप वाले होते हैं उनका मुख घोर नेत्र विवृत हुआ करते हैं अर्थात् बहुत विकराल हाते हैं । रोद्र (भीषण) दादा बाने होते हैं तथा बहुत कराम (भयानक स्वरूप का युक्त) होते हैं । वे अपने शोक को भी कुछ नहीं माना करते हैं और पुत्र—पुत्री—पिता—मातृजाय (माँ) तथा बन्धुओं को भी नहीं माना करते हैं । वे माय भगनी इत्यादि व धनुष्य अपना स्वरूप बना लिया करते हैं । ये सुखमय गति से रहित होते हैं अर्थात् इनकी योनि में कुछ भी सुख नहीं मिलता है । ये प्रेत गण जो चाह सो बोलते रहता करते हैं । ये "हाय हाय" बड़ा कष्ट है—इस कुछ खाना व हल " भूखे "—ताप बड़ा हम सब प्रेत योनि में पा गये हैं —ऐसा चिरन्त—बीखते रहते हैं और अपने किये हुए पापों का स्मरण किया करते हैं जोकि मनुष्य के रूप में रह कर किये थे ॥४५॥

११ — प्रेतों का स्वरूप और चरित्र

मुक्तिं यान्ति वयं प्रेतास्तदहं प्रष्टुमुत्सुकः ।

यन्मुक्ती च मनुष्याणां न पीडा जायते तु सा ॥१॥

एतश्च लक्षणादेव पीडा प्रेतसमुदभवा ।

तेषां वदामवेन्मुक्तिं प्रेतत्वं न वयं भवेत् ॥२॥

प्रेतत्वे हि प्रमाणञ्च कतिवर्षाणि सङ्ख्यायाः ।

चिरं प्रेतत्वमाप्नोति कथं मुक्तिमवाप्नुयात् ॥३॥

मुक्तिं प्रयान्ति ते प्रेतास्तदहं कथयामि ते ।

यद्यत्कुर्वन्ति ते प्रता पिशाचत्वे नारस्वित्वा ॥४॥

तेषां स्वरूपं वक्ष्यामि चित्तं स्वप्नं यथातथम् ।

क्षुत्पिपासादितास्ते वं प्रविशेयुः स्ववेश्मनि ॥१॥

प्रविष्टा वायुदेहेन शयानान्स्वस्ववंशजान् ।

तत्र लिङ्गानि यच्छन्ति निर्दिशन्ति खगेश्वर ॥२॥

स्वपुत्रस्वकलत्राणि स्वबन्धूस्ते प्रयान्ति वं ।

गजो हयो वृषो भूत्वा दृश्यन्ते विकृताननः ॥३॥

गण्ड ने कहा—हे भगवन् ! ये प्रेत योनि में रहने वाले किस तरह मुक्ति को प्राप्त किया करते हैं ?—अब मैं यह आपसे पूछने के लिये उत्सुकता रखता हूँ । जिसकी मुक्ति हो जाने पर फिर मनुष्यों को उनके द्वारा भी हुई वह पीड़ा नहीं होती है ॥१॥ हे देव ! इन लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि यह प्रेत के द्वारा उत्पन्न की हुई पीड़ा है तो फिर यह बताइये कि उसकी पीड़ा नष्ट कब होती है ? और मनुष्यों को प्रेतत्व किस प्रकार से नहीं होता है ? प्रेतत्व के होने पर संख्या से कितने वर्षों का प्रमाण होता है ? निरकाल तक यदि प्रेतत्व प्राप्त करता है तो फिर उसकी मुक्ति कैसे हुमा करती है ? ॥२॥ श्री भगवान् ने कहा—वे प्रेत जैसे प्रेतत्व से झुटकारा पाया करते हैं उसे अब हम तुमको बतलाते हैं । जो-जो भी वे प्रेत किया करते हैं उससे वे पिशाच जैसे व्यवस्थित हो जाया करते हैं ॥४॥ अब हम उनके स्वरूप-चिह्न और स्वप्न सभी ठीक-ठीक बतलाते हैं । भूख और प्यास से अत्यन्त उत्पीड़ित होकर वे अपने घर में प्रवेश किया करते हैं ॥५॥ वे अपने वायु तत्त्व से निर्मित वेह से प्रविष्ट हो जाते हैं अर्थात् इनका वेह एक प्रकार की वमु जैसा ही होता है जो कि किसी को दिखलाई नहीं दिया करता है । वहाँ घर में सोते हुए अपने ही वंश वार्त्ता को हे खगेश्वर ! ऐसे चिह्न दिया करते हैं कि जिनसे वे अपने प्रापण-निर्दोष कर देवे ॥६॥ वे अपने पुत्र, कलत्र और अपने बन्धुओं के पास जाते हैं तथा हाथी, अश्व, वृष होकर एक विकृत मुख वाले हो आते हैं ॥७॥

शयनं विपरीतं वा आत्मानञ्च विपर्ययम् ।

उत्थितः पश्यति तु यः स प्रेतः पीड्यते भृशम् ॥८॥

निगडेवंध्यते यस्तु वध्यते बहुधा यदि ।
 अन्नञ्च याच्यते स्वप्ने कुस्ते पापमात्मना । ६
 भुञ्जमानस्तु यः स्वप्ने गृहीत्वाऽन्नं पलायते ।
 आत्मनस्तु परम्यापि तृपात्तस्तु जलं पिबेत् ॥१०
 वृषभारोहणं स्वप्ने वृषभं सह गच्छति ।
 उत्पश्य गगनं याति तीर्थं याति क्षुधातुरः ॥११
 स्वकलत्रं स्ववन्धूश्च स्वसुतं स्वपतिं विभुम् ।
 विद्यमानं मृतं पश्येन्प्रेतदोषेण निश्चितम् ॥१२
 यस्तवपो याच्यते स्वप्ने क्षुत्तृषाम्या परिप्लुतः ।
 तीर्थं गत्वा ददेत्पिण्डान्प्रेतदापनं सशयः ॥१३
 निर्गच्छन्तो गृहाद्राशौ स्वप्ने पुनस्तथा पशून् ।
 पितृभ्रातृकलत्राणि प्रेतदोषं स पश्यति ॥१४

जो शयन के विपरीत अथवा अपनी छाया का विषय देखता है और
 उठकर देखा करता है अपनी स्त्री को नीचे और शयन को अपने ऊपर में
 उठने के समय दिखाई देता है वह प्रेता के द्वारा बहुत पीड़ित किया जाता है ।
 ॥८॥ यदि कोई बहुधा रस्सियों या जड़ों से बांधा जाया करता है और
 स्वप्न में अन्न की याचना जो कोई करता है—मरने द्वारा पाप करता है—स्वप्न
 में खाता हुआ अपने आपको देखता है और अन्न को ग्रहण कर भाग जाता है—
 अपने तथा दूसरे के जल को अत्यन्त व्यास से दुःखित होकर पी लेता है—जो
 स्वप्न में वृषभ पर सवारी किया करता है और बैलों के साथ गमन करता है—
 जो उछल कर आनाश में जाता है तथा भूष से उत्सीहित होकर तीर्थ में जाता
 है—अपनी स्त्री को, अपने बन्धुओं को, अपने पति को और विभु को, विद्यमान
 को मृत देखता है जो समझ सेना चाहिए कि यह सब स्वप्न में देखना प्रेता के
 द्वारा उत्पन्न दोष से ही मिथित रूप से होना है ॥६११०११११२॥ जो स्वप्न
 में भूत और व्यास से बहुत घातित होकर जल की याचना किया करता है और
 तीर्थ में जाकर पिण्डों का दह किया करता है ऐसा स्वप्न में देखना भी प्रेत
 के दोषों के कारण ही हुआ करता है—इसमें नरक भी मध्य नहीं है ॥१३॥

रात्रि में गृह से स्वप्न में जो निकलते हुए पुरुषों को तथा पशुओं को देखा करता है, अथवा अपने पिता को, माई को और पत्नी को निकलते हुए देखा है—यह सब भी प्रंत के दोषों से ही होता है कि उसे इस तरह के स्वप्न दिखालाई दिया करते हैं—ऐसा समझ लेना चाहिए ॥१४॥

चिह्नान्येतानि पक्षीन्द्र गणकाय निवेदयेत् ।

कृत्वा स्नानं गृहे तीर्थे श्रीवृक्षे तर्पणश्चरेत् ॥१५॥

कृष्णघान्यानि सम्पूज्य प्रदद्याद्देपारगे ।

सर्वविघ्नानि संत्यज्य मुक्त्युपायं करोति यः ॥१६॥

तस्य कर्मफलं साधु प्रेततृप्तिश्च शाश्वती ।

शृणु सत्यमिदं तार्क्ष्यं यो ददाति स तृप्यति ॥१७॥

आत्मैवं श्रेयसा युज्येत्प्रेतस्तृप्तिं ब्रजेच्चिरम् ।

तैः तृप्ताः शुभमिच्छन्ति स्वात्मबन्धुषु सर्वदा ॥१८॥

अन्ये पापा दुरात्मानः क्लेशयन्ति स्ववशजान् ।

निवारयन्ति तृप्तास्ते जायमानानुपद्रवान् ॥१९॥

पश्चात्ते मुक्तिमायान्ति काले प्राप्ते तु पुत्रतः ।

सदा बन्धुषु यच्छन्ति श्रद्धां वृद्धिं खगाधिप ॥२०॥

दर्शनाद्भाषणाद्यस्तु चेष्टनात्पीडनादगतिम् ।

न प्रापयति मूढात्मा प्रेतशार्पेः स लिप्यते ॥२१॥

हे पक्षीन्द्र ! इन समस्त चिह्नों को किसी गणक अर्थात् ज्योतिषी की वतलाना चाहिए और घर में या तीर्थ में स्नान करके श्रीवृक्ष पर तर्पण करना चाहिए ॥१५॥ किसी वेद के पारगामी अर्थात् पूर्ण विद्वान् को भली-भाँति पूजन करके कृष्णघान्य का दान करे । समस्त विघ्नों का त्याग करके जो प्रेत की मुक्ति का उपाय करता है उसे ऐसा ही करना चाहिए । उसके इस कर्म का बहुत उत्तम फल होता है और प्रेत की निरन्तर होने वाली इसमें तृप्ति हो जाती है । हे गरुड ! तुम इसका अच्छी तरह से अवगण कर लो—यह मेरा वचन बिल्कुल सत्य है । जो ऐसा दिया करता है तो वह इससे पूर्णतः तृप्त हो जाया करता है ॥१६-१७॥ दान और तर्पण करने वाले की आत्मा ही श्रेय से

मुक्त होती है और इसमें प्रेत भी चिरकाल पर्यन्त तृप्ति को प्राप्त हो जाता है । जो भोग तृप्त हो जाया करते हैं वे फिर सदा अपने बन्धुओं की शुभकामना किया करते हैं ॥१८॥ अग्न्य ओ तृप्त नहीं होते हैं वे दुरात्मा प्रेत भरने ही बंध में उत्पन्न होने वाले को मृदा संवेक्षित दिया करते हैं पर्याप्त किसी न किसी प्रकार में बराबर स्ताप करते हैं । जब वे पूर्णतया तृप्त हो जाते हैं तो फिर उत्पन्न हुए सभी दोषों को निवारित कर दिया करते हैं ॥१९॥ इसके पीछे काय प्राप्त होने पर पुत्र में वे मुक्ति को प्राप्त हो जाया करते हैं । हे स्वर्गों के स्वामी गण्ड ! भक्षित हुए प्रेत सर्वथा अपने बन्धुओं की श्रेष्ठ निधि प्रदान किया करते हैं ॥२०॥ दर्शन में—भाषण से—चेष्टा करने में और पीडा करने से भी प्रेत वे दोषोंका जानकर जो मूढ़ धारमावाता व्यक्ति उसको सर्वगत नहीं कराया करता है वह प्रेत व क्षाप में पूणतया निप्त हो जाता है । अर्थात् प्रेत जब हर तरह से उसे अपनी दुर्गति का ज्ञान अश्वी तरह करा दिया करता है और इसे प्रेत-दोष ममकृत् भी जो मुख उसको तृप्ति सुगति और मुक्ति का उपाय नहीं करता है उसे प्रेत क्षाप लेना दे दते हैं कि उससे वह अश्वी तरह निप्त होकर प्रतीव पीडित रहा करता है ॥२१॥

अपुनकोऽप्यनुदयैव दरिद्रो व्याधितस्तथा ।

वृत्तिहीनश्च दीनश्च भवेज्जन्मनि जन्मनि ॥२२॥

सत्रं कुर्वन्ति ते प्रेता पुनर्याम्य समाश्रिताः ।

तस्मात्स्थानाद्भूवेन्मुक्ति स्वकाले कर्मसंशये ॥२३॥

नामगोत्रं न दृश्येत् प्रतीतिर्नैव जायते ।

केचिद्बुद्धिं दैवज्ञा पीडा प्रेतसमुदभवाम् ॥२४॥

न स्वप्नं विष्टितं नैव दर्शनं न वदन्ति ।

किं वर्तते सुरथोऽथ तत्र मे ब्रूहि निश्चितम् ॥२५॥

सत्यमेवानृतं नैव वदन्ति क्षितिदेवता ।

तदा सञ्जित्य हृदये सत्यमेतद्द्विजेरितम् ॥२६॥

भारभक्तिं पुरस्कृत्य पितृभक्तिपरायणम् ।

कृता विष्णुर्बलिं तत्र पुश्चरणापूर्वकम् ॥२७॥

जपंहोमैस्तथा दानैः प्रकुर्याद्देहशोधनम् ।

कृतेन तेन विघ्नानि विनश्यन्ति खगेश्वर ॥२८॥

प्रेत से शाप पाकर वह फिर विना पुत्र वाला—पशुओं से रहित—
क्षरिद्र—आधियुक्त—वृत्ति से होन और दीन होकर ही जन्म-जन्म में रहा
करता है ॥२२॥ वे प्रेत फिर याम्य स्थान में अर्थात् ४म के लोक में पहुँचकर
यह सभी कुछ किया करते हैं । जब उनके अपना समय समाप्त कर कर्मों का
संक्षय हो जाता है तब वे उस स्थान से मुक्ति पाया करते हैं ॥२३॥ मयड़ ने
कहा—नाम और गोत्र तो दिखलाई नहीं दिया करता है और पूर्ण विश्वास भी
नहीं होता है किन्तु कुछ देवज (ज्योतिषी) उसे प्रेत के कारण उत्पन्न होने
वाली पीड़ा बतला दिया करते हैं । न तो कभी कोई स्वप्न ऐसा दिखाई देता
है न कोई ऐसी चेष्टा ही प्रतीत होती है और न कभी प्रेत का दर्शन ही किसी
भी रूप में होता है । हे सुरश्रेष्ठ ! ऐसी दशा में क्या करना चाहिए ? कृपा कर
यह निश्चित रूप से बतलाइये ॥२४॥२५॥ मयवान् श्रीकृष्ण बोले—भक्ति के
देवता अर्थात् ब्राह्मण लोग सदा सत्य ही बोला करते हैं वे कभी भी मिथ्या
नहीं बोलते हैं । उस समय में मन में भय-भ्रांति बिचार करके यह समझ लेना
चाहिए कि यह ब्राह्मणों का कथन बिल्कुल सत्य ही है ॥२६॥ अपनी भावना
और भक्ति को पूर्ण तृप्त करके और पितृ भक्ति में अच्छी तरह स तत्पर होकर
वहाँ पर पुरश्चरणपूर्वक विष्णु भगवान् की वलि करनी चाहिए ॥२७॥ जप-
होम और दानों के द्वारा देह का शोधन करे । हे खगेश्वर ! इसके करने से
जितने भी विघ्न होते हैं वे सब विशेष रूप से नष्ट हो जाया करते हैं ॥२८॥

भूतप्रेतपिशाचैर्वा स तदान्यैर्न पीड्यते ।

पितृनुद्दिश्य यः कुर्यान्नारायणवलिं शुभम् । २९

विमुक्तः सर्वपीडाभ्य इति सत्यं वचो मम ।

पितृपीडा भवेद्यत्र कृत्यैरन्यैर्न मुच्यते ॥३०॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन पितृभक्तिपरो भवेत् ।

नवमे दशमे वर्षे पितृददेशेन यः पुमान् ॥३१॥

गायत्र्या ह्ययुत जप्त्वा दशाशेनैव होमयेत् ।

कृत्वा विष्णुबलि पूर्वं वृषोत्सर्गादिका. क्रियाः ॥३२॥

सर्वोपद्रवहानस्तु सर्वम्बोध्यमवाप्नुयात् ।

उत्तम लोकमाप्नोति ज्ञातिप्राधान्यमेव च ॥३३॥

पितृमातृसमो लोके नास्त्यन्यद्देवत परम् ।

प्रभु शरीरप्रभव प्रत्यक्षदेवत पिता ॥३४॥

हितानामुपदेष्टा च प्रत्यक्षो गुरुदेवता ।

अन्या या देवता लोके शरीरप्रभवा मता । ३५

उप समय में अन्य भी भूत-प्रेत भयवा विचारी के द्वारा वह सभी भी नहीं सताया जाया करता है जो पितृगण का उद्देश्य करके परम शुभ नागयज्ञ-र्वा क्रिया करता है उसे फिर कोई भी बाधा, पीडा नहीं, देती है । ॥ ३६ ॥ वह ममस्त पीडाओं से विमुक्त हो जाया करता है—यह मेरा ध्वन पूर्ण मन्त्र है । जहाँ पितृगण के द्वारा जो हुई पीडा होती है वह अन्य किसी भी कृत्य से मुक्त नहीं हुआ करती है ॥ ३७ ॥ इसलिये सम्पूर्ण प्रदत्तो के द्वारा पितृगण का परम भक्त एवं उनकी भक्ति में परायण होना चाहिए । नवम या दशम वय में जो पितृगण के उद्देश्य स गुरुप दश हजार गायत्री मन्त्र का जाप करके उस जप का दशम भाग होम करे और पहिले विष्णु बलि और वृषोत्सर्ग आदि की क्रिया करे तो सम्पूर्ण उपद्रवों से छीन होकर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति किया करता है । अन्त में परम उत्तम लोक की प्राप्ति करता है ज्ञाति में प्राधान्य भी उसे प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ इस सत्सार में अपने माता-पिता के समान अन्य कोई भी देवता नहीं है । सिवा इस शरीर के देने का कारण है अतएव वह प्रत्यक्ष देवता होता है । पिता न होना तो यह शरीर ही प्राप्त नहीं होता ॥ ३४ ॥ हितों में मुक्त सभी के करने का उपदेश देने वाला गुरु भी प्रत्यक्ष देवता है । इनके अतिरिक्त अन्य जो लोक में देवता हैं वे सब इस शरीर से ही होने वाले होते हैं ॥ ३५ ॥

शरीरमेव जन्तूना नरकस्थगमोक्षदम् ।

शरीर सम्पदो दारा मुना लोका. सनातना ॥३६॥

यस्य प्रसादात्प्राप्यन्ते कोऽन्यः पूज्यतमस्ततः ।
 एवं सन्धिन्त्य हृदये पितृणां यः प्रयच्छति ॥
 तत्सर्वमात्मना भुङ्क्ते दान वेदविदो विदुः ॥३७॥
 पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्पितरं त्रायते तु यः ।
 तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेकस्त्वहं ब्रुवे ॥३८॥
 अपमृत्युमृतौ स्यातां पिता माता च कस्यचित् ।
 धर्मं तीर्थं विवाहादि श्राद्धं सांवत्सरं त्यजेत् ॥३९॥
 स्वप्नाध्यायमिमं यस्तु प्रेतलिङ्गेन दर्शितम् ।
 यः पठेच्छृणुयाद्वापि प्रेतचिह्नं न पश्यति ॥४०॥

यह शरीर ही मुख्यतया जन्तुओं के नरक-स्वर्ग तथा मोक्ष का प्रदान करने वाला होता है । ऐसा यह उत्तम शरीर-सम्पत्ति-द्वारा-सुत-सनातन लोक आदि सभी कुछ जिसके प्रसाद से प्राप्त होते हैं उससे अन्य कौन सर्वाधिक पूजा के योग्य हो सकता है ? इस प्रकार से अपने हृदय में भली-भाँति चिन्तन करके जो पितृगण के उद्देश्य से दिया करता है उस दान को सर्वात्मा के द्वारा मुक्त किया जाता है—ऐसा वेद के विद्वान् कहते हैं और समझते हैं ॥३६॥ ॥ ३७ ॥ पुष्पाम वाले नरक से जो अपने पिता का त्राण किया करता है इसलिये उसे 'पुत्र'—इस नाम से कहा गया है । मैं स्वयं एक ही हूँ—ऐसा बोले ॥ ३८ ॥ किसी के माता-पिता अपमृत्यु से मृत हुए हों उसे धर्म-तीर्थ, विवाह आदि में तथा वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए । इस स्वप्नाध्याय को जो प्रेत लिङ्ग से दिखाया गया है जो पठन-श्रवण करता है वह प्रेत चिह्न को नहीं देखता है ॥३९॥४०॥

१२-प्रेतस्व प्राप्ति का कारण और उनका आहार

सम्भवन्ति कथं प्रेताः केन मृत्युवशङ्गता ।
 कीदृक्तेषां भवेद्रूपं भोजनं किं भवेद्विभो ॥१॥
 सुप्रीतास्ते कथं प्रेताः क्व तिष्ठन्ति सुरेश्वर ।
 प्रसन्नः कृपया देव प्रश्नमेनं वदस्व मे ॥२॥

ये केचित्पापकर्मणि पूर्वकर्मवशानुगा ।
जायन्ते ते मृता प्रेता शृणुत्व त्व वदाम्यहम् ॥३॥
वापीकूपतडागानि ह्यारामश्च सुरालयम् ।
प्रपा सद्य सुवृक्षाश्च तथा भोजनशालिकाः ॥४॥
पितृपैतामह धर्मं विद्मीणाति स पापवृत् ।
मृत प्रेतत्वमाप्नोति यावदाभूतसम्प्लवम् ॥५॥
गोचर ग्रामसीमाश्च तडागारामगह्वरम् ।
कपयन्ति च ये तोभाःप्रेतारहे सम्भवन्ति हि ॥६॥
चारुदालादुदकात्सर्पिर्द्राक्षाणां च तातया ।
दष्टिभ्यश्च पशुभ्यश्च मरगा पापकर्मणाम् ॥७॥

गरुड ने कहा—हे विभो ! कृपा कर भव यह वचनाइये कि ये किमके द्वारा मृत्यु गत हुए इस प्रकार स प्रेत हो जाया करते हैं ? उन प्रेता का स्वरूप कैसा होता है और उनका भोजन क्या हुआ करता है ? ॥ १ ॥ हे सुरेश्वर ! ये प्रेतगण परम प्रसन्न किस तरह होते हैं और किस स्थान में रहा करते हैं ? हे देव ! आप प्रसन्न होते हुए मेरे इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करने की कृपा करें ॥ २ ॥ भगवान् श्री कृष्ण ने कहा—जो कोई पाप कर्मों के करने वाले होते हैं और अपने पूव जन्म के कर्मों के वश में जो पडे होते हैं अर्थात् पहिल जन्मो में जो बुरे—भले कर्म किये हैं उनके वश वर्त्ती होत हुए वे मृत होकर प्रेत उत्पन्न हुआ करते हैं । मैं सब बतलाता हूँ तुम इसका श्रवण करो ॥ ३ ॥ वापी (वावडी)—कूप (कुआ)—तडाग (तालाब)—आराम (बाग)—देव स्थान—प्रपा (प्याऊ)—सुन्दर कल छाया समन्वित वृक्ष और भोजनशाला इनका एक पिता—पितामह के समय स जले धाने वाले धर्म का जो स्वरूप विगड देने हैं अर्थात् नष्ट अष्ट कर दिया करते हैं वे पाप के करने वाले होत हैं और मर कर वे प्रेतत्व की योगि प्राप्ति किया करते हैं और जब तक भूत सम्प्लव (महा प्रलय) हाता है तब तक प्रेत योगि में रहा करते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ गोचर भूमि—ग्राम की सीमा—तानाब—आराम और गह्वर (घना जंगल)—इनका जो वर्षण सीम स किया करते हैं वे प्रेत हो जात हैं ॥ ६ ॥ पाप युक्त

कर्म करने वालों की मृत्यु चाण्डाल से—जन से—उर्ध्व दंशन से—ब्रह्मरा से—
बिजली से—दाढ़ वाले जीवों से और पशुओं से हुआ करती है । उपर्युक्त
जिनकी मौत होने के कारण होते हैं वे पापी होते हैं ॥७॥

उद्बन्धनमृता ये च विषशस्त्रहताश्च ये ।

आत्मोपघातिनो ये च विसूच्यग्निहताश्च ये ॥८॥

महारोगैर्मृता ये च पापयोगैश्च दस्युभिः ।

असंस्कृतप्रमृताश्च विहिताचारवजिताः ॥९॥

वृषोत्सर्गादिसंस्कारैर्लुप्तैः पिण्डैश्च मासिकैः ।

यस्यानयति शूद्रोऽग्निं तृणं काष्ठं हवींषि च ॥१०॥

पतनं पर्वतादिभ्यो भित्तिपातेन ये मृताः ।

रजस्वलादिदोषैस्तु न भूमौ अग्रयते यदि ॥११॥

अन्तरिक्षे मृता ये च विष्णुस्मरणवजिताः ।

सूतकादिषु सम्पर्का दुष्टशल्यमृतास्तथा ॥१२॥

एवमादिभिरन्यैश्च कुमृत्युवशास्तु ये ।

ते सर्वे प्रेतयोनिस्था विचरन्ति महीस्थलीम् ॥१३॥

अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।

मुधिष्ठिरस्य सवादं भीष्मेण सह सुव्रत ॥

तदहं कथयिष्यामि यच्छ्रुत्वा सौख्यमाप्नुयात् ॥१४॥

जो उद्बन्धन के होने के कारण मृत हो जाते हैं—जो पाप के कारण
से होने वाले रोगों से मृत्यु के आस बन जाते हैं—जो डाकू तथा चोरों के द्वारा
मार दिये जाते हैं—जो रोगस्त्र ही मृत्यु गत हो जाते हैं तथा अपने शास्त्र
विहित आचर से रहित होते हैं । वृषोत्सर्ग के संस्कारों के लोप होने से तथा
मासिक पिण्डों के लुप्त हो जाने से बुभूक्षित दशा में रहते हैं—जिसके लिये शूद्र
अग्नि, तृण, काष्ठ और इवि का साहित्य लाया करता है—जो पर्वत आदि
समुच्च स्थान से पतन होने से मर जाते हैं तथा गीत—मकान आदि के नीचे
देकर मौत के झुंड़ में चले जाया करते हैं—जो रजस्वला आदि के दोषों
से भूमि में नहीं मरते हैं—जो अचर ही अन्तरिक्ष में मृत हो जाते हैं—जो

मयवान् विष्णु के स्मरण से रहित होते हुए मर जाते हैं—मृतक प्रादि में मरण के बाद तथा दुष्ट शत्रु प्रादि से जो मृत होते हैं—एवमादि तथा अन्य भी मृत्यु के हेतु जिनके ऐसे ही हुआ करते हैं वे सब कुमृत्यु के बलीमृत बहने लगे हैं। ऐसे कृमों से मरने वाले सभी प्रेत यानि में स्थित होकर इस भू-मण्डल में विचरण किया करते हैं। हे मुनि ! जब हम दुम्हारे समक्ष में एक परम प्राचीन इतिहास बतलाते हैं : यह मुचिष्ठिर का भीष्म के साथ सम्बाध से आया था। उसे मैं तुमको आण करता हूँ। इसे मुन कर तुमको परम सुख प्राप्त होगा ॥८॥ से ॥१५॥

केन कर्मविपाकेन प्रेतत्वमुपजायते ।
केनोपायेन मुच्यन्ते तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१५॥

अहं ते कथमिप्सामि सवमेतदशेषतः ।
यच्छ्रुत्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि सुयव ॥१६॥

येन यो जायते प्रेतो येन चैनं विमुच्यते ।
प्राप्नोति नरकं घोरं दुस्तरं दंष्टरपि ॥१७॥

सततं श्रवणाद्विष्णो पुण्यतीर्थानुकीर्त्तनात् ।
प्रेतभावा विमुच्यन्ते आश्रित्य प्रेतायानिपु ॥१८॥

भूयते हि पुरा वत्स ब्राह्मण सन्धितव्रत ।
नाम्ना सन्तप्तकं कथातस्तपोऽर्थं वनमाश्रित ॥१९॥

स्वाध्याययुक्तो होमे च योगयुक्तो दयान्वित ।
स यजेत्सकलान्यजाः पुनस्तथा कालं क्षिपेन्निजम् ॥२०॥

ब्रह्मचर्यं सदा युक्तो युक्तमर्वांसि मार्दवे ।
परलोकप्रये युक्तः सत्ये शौचे तु नित्यशः ॥२१॥

यमंगण राजा मुचिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा था—हे पितामह ! किस कर्म के विपाक होन से प्रेत की योनि प्राप्त हुआ करती है और वह फिर किस उपाय के करने से छूटा करती है ? इसे मुझे बतलाइये। तब राजा मुचिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर भीष्म पितामह बोले—भीष्म ने कहा—मैं इसे तुमको पूर्ण रूप से बतलाता हूँ। हे मुनि ! इसका अवलोकन कर इस प्रकार

किस कर्म के विपाक होन से प्रेत की योनि प्राप्त हुआ करती है और वह फिर किस उपाय के करने से छूटा करती है ? इसे मुझे बतलाइये। तब राजा मुचिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर भीष्म पितामह बोले—भीष्म ने कहा—मैं इसे तुमको पूर्ण रूप से बतलाता हूँ। हे मुनि ! इसका अवलोकन कर इस प्रकार

से फिर तुमको कभी मोह ही नहीं होगा ॥ १५ ॥ १६ ॥ जिस कारण से जो कोई प्रेत हो जाता है और जिस कारण से इससे मुक्ति प्राप्त किया करता है और देवों के द्वारा भी दुस्तर घोर नरक को प्राप्त किया करता है ॥ १७ ॥ निरन्तर भगवान् विष्णु के परम पुण्य तीर्थों के अनुकीर्त्ति करने से तथा श्रवण करने से प्रेत भाव से विमुक्ति हो जाती है जोकि प्रेत योनि परम आपत्ति स्वरूप हुआ करती है ॥ १८ ॥ हे ब्रह्म ! ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन समय में पहिले संशित व्रत वाला संतप्त नाम वाला एक ब्राह्मण प्रसिद्ध था जोकि तप करने के लिये वन में आश्रय करने वाला था ॥ १९ ॥ वह स्वाध्याय से युक्त और होम में योग से संयुक्त—दया से समन्वित था । वह युक्ति से अपने समय का क्षेय करता हुआ समस्त यज्ञों का यजन किया करता था ॥ २० ॥ वह सर्वदा ब्रह्मचर्य में युक्त रहा करता था और मार्गवच तपश्चर्या में युक्त रहता था । उसे परलोक का भय रहा करता था और नित्य ही सत्य तथा शीघ्र में स्थित रहता था ॥ २१ ॥

युक्तो हि गुरुवाक्ये च युक्तस्त्वतिथिपूजने ।
 आत्मयोगेषु यो युक्तः सर्वद्वन्द्वविवर्जितः ॥२२॥
 योगाभ्यासे सदा युक्तः संसारविजिगीषया ।
 एववृत्तसमाचारो मोक्षाकाङ्क्षी जितेन्द्रियः ॥२३॥
 बहून्यब्दानि विजने वने तस्य गतानि वै ।
 तस्य बुद्धिस्ततो जाता तीर्थानुगमनं प्रति ॥२४॥
 पुण्यंस्तीर्थंजलरेव शोषयिष्ये कलेवरम् ।
 स तीर्थे त्वरितं स्नात्वा तपस्वी भास्करोदये ॥२५॥
 कृतजाप्यनमस्कारो ध्यानञ्चक्रे जगद्गुरोः ।
 एकस्मिन्दिवसे विप्रो मार्गभ्रष्टो महातपाः ॥२६॥
 ददर्श त्वरितो गच्छन्पञ्च प्रेतान्सुदारुणान् ।
 अरण्ये निर्जने देशे कण्टके वृक्षवर्जिते ॥२७॥
 पञ्चैतान्विकृताकारान्दृष्ट्वा वै घोरदर्शनान् ।
 दृष्ट्वा सन्नस्तहृदयस्तिष्ठन्मीलितलोचनः ॥२८॥

यह गुरु के बचनों में सर्वदा युक्त रहता करता था तथा धर्माचार्यों के पूजन में निरत रहता था । वह आत्म योगों में युक्त रहता करता था और सभी दुःखों से रहित था ॥ २२ ॥ इस सगर की विजिगीषा अर्थात् जय प्राप्त करने की इच्छा से वह सदा योगाभ्यास में युक्त रहता था । इस प्रकार के धर्म और समाचार वाला वह मोक्ष की इच्छा वाला और विशेष रूप से इन्द्रियों की जीवने वाला था ॥ २३ ॥ इस तरह से रहते हुए उस विद्यावान् जन्म में उसको बहुत-से वर्ष व्यतीत हो गये थे । इसके अनन्तर उसका विचार तीर्थों में अनुगमन करने को उत्पन्न हुआ था ॥ २४ ॥ उसने सोचा कि भव में परम पवित्र तीर्थों के जल में ही जनेवर या क्षीरगुह कहेंगे । वह तीर्थ में क्षीर स्नान करके भगवान् मास्वर के उदय काल में वह तपस्वी जय और नमस्कार करके जगद्गुरु का ध्यान किया करता था । एक दिन उस मार्ग से भ्रष्ट महा तपस्वी विप्र ने क्षीरगुहा में गमन करते हुए अत्यन्त वाक्छु पाँच प्रेतों को देखा जबकि वह उस गाँवो में परिपूर्ण निर्जन वृक्षों से रहित वन में थे । ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ इन पाँच प्रेतों को जोरि बहुत ही भयानक दिव-मार्ग देने वाले, विरुत आवार बाल थे, दम्बक वह मन्त्रस्त हृदय वाला ही गया था और अपने मन्त्र मूँदकर एक ही स्थान पर स्थित हो गया था ॥ २८ ॥

अवलम्ब्य ततो धैर्यं श्राममुत्पृज्य दूरत ।

पप्रच्छ मधुरभाषी के मूय विकृता मृशम् ॥ २९ ॥

किञ्चाशुभ कृत कर्म येन प्राप्ता स्म वंकृतम् ।

कथं वा एकरुर्माणि प्रस्थिता कुत्र निदिशतम् ॥ ३० ॥

स्वं स्वं कर्मभिरुत्पन्न प्रेतत्वं नो द्विजोत्तम ।

परद्रोहरता सर्वे पापमृत्युवशज्ज्ञता ॥ ३१ ॥

धुत्पिपासादिता नित्यं प्रेतत्वं ममुपागताः ।

हतवाकसा वयं सर्वे नष्टमज्ञा विचेतसा ॥ ३२ ॥

न जानीमो दिशं तान विदिशश्चातिदुःखिना ।

गच्छाम नूनं वं भूदा पिशाचा कर्मजा वयम् ॥ ३३ ॥

न माता न पितास्माकं प्रेतत्वं कर्मभिः स्वकैः ।

प्राप्ताः स्म सहसा तद्वे दुःखोद्वेगसमाकुलाः ॥३४॥

दर्शनेन च ते ब्रह्मन्ह्लादिताप्यायिता वयम् ।

मुहूर्त्तं तिष्ठ वक्ष्यामि वृत्तान्तं सर्वमादितः ॥३५॥

इसके अनन्तर कुछ समय में घोरज का सहारा लेकर और अपने भय को दूर कर उनसे उसने मधुर भाषण करते हुए पूछा था—आप इतने विकृत स्वरूप वाले कौन हैं ? ॥ २६ ॥ आप लोगों ने ऐसा क्या अशुभ कर्म किया था जिसके कारण से ऐसा यह विकृत स्वरूप आपको प्राप्त हुआ है ? आप लोग सभी पाँचों क्या एक ही जैसा कर्म करने वाले हैं जोकि किसी एक निश्चित स्थान पर खाना हो रहे हैं ? आप कहाँ को प्रस्थान कर रहे हैं वह कौन-सा स्थान है ? ॥ ३० ॥ प्रेतों ने कहा—हे द्विज श्रेष्ठ ! हम सबको अपने-अपने कर्मों के ही कारण यह प्रेतत्व की योनि प्राप्त हुई है । हम सब पराये ब्रह्म में रति रखने वाले थे और पाप पूर्ण मृत्यु के वशगत हो गये थे ॥ ३१ ॥ अब हम सब क्षुधा और व्यास से पीड़ित नित्य ही रहा करते हैं और इस प्रेतत्व को प्राप्त हो गये हैं । हम सब इत वाक्य हैं और नष्ट संज्ञा वाले अर्थात् सूक्ष्मत तथा असावधान चित्त वाले हो रहे हैं ॥ ३२ ॥ हे तात ! हम इस समय में इतने दुःखित हो रहे हैं कि दिशाओं और विदिशाओं को भी नहीं पहिचान रहे हैं । हम भय कहाँ जावें ?—इसे भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसमें भी हम मूढ़ हो रहे हैं । हम कर्मों से उत्पन्न हो जाने वाले पिशाच हैं ॥ ३३ ॥ हमारा न कोई पिता है और न कोई माता है । हम अपने ही कर्मों से प्रेत योनि में आ गये हैं । और जब इस योनि में आ गये हैं तो सहसा दुःख के उद्वेग से परम व्याकुल हो रहे हैं । हे ब्रह्मा ! आपके दर्शन से हम ह्लादित (प्रसन्न) और अत्यन्त तृप्त हुए हैं । मुहूर्त्त मात्र आप यहाँ ठहरिये तो हम सब आदि से अपना पूर्ण वृत्तान्त आपको बता देंगे ॥३४॥३५॥

मम पथ्युपितं नाम एष सूचीमुखः स्मृतः ।

शीघ्रगो रोहकश्चैव पञ्चमो लेखकस्तथा ॥

एवं नाम्ना च सर्वे वै सम्प्राप्ताः प्रेततां वयम् ॥३६॥

प्रताना कर्मजाताना कथं वे नामसम्भव ।
 विञ्चित्कारणमुद्दिष्ट येन ब्रूत स्वनामवान् ॥३७॥
 मया स्वादु सदा भुक्तं दत्तं पय्युपितं द्विजे ।
 तनं पय्युपितं नाम जातं मे ब्राह्मणात्तम ॥३८॥
 सूचिता यद्वोऽननं विप्रा भ्रजादिवासया ।
 एतत्कारणमुद्दिश्य ह्ययं सूचीमुखं स्मृत ॥३९॥
 शाघ्रं गच्छति विप्रेण याचितं सुधितनं वै ।
 एतत्कारणमुद्दिश्य शीघ्रगोऽयं द्विजात्तम ॥४०॥
 एकाकी मिष्टमश्नाति देव पय्यञ्च नित्यशः ।
 ब्राह्मणानामभावेन राह्वस्तनं चाच्यत ॥४१॥
 पुराय मौनमास्थाय याचितो विनिवन्महीम् ।
 तनं कर्मविषाकेन लेखना नाम नामत ॥४२॥

उन पाँचों प्रतीक से एक न कहा—मेरा नाम तो पय्युपित है और यह दूसरा जो है उसका नाम सूची मुख है—तीसरा शीघ्रग, चौथा रोहक और पाँचवाँ लेखक नाम वाला है । इस प्रकार मैं इन सब नामों वाले धर्म प्रेतरों को प्राप्त हुए हूँ ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण न कहा—किस से उत्पन्न होने वाले प्रेतों के नाम कैसे उत्पन्न हुए हैं अर्थात् इनका नाम कैसे रखा गया है ? इसका मुख्य कारण अवश्य ही होगा जिससे कि आप अपने नायों को बता रहे हैं । ॥ ३७ ॥ प्रेतराज बोला—मैंने हमेशा स्वादु भुक्त भोजन किया था और जो बासी भोजन होता था वह ब्राह्मणों को दिया दिया था । हे ब्राह्मणोत्तम ! इसीलिए मेरा नाम पय्युपित पड़ गया है ॥ ३८ ॥ इस प्रेत ने भ्रजादि की भाँसाइयाँ सब बहुत मे विप्रा का सूचित किया था इसी कारण का उद्देश्य करके यह सूची मुख इस नाम से कहा गया है ॥ ३९ ॥ भूले ब्राह्मण के द्वारा जब इसमें याचना की जाती तो वह शीघ्रता से चला आया करता था इसी कारण मैं उद्देश्य से हे द्विजात्तम ! इसका नाम शीघ्रग पड़ गया है ॥ ४० ॥ ब्राह्मणों के अभाव के कारण यह देवता और पितृगण मन्त्रों की मिष्ट पदार्थ को भक्षण ही नित्य खा जाता करता था इस कारण से इस रोहक कहा जाता

है ॥ ४१ ॥ यह पहिले जब याचना किया करता था तो मौन होकर भूमि पर लिखने लगता था उसी कर्म के विषय से इसको लेखक इस नाम से कहा जाता है ॥ ४२ ॥

प्रेतत्वं कर्मभावेन प्राप्य नामानि च द्विज ।
 मेघाननो लेखकोऽयं रोहकः पर्वताननः ॥४३
 शीघ्रगः पशुवक्त्रश्च सूचकः सूचिवक्त्रवान् ।
 पर्युषितो वलग्रीवः पश्य रूपविपर्ययम् ॥४४
 धृत्वा मायामयं रूपं विद्रुता नरकार्णवात् ।
 सर्वे च विकृताकारा लम्बोष्ठा विकृताननाः ॥४५
 वृहच्छरीरदशना वक्रास्याः स्वेन कर्मणा ।
 एतत्ते सर्वमाख्यातं प्रेतत्वे कारणं मया ॥४६
 जानिनो हि यय सर्वे सञ्जाता दर्शनात्तव ।
 यदि ते श्रवणो श्रद्धा पृच्छास्मान्यद्यदिच्छसि ॥४७
 ये जीवा भुवि जीवन्ति सर्वेऽप्याहारमूलकाः ।
 युष्माकमपि चाहारं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥४८
 यदि ते श्रवणो श्रद्धा आहारं श्रोतुमिच्छसि ।
 अस्माकं तु महाभाग शृणुष्व सुसमाहितः ॥४९

हे द्विज ! कर्मों की भावना से प्रेतत्व प्राप्त किया और नाम भी प्राप्त हुए हैं । यह लेखक मेघ के समान मुख वाला है और रोहक पर्वत के तुल्य मुख वाला है ॥४३॥ शीघ्रग का मुख पशु के समान है और सूचक सूची जैसा मुख वाला है । पर्युषित वलग्रीव है । इस तरह इन सबके रूप का विपर्यय है उसे तुम देख लो ॥४४॥ इस माया से परिपूर्ण रूप को धारण कर हम तरक के सागर से विद्रुत हुए हैं । हम सभी विकृत आकार वाले, लम्बे ओठों से युक्त और बिगड़े हुए मुखों वाले हैं । हम बड़े शरीर और दाँतों वाले हैं, रेंढ़े मुख से युक्त अपने ही कर्मों के कारण हैं । मैंने यह सब प्रेतत्व प्राप्त करने का कारण तुमको बतना दिया है ॥४५॥ तुम्हारे दर्शन से हम सब ज्ञान वाले हो गये हैं । यदि तुमको श्रवण करने की इच्छा है और श्रद्धा है तो हमसे और कुछ

पूटिण ॥४७॥ ब्राह्मण ने कहा—इस मही मण्डप में जो भी जीव है उन सभी का मूल आहार होता है क्योंकि ब्राह्मण ने बिना कोई भी जीविन नहीं रह सकता है । अब मैं आप लोगों का भी क्या आहार है ?—यह तब पूर्वक श्रवण करना चाहना है ॥४८॥ प्रेतगण बोले—यदि तुम्हारी श्रवण करने की इच्छा है और हमारा आहार सुनना चाहते हो तो हे महाभाग ! हमारा आहार क्या होता है ?—इसे सावधान होकर सुनो ॥४९॥

कथय प्रेतराज त्वमाहारश्च पृथक् पृथक् ।

इत्युक्त्वा ब्राह्मणेनेदमूचु प्रेता पृथक् पृथक् ॥५०॥

शृणुष्वब्राह्मणमस्माक सर्वमस्त्वन्निरहितम् ।

यच्छ्रुत्वा गहंस ब्रह्मन् भूया भूयोऽपि कुम्भितम् ॥५१॥

इलेममूनपुरीषैश्च रेचकं समलं मह ।

उचिच्छ्रुष्टैश्चैव पक्वान्नं प्रेतानां भाजनं भवेत् ॥५२॥

गृहाणि त्यक्तशोचानि प्रकीर्णोपस्कराणि च ।

मलिनान्यापि भूतानि प्रेता भुञ्जन्ति तत्र वै ॥५३॥

नास्ति शीघ्रं गृहे यस्य न मृत्युं न च सपत्नम् ।

पतितैर्दस्युभिर्भुङ्क्ते प्रेता भुञ्जन्ति तत्र वै ॥५४॥

बलिमग्नविहीनानि हामहोनानि यानि च ।

स्वाध्यायव्रतहीनानि प्रेता भुञ्जन्ति तत्र वै ॥५५॥

न लज्जा न च मर्यादा यत्र वै कुत्सितो गृही ।

सुराश्चैव न पूज्यन्ते प्रेता भुञ्जन्ति तत्र वै ॥५६॥

यत्र लोभो ह्यतिक्राथा निद्रा दोग्धो भय मदः ।

आलस्य वल्लहो माया प्रेता भुञ्जन्ति तत्र वै ॥५७॥

भर्तृहीना च या नारी परबोध्यं निषेवते ।

बोध्यं भूयसमायुवत प्रेता भुञ्जन्ति तत्र वै ॥५८॥

ब्राह्मण ने कहा—हे प्रेतराज ! आप अपना पृथक् पृथक् आहार बतलाओ । मैं ब्राह्मण के द्वारा इस तरह ॥ कहे गये थे प्रेत अलग-अलग बोले ॥५०॥ प्रेत बोले—आप हमारे आहार का श्रवण करो जो सब प्रकार के तरबोले

विशेष रूप से बुरा होता है । हे ब्रह्मन् ! उसे आप सुन करके बारम्बार उसकी निन्दा करेंगे कि वह ऐसा कुत्सित होता है ॥५१॥ दलेष्मा (कफ), भूत्र, पुरीष (मल), रेचक (वमन किया हुआ पदार्थ) ये सब मल सहित तथा उच्छिष्ट (भूँटे) पक्वान्न इनसे प्रेतों का भोजन हुआ करता है ॥५२॥ जिनमें शीघ्र छोड़ा गया हो और पवित्रता से रहिन हों, जिनमें मनवा आदि उपस्कर बिखरे पड़े हैं, मलिन गृह इन भूत-प्रेतों के भोजन करने के स्थान हुआ करते हैं । ये प्रेतगण हम सभी वहाँ पर भोजन किया करते हैं ॥५३॥ जिस घर में अत्यन्त पवित्रता नहीं होती है, न सत्य है और न किसी प्रकार का कोई संयम ही होता है जो पतित और दस्युओं के द्वारा मुक्त होना है उसी स्थान या घर में प्रेतगण भोजन किया करते हैं ॥५४॥ जो घर बली मन्त्र और होम से रहित हुआ करते हैं तथा स्वाध्याय और व्रतों से हीन हुआ करते हैं प्रेत लोग वहाँ पर भोजन करते हैं । ॥५५॥ न किसी तरह की कोई लज्जा होती है और न कोई मर्यादा का ही पालन किया जाता है तथा जहाँ पर गृहस्थी पूर्णतया कुत्सा (बुराई) से युक्त रहा करता है एवं सुरगण का कभी भी कोई यजन-प्रर्चन नहीं किया जाता है वहाँ पर प्रेतगण भोजन करते हैं ॥५६॥ जिस जगह अत्यन्त लोभ, अतीव क्रोध, मित्रा की प्रचुरता, शोक का बाहुल्य, भय की विशेषता और मय की अधिकता तथा आलस्य, कलह और माया का आविर्भाव हुआ करता है उन्हीं घरों तथा स्थानों में प्रेत भोजन किया करते हैं ॥५७॥ स्वामी से रहित नारी पर पुरुष के साथ रमण कर उसी के वीर्य का सेवन किया करती है वहाँ वीर्य-सूत्र से सम युक्त उसी पदार्थ को प्रेतगण खाया करते हैं ॥५८॥

लज्जा मे जायते तात वदतो भोजनं स्वकम् ।

यत्स्त्रीरजो योनिगतं तल्लिहाभो द्विजोत्तम ॥५९॥

निर्विश्रुताः प्रेतभावेन पृच्छामि त्वां दृढव्रतम् ।

यथा च न भवेत्प्रेतस्तन्मे वद तपोधन ।

नित्यं मृत्युर्वरं जन्तोः प्रेतत्वं मा भवेत्स्वचित् ॥६०॥

उपवासरतो नित्यं कृच्छ्रचान्द्रायणे रतः ।

किमन्यैः सुकृतैः प्रेत न प्रेतो जायते नरः ॥६१॥

इष्ट्वा चंदाश्वमेधादीन् दान दत्त्वा तु यो नर ।

मठारामप्रपादीना गोष्ठ्यादेश्चैव वारव ॥६२

कुमारी ब्राह्मणाश्चैव विवाहयति शक्तिः ।

विद्यादोऽभयदश्चैव न प्रेतो जायते नर ॥६३

पतितान्नेन भुक्तेन जठरस्थेन यो मृत ।

पापमृत्युकशाद् यो वै स प्रेतो जायते नर ॥६४

अयाज्ययाजकश्चैव याज्यानाञ्च विप्रजंक ।

कुत्सितैश्च रता नित्य स प्रेतो जायते नर ॥६५

ग्रहास्व दयद्रव्यश्च गुरुद्रव्य हरेत्तु य ।

कन्या ददाति शुल्केन स प्रेतो जायते नर ॥६६

मातर भगिनी भार्या स्नुषा दुहितर तत ।

अदृष्टदोषात्पयजति स प्रेतो जायते नर ॥६७

हे तात ! मुझे अपना भोजन बताते हुए भी बड़ी भारी सज्जा होती है । हे द्विजोत्तम ! जो रव रत्नी की योनिगत होता है हम उसी को चाटा करते हैं ॥६६॥ अब हम इन प्रेतभाव स बहुत ही विरक्त हो गये हैं और दृढ व्रत वाले आपस पूछत हैं । हे तप कथन वाले महाभाग ! ऐसा उपाय बनाइये जिससे मुझे यह प्रेतभाव न रहे, जन्तु की नित्य ही मृत्यु का हो जाना भी परम श्रेष्ठ है किन्तु यह प्रेतत्व कभी भी न हो—यह नित्य की योनि स भी पुरा है ॥६०॥ ब्राह्मण ने कहा—नित्य उपवामा स रति रखने वाला और वृद्ध चाद्रा-यण आदि महाव्रती का करने वाला पुण्य हे प्रेत ! कभी भी प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं हुआ करता है फिर अन्य मुक्तियों की कोई आवश्यकता ही नहीं है ॥६१॥ जो पुरुष प्रश्वमेध आदि यज्ञ का यजन करके दान देता है तथा मठ आश्रम और प्रपा (प्याऊ) आदि वा एव गोष्ठी आदि का निर्माण किया करता है । जो अपनी शक्ति के अनुसार कुमारी कन्याओं का तथा ब्राह्मणों का विवाह करा देता है । जो विद्या वा दान करता है और वा किसी के भय की मुक्ति कर उसे अभय का दान दिया करता है वह पुण्य कभी प्रेत की योनि प्राप्त नहीं किया करता है ॥६३॥ किसी भी पतित पुरुष के शत्रु को खाकर उस शत्रु की अपने

संवर में रखते हुए ही भूत हो जाता है । उस पापयुक्त मृत्यु के वशीभूत होता हुआ वह नर अवश्य ही प्रेत हो जाया करता है ॥६४॥ जिसका यजन नहीं कराने के योग्य हो उसका याजन तथा जो यजन के योग्य हों उनका वर्जन करने वाला एवं नित्य ही कुत्सित कर्मों में रति रखने वाला नर प्रेत हुआ करता है ॥६५॥ जो ब्राह्मण का धन, देवता का द्रव्य और गुरु की सम्पत्ति का हरण किया करता है और सुलभ लेकर अर्थात् धन प्राप्त करके जो कन्या का विक्रय किया करता है वह मनुष्य प्रेतत्व प्राप्त करता है ॥६६॥ अपनी माता, भगिनी, भार्या, स्तुषा (पुत्र वधू) तथा पुत्री को कोई दोष बिना ही बेले देता है वह मनुष्य भी प्रेत हो जाता है ॥६७॥

न्यासापहर्ता मित्रघ्न कपरदाररतः सदा ।

विश्वासघाती कूटश्च स प्रेतो जायते नरः ॥६८॥

भ्रातृघ्नग्रह्यहा गोघ्नः सुरापो गुह्यतरंगः ।

कुलमार्गं परित्यज्य ह्यनृतेषु सदा रतः ।

हर्ता हेमनश्च भूमेश्च स प्रेतो जायते नरः ॥६९॥

एवं वदति विप्रे च आकाशे दुन्दुभिस्वनः ।

पपात पुष्पवृष्टिश्च देवमुक्ता द्विजोपरि ॥७०॥

पञ्च देवविमानानि प्रेतानामागतानि च ।

स्वर्गं गता विमानस्ते पुण्यं सम्भाष्य तं मुनिम् ॥७१॥

तस्य विप्रस्य सम्भाषात्पुण्यसङ्कीर्त्तिन च ।

प्रेताः पापविनिमुक्ताः परं पदमवाप्नुयुः ॥७२॥

इदमाख्यानकं श्रुत्वा कम्पितोऽश्वत्थपर्यावृत ।

मानुषाणां हितार्थाय पुनः पृच्छति पक्षिराट् ॥७३॥

न्यास (घरोहर) के अपहरण करने वाला अपने मित्रों से द्रोह करने वाला और सदा पराई स्त्रियों में रमण करने वाला, विश्वास का घात करने वाला और कूट पुरुष प्रेतत्व की प्राप्ति करता है ॥६८॥ भाई से द्रोह करने वाला, ब्राह्मण का हनन करने वाला, गौ का दूध कर्त्ता, मदिरा का पान करने वाला, गुरु की शय्या पर गमन करने वाला और अपने कुल के परम्परागत मार्ग

का त्याग कर जो सर्वदा मिथ्या कर्म तथा मिथ्या भावण में रति रखता है एवं भूमि और सुखों का हरण करने वाला पुरुष है वह भी अवश्य ही प्रेत होता है ॥६६॥ श्री भीष्म पितामह ने कहा—अग समय हम तरह से उन पाँचों प्रेतों से वह ब्राह्मण बह रहा था उसी समय में आकाश में देवों की बुदबुमि की ध्वनि हुई और देवों के द्वारा छोड़ी हुई पुण्यो की वृष्टि उग द्विज पर हुई थी ॥७०॥ देवताओं के पाँच विमान उन पाँचों प्रेतों के लिये आ गये थे । उन महामुनि के साथ छोड़े समय तक यह जो परम सुन्दर सम्भाषण किया था इसी के महा-पुरुष से वे सब देखते देखते स्वर्ग को चले गये थे । सम्भाषण और मनुष्य के यज्ञ का कैसा अद्भुत माहात्म्य हुआ करना है ॥७१॥ उन विप्र के साथ सम्भाषण में और पुण्य कर्म का मङ्गोत्पन्न से वे प्रेत पापों से विमुक्त हो गये और परम पद को प्राप्त हो गये थे ॥७२॥ इन आश्विन का अथवा करके पक्षियों का राजा गुरु वीर्य के पक्ष की मति कर्मित हो गया और मनुष्यों के हित के लिये उन कि पूछा था । ७३॥

१३ — मृत्यु के कारणों का वर्णन

नाकाले म्रियते कश्चिदिति वेदानुशासनम् ।

कस्मान्मृत्युमवाप्नोति राजा वा श्रोत्रियोऽपि वा ।

यदुक्तं ब्रह्मणा पूर्वमनृत तत्प्रवृत्त्यते ॥१॥

वेदवक्तु तु यद्वाक्य अतञ्जीवति मानव ।

तत्काली न च दृश्येन कस्मादेव समादिश ॥२॥

साधु माधु महाप्राज्ञ यत्त्व भक्तोऽसि मे हृद ।

श्रूयता मत वाक्यन्तु मानाशापविनाशनम् ॥३॥

विधानृविहितो मृत्यु शीघ्रमादाय गच्छति ।

त प्रवक्ष्यामि पक्षीन्द्र वाक्यपेय महाद्युते ॥४॥

मनुष्यः शतजीवी च पुरा वेदेन भाषितम् ।

विकर्मण प्रभावेण शीघ्रञ्चापि विनश्यति ॥५॥

वेदान्मयमते नैव कुलाचार न सेवते ।

भालस्यात्कर्मणा त्याग कुरते पापमाचरन् ॥६॥

यत्र तत्र गृहेऽश्नाति परक्षेत्रतो यदि ।

एतैरन्यैश्च बहुशो जायते ह्यायुषः शयः ॥७॥

गण्ड देव ने कहा—हे भगवन् ! वेदों का यह तो अनुशासन है कि कभी कोई भी अकाल में नहीं मरा करता है फिर राजा अथवा श्रोत्रिय किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होता है ? क्या ब्रह्मा ने पहिले जो कुछ भी कहा है वह मिथ्या दिखलाई देता है ? ॥१॥ वेदों ने जो यह वाक्य कहा है कि मानव सौ वर्ष तक जीवित रहता है यह बात अब इस कराल कलियुग के समय में नहीं दिखलाई दिया करती है । इस प्रकार से यह विपरीतता क्यों किस कारण से हो रही है ? कृपा कर इसे समझाइये ॥२॥ श्री भगवान् ने कहा—हे महान् परिश्रम ! बहुत अच्छा प्रश्न किया है, यह ठीक है । तुम मेरे बड़े ही दृढ़ भक्त हो अतएव मेरे निम्न वाक्य का श्रवण करो जो कि अनेक प्रकार के पापों के नाश करने वाला है ॥३॥ विद्यता के द्वारा निहित किया हुआ मृत्यु शीघ्र ही आकर चला जाता है । हे पत्नियों के स्वामिन् ! हे काश्यपेय ! हे महान् धृति वाले ! मैं इसे अब बतलाता हूँ ॥४॥ मनुष्य वस्तुतः सौ वर्ष पदार्न्त जीवित रहने वाला है जो कि पहिले वेद भगवान् ने कहा है । बुरे कर्मों के प्रभाव से वही सौ वर्ष तक जीवित रहने वाला मनुष्य शीघ्र ही विनष्ट हो जाया करता है ॥५॥ यह मानव वेदों का अभ्यास नहीं किया करता है और अपने कुल में चले आने वाले आचार्यों का भी सेवन नहीं करता है । इसमें आनन्द इतना भर गया है कि उसके कारण से यह अपने कर्त्तव्य कर्मों का त्याग कर दिया करता है तथा पाप कर्मों का आश्रय करता रहता है ॥६॥ जहाँ-तहाँ बिल में आया वहीं छानि करता है और खाने-पीने कुछ भी भले-बुरे का इसके दिल में विचार नहीं होता है । पराये क्षेत्र में अर्थात् दूसरे की नारी में रति करता है तो ऐसे ही कर्मों से तथा इसी गति के अन्य बुरे कर्मों से मनुष्य की आयु का क्षय हो जाया करता है ॥७॥

अश्रद्धानमभुचिमजपं त्यक्तमङ्गलम् ।

तं यति सुरासक्तं ब्राह्मणं यमशासनम् ॥ ८ ॥

अरक्षितारं राजानं नित्यं धर्मविवर्जितं होते हैं । जब वह जन्तु क्रूर व्यसनिनं मूर्ख वेदवादबहिष्कृतम् आकर इसके ऊपर गिरते

प्रजापीडक सन्तप्त राजान यमशासनम् ।
 प्रापयन्त्यपमृत्यु वै युद्धे चैव पराङ्मुखम् ॥१०॥
 स्ववर्माणि परित्यज्य निपिद्ध वैश्य आचरेत् ।
 परकर्मरतो नित्य यमलोक स गच्छति ॥११॥
 द्यूद्र करोति यत्किञ्चिद्द्विजसेवाविवर्जितम् ।
 करोति कर्म यच्चान्यद्यमेनालोक्यत सदा ॥१२॥
 स्नान दानक्षरा हाम स्वाध्यायो देवतार्चनम् ।
 यस्मिन्दिने न सेव्यन्ते वृथा स दिवसो नृणाम् ॥१३॥
 अनित्यमध्रुव दहमनाधार रसोद्भवम् ।
 अन्नपिण्डमय दहे गुणानेता न्वदाम्यहम् ॥१४॥

श्रद्धा न रखने वाले—अनुचि (अश्विन) जाय न करने वाले, मङ्गल-
 मय शुभ कर्मों को त्याग देने वाल मरिचा पान में भासक्ति रखन वाल ब्राह्मण
 को यमराज के शासन में पहुँचाया करता है ॥१०॥ जो राजा प्रजाजन की रक्षा
 न करने वाला होता है और नित्य ही धन में रहित रहा करता है—क्रूर
 व्यसना में लित मूर्ख और वेद वाद से बहिष्कृत प्रजा को प्रपीडित करने वाला
 स ताप देने वाले राजा को यमराज के दण्ड भोगने को प्राप्त करा देता है ।
 जिसकी अपमृत्यु होती है तथा जो युद्ध में पराङ्मुख होता है उस राजा को
 यम के शासन में जाना पड़ता है ॥११॥ जो वैश्य अपने दासश्रुत कर्मों का
 त्याग करके निपिद्ध कर्मों का आचरण करने वाला होता है तथा सदा पापयुक्त
 कर्मों का करने वाला होता है वह वैश्य भी यमराज के लोह में जाया करता
 है ॥१२॥ जो द्यूद्र द्विजवर्ण की सेवा को त्याग कर जो कुछ भी दिल में भाया
 कर्म किया करता है वह यमराज के यहाँ पहुँच कर उसके शासन का भोग
 भोगता है ॥१३॥ स्नान दान जा, होन स्वाध्याय, देवों का अर्चन आदि जिस
 दिन में नहीं किये जाते हैं वह पूरा दिन मनुष्यों का कब ही व्यतीत हुमा
 करता है । ये उपर्युक्त कम प्रत्येक दिन में अग्निवाय रुद्र से करने के योग्य होत
 —वदानम्यमर्तै नव पुंरार तो अनित्य है, अध्रुव है अर्थात् कब तक यह
 आलस्यात्मकता लक्षित नहीं है । यह देह किसी भी आधार से युक्त

नहीं है। इस देह की उत्पत्ति रस से ही हुआ करती है और यह अन्न के एक पिण्ड से परिपूर्ण होता है। ऐसे इस देह में इन गुणों को मैं बताता हूँ ॥१४॥

यत्प्रातः संस्कृतं सायं नूनमन्नं विनश्यति ।
 तदीयरससंपुष्टे काये का नाम नित्यता ॥१५॥
 गतं ज्ञात्वा तु पक्षीन्द्र स्वकर्मबन्धनं वपुः ।
 पापनिदंहनं पुंभिः कार्यं भवति नाशनम् ॥१६॥
 अनेकजन्मसम्भूतं पातकं त्रिविधं कृतम् ।
 यदा हि मानुषावाप्तिस्तदा सर्वं पतत्यपि ॥१७॥
 मनुष्योदरवासी च यदा भवति पापभाक् ।
 अण्डजादिषु भूतेषु यत्र तत्र प्रसर्पति । १८॥
 मानुषे जन्मनि कृते तत्र तत्र समाप्नुयात् ।
 अवैश्य गर्भवासांश्च कर्मजा गतयस्तथा ॥१९॥
 आघयो व्याघ्रयः क्लेशा जारारूपविपर्ययः ।
 गर्भवासे तु यज्ज्ञानं जातं मासान् सप्तमात् ॥२०॥
 तेन पश्यति सर्वं तु प्राकृतं यच्छुभाशुभम् ।
 गर्भवासाद्विनिर्मुक्तो ह्यज्ञानतिमिरावृतः ॥२१॥
 न पश्यति खगश्चेष्ट बलभाव समाश्रितः ।
 यौवने वनितान्वध्वजः पश्यति स मुक्तिभाक् ॥२२॥

जो अन्न प्रातःकाल में संस्कार करके बनाया जाता है और रक्ता रहे तो वह पाक किया हुआ अन्न सायंकाल तक निश्चय ही बुरा जाया करता है। उसी अन्न के रस से इस शरीर की संपुष्टि होती है। जिसके कारण की ऐसी दशा है उसके द्वारा होने वाले कार्य स्वरूप शरीर में कैसे नित्यता हो सकती है ? ॥१५॥ हे पक्षीन्द्र ! अपने कर्मों के बन्धन से युक्त इस शरीर को तो गत समझ कर मनुष्यों को अपने कृत पापों का नाश तथा दहन अवश्य ही इस शरीर द्वारा करना चाहिए ॥१६॥ यही इस शरीर का मुख्य कार्य होता है। पहिले अनेक जन्मों में समुपन्न पातक तीन प्रकार के होते हैं। जब वह जन्तु मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है तभी वे सब पातक आकर इसके ऊपर गिरते

हैं ॥१७॥ मनुष्य के उदर में वाग करने वाला जंतु जब पापों का भागी होता है तब वह प्रण्डज आदि भूतों में जहाँ-तहाँ प्रसर्पण किया करता है ॥१८॥ मानुष जन्म करने पर वहाँ-वहाँ प्राप्त किया जाता है । गर्भ के वाली को तथा कर्मों से जान गणियों को दण्डकर, धाधि (मानसिक व्याधि), व्याधि (रोग), कनश और वृद्धावस्था में रुद्ध का विषय इन सबको भयी भ्रान्ति अवेशण किया करता है । गभशत में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह मातृभेद मास में ही हो जाया करता है । उस समय में फिर वह गभ का वाली सभी कुछ शुभ और अशुभ प्राकृत को देखा करता है । जब गभ के बाग से निर्मुक्त होकर यहाँ जन्म करता है तभी उस अज्ञान का अन्तकार भवित कर लेता है ॥२०॥२१॥ हे खग-धेष्ट । फिर तब यह बालभाव में धाधित होकर कुछ भी नहीं देखता है—पीवन में प्यारी पत्नी के प्रणय में मग्न हो जाता है, उसे कुछ भी अन्य उस समय नहीं सूझता है । जो कोई उस समय में उक्त बातों को देखता या समझता है वह निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करने वाला होता है ॥२२॥

१४-अशौच और प्रेतकृत्य वर्णन

आधानाभृत्युमाप्नोति बालो वा स्यविगे युवा ।
 सधनो निर्धनश्चैव सुकुमार कृत्पवान् ॥१॥
 अविद्वार्श्च विद्वार्श्च ब्राह्मणस्त्रिभूतो जन ।
 तपोरता योगशीला महाज्ञानी च यो नर ॥२॥
 महादानरतः श्रीमान्धर्मात्माजुलविक्रम ।
 विना मनुष्यदेहं तु सुखञ्च न तु बिन्दति ॥३॥
 प्राक्तनैः कर्मपापैस्तु सुखं प्राप्नोति मानव ।
 आधानात्पञ्चवर्षाणि स्वल्पपापैर्विपद्यते ॥४॥
 पञ्चवर्षाधिको भूत्वा महापापैर्विपद्यते ।
 योनिं पूरयति यस्माभृतोऽप्यायाति याति च ॥५॥
 अतदानप्रभावेण विरञ्जीवति मानव ।
 कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा गरुडो वाक्यमब्रवीत् ॥६॥

मृते वाल्ये कथं कुर्यात्पिण्डदानादिकाः क्रियाः ।

गर्भेषु च प्रपन्नानामाचूडाकरणाच्छिशोः ॥७॥

कृते चूडे व्रतादवकिं मृतस्य को विधिः स्मृतः ।

गरुडस्य वचः श्रुत्वा विष्णुर्वचनमब्रवीत् ॥८॥

भगवान् श्री कृष्ण ने कहा—बालक हो—युवा हो या वृद्ध हो आधान से मृत्यु को प्राप्त हुआ करता है अर्थात् यह गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है तो इसकी मृत्यु भी अवश्य ही होती है । चाहे धन से पूर्ण सम्पन्न हो या धन से रहित निर्धन हो—भले ही पूरा सुकुमार हो अथवा कुक्षु धाला हो—चाहे बिना पढ़ा लिखा अविद्वान् हो किन्वा पूर्ण विद्या से परिपूर्ण महान् विद्वान् हो—भले ही ब्राह्मण जाति में समुत्पन्न होने वाला परम श्रेष्ठ हो या कोई हीन जाति में जन्म लेने वाला अन्य हो या जो भी कोई मनुष्य तपस्या में रत रहने वाला—योगाभ्यास के स्वभाव से समन्वित—महान् ज्ञान से युक्त होता है तथा महादान करने में रति रखता है वह श्रीमान्—धर्मात्मा और अतुल विक्रम सम्पन्न होता है । बिना इस मनुष्य देह के धारण किये कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुमा करती है ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ प्राक्तन अर्थात् पुराने पहिले जन्मों में किये हुए कर्मों के विपाक से यह मनुष्य सुख प्राप्त किया करता है । आधान अर्थात् गर्भ में आने से पाँच वर्ष तक तो छोटे २ पापों से यह विपन्न होता है ॥ ४ ॥ जब यह पाँच वर्ष से अधिक आयु वाला हो जाता है तो फिर महान् पापों से विपत्तियों का भोग किया करता है, मृत होता है और फिर आ जाया करता है अर्थात् संसार से मर कर चला जाया करता है और फिर जन्म लेकर यहाँ आ जाता है इस तरह यह योनियों को पूरी करता रहता है ॥ ५ ॥ व्रतों और दानों के प्रभाव से ही यह मानव चिर काल तक जीवित रहा करता है । इस प्रकार के भगवान् श्री कृष्ण के वचनों का श्रवण कर फिर गरुड यह वाक्य बोले ॥ ६ ॥ गरुड ने कहा—हे भगवन् ! वाह्यावस्था में मृत्यु गत हो जाने पर उसके लिये पिण्ड दान आदि की क्रिया किस प्रकार से करनी चाहिए । गर्भों में जाये हुए शिशु का जब तक चूड़ाकरण संस्कार न हो तब तक और चूड़ा के किये जाने के पश्चात् जो मृत हो जाता

है उसके लिये क्या विधि—विधान होता है ? गरुड के इस वचन का श्रवण कर भगवान् विष्णु ने कहा—॥७॥८॥

यदि गर्भो विपद्येत श्रवन्ते वापि योपितः ।
 यावन्मासगतो गर्भस्तद्दिनानि च सूतकम् ॥८॥
 तस्य किञ्चिन्न कर्त्तव्यमात्मन श्रेय इच्छता ।
 ततो जाते विपन्ने तु आचूडाद्भुवि निक्षिपेत् ॥९॥
 दुग्ध देय यथाशक्ति बालानां तुष्टिहेतवे ।
 आचूडात्पञ्चवर्षे तु दहदाहो यथाविवि ॥१०॥
 दुग्ध तस्य प्रदानव्य बालानां भोजनं शुभम् ।
 पञ्चवर्षस्य कर्माणि स्वजानि विहितानि च ॥११॥
 कुर्यात्तस्मिन्मृतं सर्वमुदकुम्भादिपापमम् ।
 दातव्यञ्च खगश्चेष्ट शृणुसम्बन्धवस्तु स ॥१२॥
 जलस्य हि घृवां मृत्युघृवं जन्म मृतस्य च ।
 स्वरूपायुर्निर्घना भूत्वा रतिभुक्तिविवर्जित ॥१३॥

श्री कृष्ण ने कहा—यदि जो क गर्भ का श्राव हो जावे या गर्भ का पात हो जाता है तो जितने दिन या मास का गर्भ होता है उतने ही दिनों का सूतक अर्थात् मृत का श्राव उसको हुमा करता है ॥ ८ ॥ उसके लिये अपने धर्म की इच्छा में कुछ भी नहीं करना चाहिए । गर्भ के द्वार से बाहिर जन्म ग्रहण कर लेने पर मृत्यु गत होता है तो जब तक बूढ़ा कर्म न हो तब तक तो उसकी भूमि में गाढ देठा चाहिए ॥ ९ ॥ उस मृतात्मा की तुष्टि के लिये यथा शक्ति बालको की दूध पिलाना चाहिए । बूढ़ा कर्म के सस्कार हो जाने के पश्चात् तो पाँच वर्ष में उसका यथानिधि दाह सस्कार करना चाहिए ॥ १० ॥ उसको भी तृप्ति के लिये दुग्ध देवे तथा छोटे २ बालको की परम शुभ भोजन भी दवे । पाँच वर्ष के बालक के अपनी जाति में विहित सभी कर्म करने चाहिए । उसके मृत हो जाने पर सभी जन का कुम्भ आदि पापम देना चाहिए । हे सग श्रेष्ठ ! वह ऋण सम्बन्ध होता है । यथात् कोई ऋण देने वाला ही होता है जो उसे लेने के लिये ही हम सम्बन्ध से समुत्पन्न होकर

यहाँ से चल बसा करता है ॥ १२ ॥ १३ ॥ जो जन्म ग्रहण किया करता है उसकी निश्चय ही मृत्यु होती है और जो मृत्यु गत होता है वह अवश्य ही पुनः जन्म ग्रहण किया करता है—ऐसा यह इस संसार में जन्तुओं के लिये एक परम ध्रुव नियम होता है। जो स्वल्प आयु वाला ही मर जाता है वह निर्धन होकर रति भोग से रहित रहा करता है ॥१४॥

पुनर्जन्म विशेषजन्तुस्तत्माद्देयं मृते शिशौ ।

कत्तव्यं पक्षिसादूर्ल पुनर्वेहक्षयाय वै ॥१५

एवं मे रोचतेऽदत्त्वा जायते निर्धने कुले ।

पुराणे गीयते माथा सर्वथा प्रतिभाति मे ॥१६

मिष्टान्नं भोजनं देयं दानशक्तिः सुदुर्लभा ।

भोज्ये भोजनशक्तिस्तु रतिशक्तिर्वरस्त्रियाः ॥१७

विभवे दानशक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम् ।

दानाद्भोगमवाप्नोति सौख्यं तीर्थस्य सेवनात् ॥

सुभाषणात्परे लोके विद्वांश्च धर्मवित्तमः ॥१८

अदत्तदानाच्च भवेद्दरिद्रो दरिद्रभावात्प्रकरोति पापम् ।

पापप्रभावान्नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी ॥१९

वह जन्तु पुनः जन्म में प्रवेश किया करता है इसलिये शिशु के मृत हो जाने पर हे पक्षिसादूर्ल ! उसके पुनर्वेह के क्षय के लिये करना चाहिए और धन देना चाहिए ॥ १५ ॥ मुझे यह प्रिय लगता है कि उसके लिये भी अवश्य ही करे। जो उसको एक छोटा शिशु समझ कर कुछ भी नहीं दिया करते हैं वह निर्धन कुल में जन्म लेता है। पुराण में यह गाथा गाई जाती है और मुझे सर्वथा ठीक प्रतीत होती है ॥ १६ ॥ भोजन में मिष्टान्न देना चाहिए। दान की शक्ति बहुत ही सुदुर्लभ होती है। भोजन के योग्य पदार्थ प्राप्त हों और उन्हें भोजन करने की शक्ति भी प्राप्त हो—रति करने की शक्ति विद्यमान हो और सुन्दरी नारी भी प्राप्त हो—वैभव प्राप्त हो और वैभव के होने पर दान देने की शक्ति भी हृदय में विद्यमान हो—ये सब बातों का होने की

भी साधारण एव मन्त्र तप का फल नहीं होता है अर्थात् इन सब वस्तुओं और शक्तियों का पाना महान् तपश्चर्या का ही पुण्य फल हुआ करता है । दान से ही भोगों की प्राप्ति होती है । सुन्दर भाषण से परलोक में विश्व और धर्म का ज्ञाता होते हैं ॥१७॥ ॥१८॥ दान के न देने से दरिद्रता होती है तो उस अवस्था में यह जो बड़ा पाप कर्म किया करता है । पापों के प्रभाव से नरकों की प्राप्ति होती है । फिर यह दरिद्र होकर जन्म लेता है और पुनः धनाभाव तथा पाप कर्म किया करता है तथा पापों बने जाता है । सात्वत्य यह है कि दान करना महान् शुभ काम होता है ॥१९॥

१५-प्रेतकृत्य और पुनानिर्णय

मृत पर प्रवक्ष्यामि पुरुषस्य विनिर्णयम् ।
जीवन्नापि मृता वापि पञ्चवर्षाधिको हि यः ॥१॥
पूर्णं तु पञ्चमे वर्षे पुमाश्चैव प्रतिष्ठितः ।
सर्वेन्द्रियाणि जानाति रूपारूपविनिर्णयम् ॥२॥
पूर्वकर्मविपाकेन प्राणिना वधवन्धनम् ।
विप्राद्यानन्त्यजान्सर्वान्मापम्पारयति ध्रुवम् ॥३॥
गर्भे नष्टे क्रिया नास्ति दुग्धं देयं शिशौ मृते ।
घटाश्च पायसं क्षीरं दद्याद्बालविपत्तितः ॥४॥
एकादशाहे द्वादशाहे वृषोत्तमगविधिं विना ।
महादानविहीनस्तु कुमारं कृत्यमाचरेत् ॥५॥
कुमाराणाञ्च बालानां भोजनं वस्त्रवेष्टनम् ।
बाले वा तरुणे वृद्धे घटो भवति देहिनाम् ॥६॥
भूमौ निक्षेपणं बालमावर्पणमेव च ।
ततः परं स्वर्गश्चेष्ट देहदाहो विधीयते ॥७॥

भगवान् श्री कृष्ण ने कहा—इसके आगे मैं पुरुष के विषय में विवेक रूप से निरणय करता हूँ जो पाँच वर्ष से अधिक बड़ा होता है वह जीवित हो या मृत हो उसका वर्णन किया जाता है ॥ १ ॥ पाँचवें वर्ष के पूर्ण हो जाने

पर पुरुष प्रतिष्ठित हो जाया करता है । वह सभी इन्द्रियों को जानता है और उसे रूप तथा अरूप का भी विशेष निर्णय हो जाता है ॥ २ ॥ पूर्व जन्मों में किये हुए कर्मों के विपाक से ही प्राणियों का यह संसार का बन्धन हुआ करता है । विप्र से आदि लेकर अन्त्यज पर्यन्त सभी माण को यह निश्चय पार कर देता है ॥ ३ ॥ भर्भ के मष्ट हो जाने पर तो कोई क्रिया के करने का विधान ही नहीं है । किन्तु की अवस्था में मृत हो जाने पर दूध देना चाहिए । जब बालक का स्वरूप प्राप्त कर लेवे तो उसके निमित्त घट-पायस—क्षीर ये सभी देना चाहिए जिससे उसकी तुष्टि एवं तृप्ति होती है ॥ ४ ॥ एकादशाह में अर्थात् ग्यारहवें दिन में और द्वादशाह में वृषोत्सर्ग विधि के बिना महादान से विहीन कृत्य कुमार के लिये करना चाहिए ॥ ५ ॥ कुमारी और बालकों को भोजन तथा नेष्टन वस्त्र का दान करे । बाल अथवा तरुण तथा वृद्ध के वेह धारियों को घर होता है ॥ ६ ॥ दो वर्ष तक के बच्चे को तो भूमि में गद्दा करके निक्षेपण कर देना चाहिए । हे स्वर्गभेष्ट ! इससे बड़ी उन्नत वालों के वेह का दाह करने का विधान होता है ॥७॥

शिशुरादन्तजननावदालः स्याद्यावदाश्लिखम् ।

कथ्यते सर्वशास्त्रेषु कुमारी मौञ्जिवन्धनात् ॥८॥

मृतो हि पञ्चमे वर्षे अत्रतः सत्रतोऽपि वा ।

पूर्वोक्तमेव कर्त्तव्यमीहते दशपिण्डजम् ॥९॥

स्वल्पकर्मप्रसङ्गाच्च स्वल्पाद्विषयबन्धनात् ।

स्वल्पे वपुषि वासाच्च क्रियां स्वल्पामपीच्छति ॥१०॥

यावच्च पञ्चवर्षे तु बालकस्य भवेन्मृतिः ।

यद्यद्यस्योपजीव्यं स्यात्तत्तद्देयमिहेच्छति ॥११॥

ब्रह्मवीर्योद्भवाः पुत्रा देवर्षीणाञ्च वल्लभाः ।

यमेन यमदूतैश्च मन्यन्ते निश्चितं खग ॥१२॥

वालो वृद्धो युवा वापि वयो भवति देहिनाम् ।

सुखं दुःखं समाप्नोति देही सर्वगतस्त्वह ॥१३॥

परित्यज्य तदात्मान जीर्णन्त्वचमिवीरगः ।

अगुष्ठमानपुरुषो वायुभूत क्षुधादितः ॥१४

तस्माद्देयानि दानानि मृते तस्मिन्सुनिश्चितम् ।

जन्मत पञ्च वर्षाणि भुङ्क्ते दत्तमसंस्तुतम् ॥१५

जब तक दौत नहीं निकलते हैं तब तक वह शिशु कहा जाता है । जब तब बूढ़ा कर्म नहीं होता है वह बाल इस नाम से पुकारा जाया करता है । भौंभौं बन्धन होने से समस्त शास्त्रों में वह 'बुभार'—इस नाम से सम्बोधित किया जाया करता है ॥ ८ ॥ पाँचवें वर्ष में मृत चाहे वह अशक्त हो या सक्षम हो पूर्व में कहा हुआ ही कर्त्तव्य कर्म दत्त पिण्डज करना चाहिए ॥ ९ ॥ स्वल्प कर्म के प्रसङ्ग से भौर स्वल्प विषयो के बन्धन से स्वल्प उन्न मे या शरीर में वास करने से वह स्वल्प ही क्रिया भी चाहा करता है । अर्थात् छोटे के लिये यही क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है ॥ १० ॥ जब तक बालक पाँच वर्ष में रहता है भौर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ओ-ओ भी उसके जीवन में उस जीव्य पदार्थ हो बही-वही दान स्वरूप में उसकी तुष्टि एवं तृप्ति के लिये अवश्य ही देने चाहिए । मृतात्मा यही इच्छा भी करता है ॥ ११ ॥ ब्राह्मण के धीर्य से समुत्पन्न पुत्र भौर देवपियो के प्रिय जो होते हैं वे यमराज तथा यम के दूतों के द्वारा संस्तुत हुआ करते हैं । हे स्वर्ग ! यह बिल्कुल निश्चय है ॥ १२ ॥ देह धारियों में बालक हो—बृद्ध हो अथवा युवा हो ये तीन ही अवस्था हुआ करती है । यहाँ पर सर्वगत देही अर्थात् सभी में रहने वाला आत्मा सुख भौर दुःख की प्राप्ति किया करता है ॥ १३ ॥ जब इसके परलोक गमन का समय उपस्थित होता है उस समय में यह आत्मा इस अपने शरीर को इस तरह त्याग देता है जैसे कोई सर्प अपनी कँचुली का परित्याग कर दिया करता है जबकि उसे जीर्ण सम्पन्न लेता है । फिर अंगुष्ठ प्रमाण वाला पुरुष वायुभूत होकर क्षुधा से अत्यन्त पीडित हुआ करता है । इसीलिये उसकी तृप्ति के निमित्त उसने मृत हो जाने पर दानादि अवश्य ही देने चाहिए—यह सुनिश्चित सिद्धांत है । जन्म से पाँच वर्ष तक बिना संस्कार किया हुआ ही वह खाता है ॥ १४ ॥ १५ ॥

पञ्चवर्षाधिके बाले विपत्तिर्यदि जायते ।
 वृषोत्सर्गादिकं कर्म सपिण्डीकरणं विना ॥१६॥
 ग्रहन्येकादशे पुत्रः कुर्याच्छ्रद्धानि षोडश ।
 उदकुम्भप्रदानन्तु अन्यदानानि यानि च ॥१७॥
 भोजनानि द्विजे दद्यान्महादानानि शक्तिः ।
 दीपदानानि यत्किञ्चित्पञ्चवर्षाधिके सदा ॥१८॥
 कर्त्तव्यं तु खगश्रेष्ठ क्रियादि प्रेततृप्तये ।
 यदा न क्रियते सर्वं पिशाचत्वं स गच्छति ॥१९॥
 एवं कृते तु स प्रेतस्ततो याति परां गतिम् ।
 पुनश्चिरायुभूत्वा च कुले तस्य वसेद् ध्रुवम् ॥२०॥
 सर्वसौख्यप्रदः पुत्रः पित्रोः प्रीतिविवर्द्धनः ।
 आत्मा नै जायते पुत्र इति वेदेषु निश्चितम् ॥२१॥

पाँच वर्ष की अवधि वाले बालक की यदि मृत्यु हो जाती है तो सौं ख करण कर्म के बिना वृषोत्सर्ग आदि कर्म करे ॥१६॥ प्यारहवें दिन में पुत्र को षोडश अंश करने चाहिए । उदक के कुम्भ का प्रदान तथा अन्य जो भी दान हों वे देवे ॥१७॥ ब्राह्मणों को भोजन करावे और महादान जो भी हों अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें करे । दीप दान करे और सदा पाँच वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिये जो कुछ भी हो वह सब सभी करे ॥१८॥ हे खगश्रेष्ठ ! प्रेत की पूर्णतया तृप्ति के लिये क्रिया आदि सब करनी चाहिए । जब ये क्रिया और देय दान आदि सभी नहीं किया जाता है तो वह प्रेत फिर पिशाच की योगि को प्राप्त कर लिया करता है । ॥ १९ ॥ ऐसा सब कुछ कर देने पर तो वह प्रेत फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है और फिर चिर आयु होकर उसके कुल में निश्चय ही निवास किया करता है ॥ २० ॥ पितृगण की प्रीति का बढ़ाने वाला पुत्र सब प्रकार के सुखों वाला होता है । देशों में यह निश्चय रूप से कहा गया है कि यही आत्मा पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ करता है ॥२१॥

आकाशमेक हि यथा चन्द्रादित्यौ तथैव च ।

घटादिषु पृथक्सर्वं दृष्ट्वा रूपे च तत्समम् ॥२२॥

आत्मा तथैव सर्वेषु पुत्रेषु विचरेत्सदा ।
 या यस्य प्रकृति पूर्व शुक्लोऽणितसङ्गमे ॥२३॥
 तस्य तद्भावयोगेन पुत्रास्तत्कर्मकारिणः ।
 पितृरूप समादाय वस्यचिञ्जायते सुतः ॥२४॥
 पितृत कामरूपश्च गृणज्ञो दानतत्परः ।
 ईदृश कोऽपि सौर्वेऽस्मिन्न भूतो न भविष्यति ॥२५॥
 अन्धादन्धो न भवति मूकान्मूको न जायते ।
 बधिराद्वधिरौ नैव मूर्खान्मूर्खौ न जायते ॥२६॥
 श्रीरसक्षेत्रजाद्याश्च पुत्रा दशविधाः स्मृताः ।
 सगृहीतमुनो यश्च दासीपुत्रश्च तेन किम् ॥२७॥
 वा का गतिमवाप्नोति जातैर्मृत्युवशङ्गतैः ।
 भवन्ति दुहिनरा यस्य दोहिनो न भवेत्सुतः ॥
 श्राद्ध तस्य तु क कुर्याद्विधिना केन तद्भवेत् ॥२८॥

जिस तरह आकाश एक है और जैसे चन्द्र तथा सूर्य आदित्य होते हैं ।
 घटादि में सभी पृथक् दिशलाई दिया करते हैं किन्तु रूप में वे सभी समान ही
 होते हैं ॥ २२ ॥ उसी तरह यह आत्मा सदा समस्त पुत्रों में विचरण किया
 करता है । रजों धीरे का जब गर्भाधान के समय में सगम होता है उस समय
 में जिसकी जो प्रकृति होती है उसका उसी भाव के योग से पुत्र उस कर्म के
 करने वाले होते हैं । किमी का पुत्र पितृरूप को लेकर समुत्पन्न होता है ॥२३॥
 ॥२४॥ पिता से अन्धारूप गुणों का ज्ञाता और दान में पराये होता है । इस
 प्रकार का लोक में कोई भी न हुआ और न होगा ही ॥ २५ ॥ किसी पितृ
 पिता से कभी कोई अन्धा तथा मूक पिता से मूक पुत्र नहीं होता है । बहरे से
 बहुरा और मूर्ख पिता से मूर्ख पुत्र भी कभी उत्पन्न नहीं हुआ करता है ॥२६॥
 गरुड ने कहा—हे भगवन् । श्रीरस और क्षेत्रज्ञ आदि दश प्रकार के पुत्र बहे
 गये हैं । और जो सगृहीत मुन होता है तथा दासी पुत्र होता है उससे क्या
 होता है ? ॥ २७ ॥ इन सबके उत्पन्न होने से और मृत्युगत हो जाने से कौन-
 कौन सी गति को प्राप्त होता है ? जिस के लक्षणों ही होती हैं । उस दुहित

का पुत्र दीहित्र (धेवता) तो पुत्र नहीं होता है । उसका आद्ध किसको करना चाहिए ? उस केवल पुत्रियों वाले आद्ध को क्या विधि होती है ? ॥२८॥

मुखं दृष्ट्वा तु पुत्रस्य मुच्यते पैतृकादृणात् ।

अन्ये क्षेत्रादयः पुत्रा मुक्तिमात्रप्रदायकाः ॥२९॥

कुर्वीत पार्वणं आद्धमौरसो विधिवत्सुतः ।

कुर्वन्त्यन्ये तथा आद्धमेकोद्दिष्टं सुता नव ॥३०॥

पौत्रस्य दर्शनाज्जन्तुमुच्यते स ऋणत्रयात् ।

लोकान्ते च दिवः प्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः ॥३१॥

ब्रह्मपुत्र उन्नयति संगृहीतस्त्वघो नयेत् ।

आद्धं सांवत्सरं कुर्वन्जायते नरकाय वै ॥३२॥

सर्वदानानि देयाणि ह्यन्नदानानि वै खग ।

संगृहीतसुतेनैव ह्येकोद्दिष्टं न पार्वणम् ॥३३॥

भगवान् श्री कृष्ण ने कहा—पुत्र के मुख का दर्शन करने ही से जो पतृक एक ऋण रहता है उससे मनुष्य छुटकारा पा जाया करता है । अन्य जो क्षेत्रादि पुत्र होते हैं वे तो केवल मुक्ति मात्र के प्रदायक हुआ करते हैं ॥ २९ ॥ जो औरस पुत्र होता है अर्थात् अपनी सवर्णा पत्नि प्ररिणीता पत्नी से उत्पन्न होना वाला पुत्र है उसे पार्वणआद्ध विधि पूर्वक करना चाहिए । अन्य जो नौ प्रकार के पुत्र हैं उन्हें एकोद्दिष्ट आद्ध ही करना चाहिए ॥३०॥ जब मनुष्य पौत्र का दर्शन कर लेता है तो वह फिर देवऋण, ऋषिऋण और पितृऋण इन तीनों तरह के ऋणों से मुक्त हो जाया करता है । पुत्र-पौत्र और प्रपौत्र के प्राप्त होने पर वह इस लोक के अन्त में दिवलोक को प्राप्त हो जाता है ॥ ३१ ॥ ब्रह्म पुत्र उन्नयन किया करता है और जो संगृहीत पुत्र होता है वह अघोभाग में ले जाया करता है । सांवत्सर आद्ध करता हुआ वह नरक में जाता है ॥ ३२ ॥ हे खग ! संगृहीत पुत्र के द्वारा अन्य सम्पूर्ण दान तथा अन्न दान देने चाहिए किन्तु एकोद्दिष्ट और पार्वण आद्ध नहीं करना चाहिए ॥३३॥

प्रत्यब्दं पितृमातृभ्यां आद्धं कृत्वा न लिप्यते ।

एकोद्दिष्टं परित्यज्य पार्वणं कुरुते यदि ॥३४॥

तदात्मानं पितृ इक्ष्वं स नयेद्यमशासनम् ।
 सगृहीताश्च ये केचिद्दासीपुत्रादयस्तथा ॥३५॥
 तीर्थं गत्वा तु यः श्रद्धामामानञ्च ददेद्द्विजैः ।
 सगृहीतसुतो भूत्वा पाकञ्चैव प्रयच्छति ॥३६॥
 वृथा श्राद्धं विजानीयाच्छूद्रान्नेन यथा द्विजः ।
 तेन दत्तं न गृह्णन्ति पितामहमुखाश्च ये ॥३७॥
 एव जात्वा स्वयश्चेष्ट हीनजातिसुतान्यजेत् ।
 यस्तु प्रव्रजिताज्जातो ब्राह्मण्या दूद्रतश्च यः ॥३८॥
 द्वाविमौ विद्धि चारुण्डाली स्वर्गोनाद्यस्तु जायते ।
 स्वजातिविहितान्पुत्रान्ममुत्पाद्य शश्वरम् ॥३९॥
 तं सुवृत्तं सुखं प्राप्तो दुवृत्तं भर्त्स्य व्रजेत् ।
 हीनजातिसमुत्पन्नं सुवृत्तं मुखमेधते ॥४०॥
 कलिकुपविमुक्तं पूजितं सिद्धसङ्घं मरचमरमाला-
 वीज्यमानोऽसरोभिः ।
 पितृघतमपि बन्धून् पुनर्पुनः प्रपौत्रानपि नरकनिमग्ना-
 नुद्धरेदेव एव ॥४१॥

प्रति वष माता-पिता के लिये श्राद्ध करने वाला पुरुष सभी सित नहीं होता है । यदि एकाद्विंश श्राद्ध का परित्याग करके पार्वण श्राद्ध करता है तो अपने भापको और पितृगण को भी यमराज के शासन में जा जाता है । और जो सगृहीत सुत है तथा कुछ दासी पुत्र आदि हैं उन्हें तीर्थ में जाकर जो श्राद्ध करे उसमें ब्रह्मा (भपरिवक्त्र) दत्त द्विज को देना चाहिए । सगृहीत सुत होकर पाक का भी दान देता है ॥ ३५ ॥ श्राद्ध को वृथा ही समझना चाहिए जिस प्रकार से दूद्रत से द्विज होता है उसी भाँति उसके द्वारा दिये हुए को पितामह मुख जो होते हैं ग्रहण नहीं किया करते हैं ॥ ३७ ॥ हे स्वर्ग । इस तरह से जान कर जो हीन जाति के पुत्र होते हैं उनका त्याग कर देना चाहिए । जो प्रव्रजित से (संन्यासी से) ब्राह्मण में उत्पन्न हुआ या दूद्र से समुत्पन्न हुआ है वे दोनों चरुणा समझने चाहिए और जो अपने गोत्र वाले से

उत्पन्न होता है वह भी चाखदाल होता है । हे सगेश्वर ! अपनी जाति से विदित पुत्रों को समुत्पन्न करके उन सुन्दर आचरण वालों से ही मनुष्य सुख को प्राप्त किया करता है । जो दुराचारी होते हैं उनसे नरक की प्राप्ति हुआ करती है । जो हीन जाति से भी समुत्पन्न हों और चरित्र एवं आचार से अच्छे होते हैं उनसे भी सुख की वृद्धि होती है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ कलियुग के कलुष (पाप) से विमुक्त होता हुआ सिद्धों के समुदायों के द्वारा पूजित होकर तथा अप्सराओं के द्वारा देवों के चमरों से दीक्ष्यमान होकर अर्थात् चमर दुराये जाने वाला सैकड़ों की संख्या में पितृ गण तथा बन्धु वर्ग और अपने पुत्र, पोत्र तथा प्रपौत्रों की भी ऐसा यह एक ही पुरुष नरकों में निमग्न रहने वालों का उद्धार कर दिया करता है ॥ ४१ ॥

१६ — सपिण्डीकरण तथा श्राद्ध

सत्यं ब्रूहि सुरश्रेष्ठ कृपां कृत्वा ममोपरि ।
मृतानाञ्चैव जन्तूनां कदा कुर्यात्सपिण्डनम् ॥१॥
सपिण्डत्वे कुतो यान्ति ह्यसपिण्डे कुतो गतिः ।
केन चैव सपिण्डत्वं लोपुंसां वक्तुमर्हसि ॥२॥
पतिपत्नी सपिण्डत्वं प्राप्नुतः कथमुत्तमम् ।
जीवद्वभत्तरि नारीणां सपिण्डीकरणं कुतः ॥३॥
भर्त्तलोके कथं याति स्वर्गलोके सुरेश्वर ।
अग्नधारोहे कथं श्राद्धं वृषोत्सर्गन्तु तद्दिने ॥४॥
घटदानं कथं कार्य्यं सपिण्डीकरणे कृते ।
कथयस्व प्रसादेन हिताय जगतां प्रभो ॥५॥
सत्यं हि कथयिष्यामि सपिण्डीकरणं यथा ।
वर्षं यावत्स्वगश्रेष्ठ मार्गे गच्छति मानवः ॥६॥
ततः पितृगणैः साद्धं पितृलोके स गच्छति ।
तस्मात्पुत्रैः कर्त्तव्यं सपिण्डीकरणं पितुः ॥७॥

महर्षि ने कहा—हे सुरों में परम श्रेष्ठ ! आप मेरे ऊपर कृपा करके यह सत्य २ बतलाइये कि जो जन्तु मृत हो जाया करते हैं उनकी सपिण्डन क्रिया

किम समय मे करनी चाहिए ? ॥ १ ॥ सपिण्डत्व होने पर वे कहा जाया करते हैं घोर सपिण्डत्व न होने पर उनकी कैसे गति होगी है ? स्त्री और पुरुषों में किमके द्वारा सपिण्डत्व होता है—यह सब बतलाने के योग्य होते हैं ॥ २ ॥ पति और पत्नी कित तबह से उत्तम सपिण्डत्व को प्राप्त होते हैं । भर्ता और जीवित रहने पर नारियो का सपिण्डत्व कैसे होता है ? ॥ ३ ॥ हे सुरेश्वर । वह तारी स्वर्ग लोक में अपने स्वामी के निश्चित भर्तृलोक में किस प्रकार से जाया करती है ? अग्नि में घारोदण करने पर धाद कंसे होता है और उस दिन में वृषोत्तमं किस तरह से हुषा करता है ॥ ४ ॥ सपिण्डी करण करने पर घट का दान कैसे किया जाता है ? हे प्रभो ! अग्न के लोगो के हित के निम्ने प्राप प्रगल्भ होकर यह सब बग्न करिये ॥ ५ ॥ श्री भगवान् ने कहा— मैं सर्वथा क्षय २ बतलाता हूँ कि जिस तरह से सपिण्डीकरण कर्म किया जाता है । हे क्षत्रिय ! एक वर्ष वय तक यह मानव मृत्यु ग्रह होने के पश्चात् उस महान् विशाल मास की यात्रा करता रहता है ॥ ६ ॥ इसके अनंतर फिर वह पितृगण के साथ पितृ लोक में जाया करता है । इससे पुत्रों के द्वारा पिता का सपिण्डीकरण कर्म करना चाहिए ॥ ७ ॥

नवरसरेण नु सम्पूर्णं कुर्यान्पिण्डप्रवेशनम् ।

पिण्डप्रवेशविधिना तम्प्र नित्यं मृताह्निकम् ॥८॥

निश्चित पक्षिणाद्रूल वर्षास्ते पिण्डमेतनम् ।

सह पिण्डे कृते प्रेतस्तो माति पराङ्गतिम् ॥९॥

सन्नाम सपरित्यज्य तत् पितृगणो भवेत् ।

त्रिपक्षे वाथ पञ्मासे मेलयेच्च पितामहे ॥१०॥

ज्ञात्वा वृद्धविवाहादि स्वगोत्रविहितानि च ।

विवाह नेव कुर्यात् मृते च गृहमेधनि ॥

भिधुभिधा न गृह्णाति यश्चन कुर्यात्सपिण्डनम् ॥११॥

स्वगोत्रेष्वनुचिस्तामघातपिण्ड न मेलयेत् ।

मेलनात्प्रेतशब्दश्च निवर्त्तते समेश्वर ॥१२॥

आनन्त्यात्कुलधर्माणां पुंसां चैवायुषः क्षयात् ।

अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते ॥१३॥

निरग्निकः साग्निको वा द्वादशाहे सर्पिडयेत् ।

द्वादशाहे त्रिपक्षे वा षण्मासे वत्सरेऽपि वा ॥१४॥

एक संवत्सर के सम्पूर्ण हो जाने पर पिंड प्रवेश न करना चाहिए । पिंड प्रवेश की विधि से उसका नित्य मृताह्निक होता है ॥८॥ हे पक्षिणादूज ! वर्ष के अन्त में पिंडों का मेलन निश्चय रूप से होता है । पिंडों के साथ कर देने पर फिर वह प्रेत परम गति को प्राप्त हो ज.या करता है ॥ ९ ॥ फिर वह अपना 'प्रेत'—इस नाम का परित्याग करके पितृ गण हो जाया करते हैं । तीन पक्ष में अथवा छे मास में पितामहों के साथ उसका सर्पिडीकरण कर्म करके मेलन अवश्य ही करा देना चाहिए ॥ १० ॥ अपने गोत्र में वृद्धि और विवाह आदि को जानकर जोकि स्वगोत्र में विदित हों तो गृहमेधी के मृत हो जाने पर विवाह नहीं करना चाहिए । जब तक सर्पिडीकरण क्रिया नहीं होती है और मृत अन्तु प्रेत रूप में विद्यमान रहता है किसी भिक्षु को भी उस घर से भिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए ॥ ११ ॥ अपने गोत्र में तब तक अशुचिता रहा करती है जब तक पिंडों का मेलन नहीं होता है अर्थात् सर्पिडीकरण क्रिया सम्पन्न नहीं हुआ करती है । हे स्वयेश्वर ! पिंडों के मेलन हो जाने से प्रेत शब्द की निवृत्ति हो जाया करती है ॥ १२ ॥ कुलों के धर्मों की अनन्तता होने से अर्थात् अत्यधिक संख्या वाले कुलों में धर्म हुआ करते हैं और पुरुषों की आयु की क्षीणता होने के कारण से तथा इस शरीर की कोई भी स्थिरता के न होने से सर्पिडीकरण के कर्म को करने के लिये द्वादशाह अर्थात् बारहवाँ दिन ही परम प्रशस्त होता है ॥ १३ ॥ चाहे मृतात्मा निरग्निक हो अथवा साग्निक हो बारहवें दिन में उसका सर्पिडीकरण कर देना चाहिए । ये सभी काल ठीक हैं—द्वादशवें दिन में—तीन पक्ष में—छे मास में अथवा सत्सर के अन्त में पिंडों का मेलन कर देवे जिससे मृत जीव की प्रेत संज्ञा मिटकर पितृ संज्ञा प्राप्त हो जावे ॥१४॥

सपिंडीकरणं प्रोक्तं अपिमिस्तत्त्वदर्शिभिः ।
 सपुत्रस्य न कर्त्तव्यमेकोद्दिष्टं कदाचन ॥१५॥
 सपिंडीकरणादूर्ध्वं यत्र यत्र प्रदीयते ।
 तत्र तत्र त्रयं कार्यं वर्जयित्वा क्षयेऽहनि ॥१६॥
 पिता पितामहश्च तथैव प्रपितामहः ।
 एकोद्दिष्टं त्रयाणां स्यादन्यथा पितृघातकः ॥१७॥
 त्रिभिः, कुर्यादियत्कस्तु पावणं मुनिनोदितम् ।
 तद्दिने तद्दिने कुर्यात्पिनामहमुत्साम्यतः । १८॥
 अज्ञानादिदत्तमामाना तस्मात्पार्श्वणमिष्यते ।
 अनुत्पन्नशरीरस्य न दानं पितृभिः सह ॥१९॥
 दत्तं पोडशभिः श्राद्धं पितृभिः सह मोदते ।
 पितुः पुत्रेण कर्त्तव्यं सपिंडीकरणं सदा ॥२०॥
 पुत्राभावे तु परतो स्यात्पत्न्यभावे सहोदरः ।
 भ्राता वा भ्रातृपुत्रो वा सपिण्डः क्षिप्र एव वा ॥
 सपिण्डनक्रियां कृत्वा कुर्यादभ्युदयं ततः ॥२१॥

तावो के देखने वाले ऋषिगो ने ये उपयुक्त सभी समय सपिंडी करण
 क्रिया के सम्पन्न करने के लिये बताये हैं । जो सपुत्र हो उसका कभी भी एको-
 दिष्ट नहीं करना चाहिए ॥ १५ ॥ सपिंडी करण ॥ पहिले जहाँ-जहाँ पर
 प्रदान किया जाता है वहाँ वहाँ पर क्षय दिन को त्याग कर त्रय करे अर्थात्
 तीनों का करे ॥ १६ ॥ ये तीनों ये होते हैं—पिता, पितामह और प्रपितामह
 इन तीनों का एकोद्दिष्ट होना है अन्यथा वह पितृ घातक होता है । इन तीनों
 का एकोद्दिष्ट न करने पर पितृ गण के घात करने का महा पाप होता है ॥ १७ ॥
 तीनों में करे यदि अशक्त हो तो मुनि गण ने फिर उसके लिये पावण श्राद्ध
 बताया है । उस-उस दिन में पितामह प्रमुखों का श्राद्ध करना चाहिए ॥ १८ ॥
 दिन तथा मासों का ज्ञान न होने के कारण से ही पावण श्राद्ध प्रभीष्ट माना
 जाता है । जिसके शरीर की उत्पत्ति ही नहीं हुई है उसको पितृगण के साथ
 दान आदि कृत्त भी नहीं होता है ॥ १९ ॥ पोडश श्राद्धों के दे देने पर ही वह

मृत प्रेत फिर पितृगण के साथ मुदित होकर निवास किया करता है । पुत्र को अपने पिता का सपिण्डी करण सदा करना चाहिए ॥ २० ॥ यदि किसी के कोई पुत्र ही न होवे तो उसकी पत्नी को सपिण्डी करण करना चाहिए और पत्नी भी न हो तो सहोदर भाई का यह कर्म कर्त्तव्य होता है । भाई भी न हो तो भाई का पुत्र करे अथवा कोई भी न हो तो जो कोई भी सखि जन हो वह करे या शिष्य को ही अवश्य सपिण्डी करना चाहिए । सपिण्डी करण की क्रिया को करके इसके अनन्तर अम्युदय होता है ॥ २१ ॥

ज्येष्ठस्यैव कनिष्ठेन भ्रातृपुत्रेण भार्यया ।

सपिण्डीकरणं कार्यं पुत्रहीने खगेश्वर ॥ २२

भ्रातृणामेकजातानां एकश्चेत्पुत्रवान्भवत् ।

सर्वे वै तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत् ॥ २३

सर्वेषां पुत्रहीनानां पत्नी कुर्व्यात्सपिण्डनम् ।

ऋत्विजः कारयेद्वापि पुरोहितमथापि वा ॥ २४

कृतचूडैः सुतैश्चापि पितृश्राद्धञ्च कारयेत् ।

उदाहरेत्स्वधाकारं न तु वेदाक्षराणि वै ॥

भर्तादिभिस्त्रिभिः कार्यं सपिण्डीकरणं स्त्रियाः ॥ २५

पितृवद्भ्रातृपुत्रेण सोदरेण कनीयसा ।

अर्वाक्संवत्सरादूर्ध्वं पूर्णं संवत्सरेऽपि वा ॥ २६

ये सपिण्डीकृताः प्रेतास्तेषां स्यान्न पृथक्क्रिया ।

सपिण्डने कृते वत्स पृथक्त्वंन्तु विर्गाहितम् ॥ २७

यस्तु कुर्व्यात्पृथक्पिण्डं पितृहा सोऽभिजायते ।

पृथक्त्वे तु कृते पश्चात्पुनः कुर्व्यात्सपिण्डताम् ॥ २८

ज्येष्ठ का सबसे छोटे भाई के पुत्र के द्वारा अथवा भार्या के द्वारा पुत्र के अभाव होने पर हे खगेश्वर ! सपिण्डी करण की क्रिया अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि इस क्रिया के पूर्ण न होने पर मृतात्मा का प्रेतत्व निवारण नहीं हुआ करता है । सपिण्डी करण के होने पर ही वह पितृगण के साथ मिला करता है ॥ २२ ॥ भाइयों में यदि कोई एक ही भाई पुत्र वाला होवे तो वे

सभी उस एक अपने के पुत्र में ही पुत्र बाने होते हैं—ऐसा मनु ने कहा है ।
 ॥ २३ ॥ यदि सभी भाई ऐसे हो कि किसी के भी कोई पुत्र न हो तो फिर
 मृत्युत्मा की पत्नी के द्वारा ही सपिंडी करण वम करना चाहिए अथवा किसी
 ऋत्विज व द्वारा तथा पुण्डित के द्वारा उसे पूर्य करा देना चाहिए ॥ २४ ॥
 जिनका वृषा करण सस्कार हो गया हो उस पुत्र के द्वारा भी पितृ श्राद्ध करा
 देवे । यह केवल स्वध्यावार का उच्चारण करे और अनाधिकारी उस समय
 तक होने से वेद का धारण नहीं करे । स्त्री का सपिंडी करण
 स्त्रीमा आदि तीनों के द्वारा सम्पन्न होना चाहिए ॥ २५ ॥ पितृ की तरह
 भाई के पुत्र व द्वारा तथा छोटे सहोदर के द्वारा मन्त्रमर से अर्वाक् या इसके
 उर्ध्व में अथवा सम्प्रमर का पूरण हो जाने पर सपिंडी करण करे ॥ २६ ॥
 जिन प्रेताँ का सपिंडी करण हो गया है फिर उनके लिये कोई पृथक् क्रिया
 नहीं होती है । ह वाम ! सपिंडन किये जाने पर फिर उनका पृथक्त्व विगर्हित
 हो जाता है । अर्थात् पिंडों के मिल जाने पर उनकी पृथक्ता ही नहीं रहती
 है अतः अलग में कुछ करना भी अनावश्यक होता है ॥ २७ ॥ जो कोई फिर
 उनका पृथक् पिंड किया करता है वह पितृ घातक हो जाता है । यदि फिर
 कोई पृथक् पिंड आदि करता है तो उसे पुनः सपिंडना करनी चाहिए ॥ २८ ॥

सपिंडीकरणं कृत्वा ह्येकोदिदष्ट करोति यः ।

आत्मानश्च तथा प्रेतं स नयेद्यमशासनम् ॥ २९ ॥

वर्षं यावत्क्रिया सर्वा प्रेतत्वविनिवृत्तये ।

ता सर्वाश्चकृतं कुर्यान्नामगोत्रेण धीमता ॥ ३० ॥

घटाद्य भोजनं नित्यं दीपदानानि यानि च ।

सपिंडीकरणे वृत्ते एकस्यैव तु दापयेत् ॥ ३१ ॥

अन्नं पानीयसहितं सख्यां कृत्वाब्धिकस्य च ।

दातव्यं ब्राह्मणे पक्षिन्धटादेर्निष्क्य तथा ॥ ३२ ॥

पिंडान्ते तस्य सक्तपो वर्षाद् वृत्तिः स्वशक्तिः ।

दिव्यदेहो विमानस्य सुतृप्तो धर्मज्ञात्माने ॥ ३३ ॥

जीवमाने च पितरि न हि पुत्रे सपिण्डता ।

स्त्रीणां सपिण्डनं नास्ति भर्तृमातरि जीवति ॥ ३४ ॥

मृता माता पिता तिष्ठेज्जीवेदपि पितामही ।

सपिंडनं ततः कुर्यात्प्रपितामह्या सहैव च ॥३५॥

सपिंडीकरण कर्म करने के पश्चात् यदि कोई एकोद्दिष्ट श्राद्ध किया करता है वह अपने आपको और प्रेत को दोनों को यम के शासन का अधिकारी बना दिया करता है ॥ २९ ॥ एक वर्ष पर्यन्त प्रेतत्व की निवृत्ति के लिये समस्त क्रियाएँ हुआ करती हैं । वे सम्पूर्ण क्रियाएँ धीमान् पुरुष के द्वारा नाम-गोत्र के द्वारा एक बार ही कर लेनी चाहिए ॥ ३० ॥ घटादि वा दान—भोजन—निहत्य दीप दान और जो भी अन्य दान आदि हैं वे सभी सपिंडीकरण के पूर्ण हो जाने पर एक ही जगह करने चाहिए क्योंकि फिर पुनश्च तो रहता ही नहीं है ॥ ३१ ॥ वर्ष की संख्या करके ब्राह्मण को पानी के साथ अन्न देना चाहिए तथा हे पक्षिन् ! घटादि का निष्क्रय लेना चाहिए ॥ ३२ ॥ श्रद्धा के अन्त में उसका सङ्कल्प करे और वर्ष से अपनी शक्ति के अनुसार वृत्ति करे । इससे वह जन्तु दिव्य देह धारण कर विमान में स्थित होकर यम शासन में भली-भाँति तृप्त होता है । ॥ ३३ ॥ पिता के जीवित रहते हुए पुत्र में सपिंडता नहीं होती है । अपने स्वामी की माता के जीवित रहते हुए स्त्रियों की सपिंडता नहीं हुआ करती है ॥ ३४ ॥ माता की तो मृत्यु हो जावे और पितृ स्थित रहें तथा पिता मही भी जीवित हों तो ऐसी दशा में प्रपिता मही के साथ ही सपिंडी कर देना चाहिए ॥ ३५ ॥

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं श्रूयतां वचनं मम ।

न पिण्डो भेलितो येषां मृतानां तु नृणां भुवि ॥३६॥

उपतिष्ठेन्न वै तेषां पुत्रैर्दत्तमनेकधा ।

हन्तकारस्तदुद्देशे श्राद्धं नैव जलाञ्जलिः ॥३७॥

हुताशं या समारूढा चतुर्थोऽह्नि पतिव्रता ।

तस्या भर्तुं दिने कार्यं वृषोत्सर्गादिसूतकम् ॥३८॥

पुत्रिका पतिगोत्रा स्यादवस्तात्पुत्रजन्मतः ।

पुत्रानुत्पाद्य पश्चात् सापि गोत्रे व्रजेत्पितुः ॥३९॥

पतिपत्न्यो सदैवत्व दृताश याधिरोहति ।

पुत्रेणैव पृथक्थाद् क्षयाहे तस्य वामरे ॥४०॥

अपुत्री चेन्मृतो स्याता एकचित्त्वा समेद्भनि ।

पृथक्थाद् न कुर्वीत सपिण्ड पतिना सह ॥४१॥

पृथक्पिण्डे तु मयोज्य दम्पती पतिना सह ।

स लिप्यति महादोषैरिति सत्य वचा मम ॥४२॥

यह मेरा वचन पूर्णतया सर्वथा सत्य है—इसका तुम ध्यान करो, इस भूमण्डल में मरे हुए जिन पुरुषों का पिण्ड भस्म नहीं किया जाता है अर्थात् सपिण्डता नहीं की जाती है उनके पुत्रों के द्वारा अनन्त बार भी दिया हुआ उनके कुछ भी नहीं पहुंचता या मिलता है । उसके उद्देश्य में हस्तकार है अर्थात् और जलाशय नहीं होते हैं ॥३६॥३७॥ जो पतिव्रता चौथे दिन में अग्नि में समाज्ज हो जाय उसका उसका स्वामी के दिन में ही वृषोत्सर्ग अर्थात् सूतक करता चाहिए ॥३८॥ जो पुत्री होती है बड़ पाणिग्रहण के पश्चात् अपने पति के गोत्र बानी हो जाया करती है । जो पति का गोत्र होता है वही उसका भी हो जाता है । पुत्र जन्म क पीछे पुत्रों को समुत्पन्न करने वह भी पीछे से पिता का गोत्र में बनी जाया करती है ॥३९॥ पति और पत्नी जब एक ही अग्नि में अर्थात् बिना में अधिरोहण करते हैं तब पुत्र के द्वारा ही सब होने के दिन में पृथक् थाढ़ करना चाहिए ॥४०॥ यदि पति-पत्नी दोनों बिना पुत्र बाने ही मृत हो जायें और एक ही बिना में मम दिन में ही दाह किया जाये तो उसका पृथक् थाढ़ नहीं करे क्योंकि पति के साथ ही सपिण्डता हो जाती है ॥४१॥ दम्पती हो और पति के साथ पृथक् पिण्डों का ऐसी दशा में समोन्नत करे तो वह करने वाला पुरुष महान् दोषों से लिप्त हो जाया करता है—यह मेरा वचन विलुप्त सत्य है ॥४२॥

एकचित्त्वा समाह्वौ त्रियेते दम्पती यदि ।

एकपाक प्रकुर्वीत पिण्डान्दद्यात्पृथक्पृथक् ॥४३॥

वृषोत्सर्गं न तथाद् पृथक्थाद्धानि पोडन ।

घटादिपददानानि महादानानि यानि च ।

वपं यावत्पृथक्पुनर्यात्रैतस्तृप्तिं व्रजेच्चिरम् ॥४४॥

एकगोत्रमृतानाञ्च स्त्रिया वा पुरुषस्य वा ।
 स्थण्डिलञ्च कतः कुर्याद्विभक्तं कुर्यात्पृथक्पृथक् ॥४२॥
 एकादशेऽह्नि यच्छ्राद्धं पृथक्पिण्डांश्च भोजनम् ।
 पार्कव्येन पतिस्त्रोणां अन्येषाञ्च विगर्हितम् ॥४३॥
 एकेनैव तु पाकेन श्राद्धानि कुरुते बन्धु ।
 विकिरं त्वेकतः कुर्यात्पिण्डान्दद्याद्बाहून्मपि ।
 तीर्थे वाऽपरपक्षे वा चन्द्रसूर्यग्रहे तथा ॥४४॥
 नारी भर्तारमासाद्य कुणपं दहते यदि ।
 अग्निर्दहति गात्राणि ह्यात्मानं नैव पीडयेत् ॥४५॥
 दह्यते धम्यमानानां घातूनां हि यथा मलम् ।
 तथा नारी दहेद्देहं हुताशे ह्यमृतोपमे ॥४६॥

एक ही चिता में समारूढ़ होकर यदि दम्पती मरते हैं तो एक पाक करे और दोनों के लिये पृथक्-पृथक् पिण्डों को देवे ॥४३॥ वृषोत्सर्ग-नवश्राद्ध और षोडश श्राद्ध-घटादि पदों का दान एवं जो भी अन्ध महादान आदि हों वे सब पृथक् पृथक् ही करे । जब तक पूरा वर्ष समाप्त हो सब अलग-अलग ही करे । इससे प्रेत को बहुत समय पर्यन्त तृप्ति हुआ करती है ॥४४॥ जो एक ही गोत्र के हों और मर जावें चाहे वे पुरुष हों या स्त्री हों तो स्थाण्डिल तो एक बनावे किन्तु उनके लिये होम पृथक् पृथक् करना चाहिये ॥४५॥ ग्यारहवें दिन में जो श्राद्ध दिया जाता है उसमें अलग पिण्ड और भोजन देवे । पति और पत्नी के लिये ही एक ही पाक किया जा सकता है किन्तु इनके अतिरिक्त कोई हों तो उनका एक ही जगह पर पाक करना भी निषिद्ध एवं दूषित हुआ करता है ॥४६॥ एक ही स्थान पर एक ही पाक करके जो बहुत-से श्राद्ध करता है वहाँ पर विकिर तो एक ही करे और पिण्ड बहुत-से देवे । ऐसा तीर्थ में अथवा अपर पक्ष में तथा चन्द्र और सूर्य के ग्रहण में करना चाहिये ॥४७॥ नारी अपने स्वामी को पाकर यदि उसके कुणप (मृग देह) का दाह करे तो अग्नि शरीर के अङ्गों का दाह किया करनी है उसकी आत्मा को कुछ भी पीड़ा नहीं करती है । ॥४८॥ जिस तरह से धर्म की जाने वाली घातुओं का मल ही दग्ध हुआ

करता है उसी तरह से भ्रमृन् के समान पत्नि में नारी स्वामी के देह का ही दाह किया करती है ॥४६॥

दिश्यादौ दिव्यदेहस्तु शुद्धो भवति ते यथा ।
तप्ततैलेन सोहेन वह्निना नावदह्यते ॥४७॥
तथा सा पतिसंयुक्ता दह्यते न कदाचन ।
अन्तरात्मा मृतस्तस्मिन्मृतेऽप्येव त्वमागताः ॥४८॥
भर्तुं सङ्गं परित्यज्य याज्यन्नं अयते यदि ।
पतिर्लोकं न सा याति यावदाभूतसंज्ञवत् ॥४९॥
नारी सुतान्परित्यज्य मातरं पितरं तथा ।
मृतं पतिमनुग्रज्य सा चिरं सुखमाप्नुयात् ॥५०॥
दिव्यवपंप्रमाणेन तिस्रः कोट्योऽर्द्धकोटयः ।
सावत्कालं वसेत्स्वर्गो नक्षत्रं सह सर्वदा ॥५१॥
तदन्ते च मृते लोके कुले भवति भोगिनाम् ।
महाप्रीतिमवाप्नोति भर्ता सह पक्षत्रता ॥५२॥
एव न कुस्ते नारी धर्मोद्धा पतिसङ्गमम् ।
सप्तजन्मनि दुःखार्ता दुःशीलाऽप्रियवादिनी ॥५३॥
सा नारी गृहगोघा वा गोघा वा द्विमुखी भवेत् ।
स्वभर्तारं परित्यज्य परपुंसानुवर्त्तिनी ॥५४॥

दिश्यादि में दिव्य देह जिस प्रकार से धुल होता है तप्त तैल से, लौह से और वह्नि से वह अवदहन नहीं होता है ॥४७॥ उसी भाँति पति से संयुक्त वह नारी कभी भी दग्ध नहीं हुआ करती है । उसके मरने पर मृत अन्तरात्मा एवम् ही प्राप्त हो जाता है ॥४८॥ अपने पति के सङ्ग का त्याग कर जो नारी यदि कहीं अन्यत्र भरती है तो जब तक भूत सत्त्वव (ग्रन्थ) होना है तब तक वह नारी पति लोक को प्राप्त नहीं होती है ॥४९॥ जो नारी अपने पुत्रों को, माता को और पिता को त्याग करके अपने मृत पति का अनुगमन किया करती है पर्याप्त पति के साथ ही प्राणों को त्याग दिया करती है वह नारी चिरकाल तक सुख की प्राप्ति किया करती है ॥५०॥ दिव्य वपों के प्रमाण से साढ़े तीन

करोड़ वर्षों के समय तक सर्वदा नक्षत्रों के साथ वह स्वर्ग में निवास प्राप्त करती है ॥५४॥ उसके अन्त में मृत होने पर वह भोगियों के लोक में और कुल में होती है । वह पतिव्रता नारी अपने भर्ता के साथ महावृ प्रीति का लाभ प्राप्त किया करती है ॥५५॥ धर्म पूर्वक विवाहिता नारी इस प्रकार से पति का संगम नहीं करती है वह सात जन्मों तक दुःख से पीड़ित होती हुई दुःशीला और अप्रियवादिनी होती है ॥५६॥ वह नारी गृह गोधा-गोधा अथवा द्विमुखी द्वेषा करती है जो अपने स्वामी का त्याग करके पराये पुरुष की अनुवर्त्तिनी रहा करती है ॥५७॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्वपतिं सेवयेत्सदा ।
 कर्मणा मनसा वाचा मृते जीवति तदगता ॥५८॥
 जीवमाने मृते वापि कित्तिवर्षं कुरुते तथा ।
 तेन नाप्नोति भर्तारं पुनर्जन्मनि दुर्भगा ॥५९॥
 यद्देवेभ्यो यत्पितृभ्योऽतिथिभ्यः कुर्याद्भूतार्थम्यर्चनं सत्क्रियाश्च ।
 तस्यात्यहं केवलानन्यचित्ता नारी भुङ्क्ते भर्तृशुश्रूषयैव ॥६०॥
 एव कृते तु सा नारी भर्तृलोके वसेच्चिरम् ।
 यावदादित्यचन्द्रो च तावद्देवोपमा दिवि ॥६१॥
 पुनश्चिरायुषी भूत्वा जायेते विपुले कुले ।
 पतिव्रता तु सा नारी भर्तृदुःखं न विन्दति ॥६२॥
 सर्वमेतद्धि कथितं मया तव खगेश्वर ।
 विशेषं कथयिष्यामि मृतस्यैव सुखप्रदम् ॥६३॥
 द्वादशाहे कृतं सर्वं वर्षं यादत्सपिण्डनम् ।
 पुनः कुर्यात्तथा नित्यं घटान्नं प्रतिमासिकम् ॥६४॥
 कृतस्य करणं नास्ति प्रेतकार्यादृते पुनः ।
 चेत्करोति पुनः सम्यक्पूर्वकृत्यं विनश्यति ॥६५॥
 मृतस्यैवं पुनः कुर्यात्प्रेतोऽप्यक्षयमाप्नुयात् ।
 अर्वाग्वृद्धेऽथ करणात्पक्षिराज सपिण्डिताम् ॥६६॥

पूर्वोक्तक सर्वविधि सुयुक्त सपिण्डन यो हि करोति पुनः ।

तथापि मास प्रति पिण्डमेकमन्न सकुम्भ सजलञ्च दद्यात् ॥६७॥

इमलिये सभी प्रकार के प्रयत्नों से मारी को अपने स्वामी का सदा सेवक करना चाहिए । जब तक स्वामी जीवित रहे तब तक अच्छी तरह कर्म, मन और वचन से उसकी सेवा करे और मरने पर उसके ही साथ अनुगमन करे ॥५८॥ जीवित रहने पर या मृत हो जाने पर जो सद्वा कृतिविधि किया करती है अर्थात् पापाचरण करती है । इसका परिणाम यह होता है कि वह दुर्भाग्य वाली फिर दूसरे जन्म में स्वामी की शक्ति नहीं किया करती है ॥५९॥ जो स्वामी देवों के लिये, पितृगण के लिये, प्रतिथियों के लिये अम्पर्वन और सत्क्रिया किया करता है उस सब सत्कर्म का आधा भाग केवल अनन्य वित्त वाली मारी स्वामी की दुधूपा से ही प्राप्त किया करती है ॥६०॥ इस प्रकार से भर्ता की दुधूपा से नाभी पति लोक में विरकाल तक निवास किया करती है और जब तक ये शब्द और सूर्य स्थित रहा करते हैं तब तक वह दिवलोक में देवता के समान रहती है ॥६१॥ इसके अनन्तर फिर विरायु होकर वे दोनों किसी विद्याल पुत्र में जन्म ग्रहण करते हैं । वह पतिव्रता मारी कभी भी अपने स्वामी के दुख को प्राप्त नहीं किया करती है ॥६२॥ हे खगेश्वर ! यह सभी पुत्र होने तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया है । अब आगे मृत को सुख प्रदान करने वाला विद्वान् में मनलाङ्गना ॥६३॥ बारहवें दिन में किया हुआ सब जब तक वर्ष का मपिण्ड न हो उसे पुनः करे । नित्य घटाग्र और प्रतिमासिक करे । ॥६४॥ प्रेतकार्य के बिना किये हुए को पुनः नहीं किया जाता है । यदि पुनः भली-भाँति किया करता है तो पूर्व कृत्य सब नष्ट हो जाता है ॥६५॥ मृत का ही पुनः इस प्रकार से करना चाहिये । इससे प्रेत अक्षय को प्राप्त हुआ करता है । हे पञ्जराज ! वृद्धि के करने में अर्वाक् (पश्चात्) सपिण्डना करे । पूर्व में वर्णिता सम्पूर्ण विधि को यथोचित रूप से सपिण्डीकरण जो पुनः किया करता है सो भी प्रति मास में एक पिण्ड, अन्न, जल में परिपूर्ण कुम्भ आदि देना चाहिए ॥६६॥६७॥

१७—प्रेतत्व से मुक्ति

कथं प्रेता वसन्त्यत्र कीदृग्रूपा भवन्ति च ।
 महाप्रेताः पिशाचाश्च कंः कंः कर्मफलैः प्रभो ॥१॥
 सर्वेषामनुकम्पार्थं ब्रूहि मे मधुसूदन ।
 प्रेतत्वात्मुच्यते येन दानेन सुकृतेन हि ।
 सर्वं कथय मे देव मम चेदिच्छसि प्रियम् ॥२॥
 साधु पुष्टं स्वयां ताप्यं मानुषाणां हिताय वं ।
 शृणुष्वावहितो भूत्वा यद्वच्मि प्रेतलक्षणम् ॥३॥
 गुह्याद्गुह्यतरं ह्येतन्नाशयेयं यस्य कस्यचित्
 भक्तस्त्वं हि महाबाहो तेन ते कथयाम्यहम् ॥४॥
 पुरा त्रेतायुगे ताक्यं राजासोद्वभ्रुवाहनः ।
 महोदयपुरे रम्ये धर्मनिष्ठो महाबलः ॥५॥
 यज्वा दानपतिः श्रीमान्ब्रह्मण्यः साधुसम्मतः ।
 शीलोदारगुणोपेतो दयादाक्षिण्यसंगुतः ॥६॥
 प्रजाः पालयते नित्यं पुत्रानिव महाबलः ।
 स कदाचिन्महाबाहुर्मुखायां यस्तुमुद्यतः ॥७॥

गुरु ने कहा—हे प्रभो ! प्रेत यहाँ पर कैसे निवास किया करते हैं और उनके किस प्रकार के स्वरूप होते हैं ? महा प्रेत और पिशाच दिन-दिन क्यों के फनों से दुप्रा करते हैं ? ॥१॥ हे मधुसूदन ! सभी प्राणियों के ऊपर अनुकम्पा करने के लिये यह मेरे सामने बसुन कीजिये । इस भीषण प्रेतत्व से, कौनसा दान तथा सुकृत है, जिसके करने से मुक्ति दृष्टा करती है ? हे देव ! यदि मेरे प्रिय करने की आपनी इच्छा हो तो यह सभी मुझे बताने की कृपा कीजिये ॥२॥ श्रीकृष्ण ने कहा—हे तर्क ! तुझे यह प्रश्न तो बहुत सुन्दर किया है । इससे मनुष्यों का परम हित होगा । अब तुम अत्यन्त सावधान होकर श्रवण करो, मैं प्रेत के सम्पूर्ण लक्षण बतलाता हूँ ॥३॥ किन्तु यह बहुत ही गोपनीय से भी गोपनीय विषय है, इसे चहे जिस किसी के सामने नहीं ज्ञाना

चाहिए । हे महाबाहो ! क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, इसीलिये मैं तुमको यह सब बतनाता हूँ ॥४५॥ हे तादयं ! पहिले त्रेता युग में एक बभ्रुवाहन नाम वाला राजा था । वह परम सुन्दर महोदय पुर में रहता था और बहुत ही धर्म में निष्ठा रखने वाला था तथा महान् बचवान् था ॥४६॥ वह यजन करने वाला, दानपति श्रीमान्, ब्रह्मण्य भर्षाण् ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले और साधु-सम्पन्न था । शील और उदारता के गुणों से युक्त था तथा दया एवं दाक्षिण्य (कौशल) से समन्वित था ॥४७॥ वह महान् बलवान् राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्रों की भाँति ही किया करता था । किसी समय में वह बड़ी-बड़ी भुवाओं वाला राजा शिकार खेलने के लिये जाने को तैयार हुआ था ॥४८॥

वन विवेश गहन नानावृक्षसमन्वितम् ।

शार्दूलशतसजुष्ट नानापक्षिनिनादितम् ॥४९॥

वनमध्ये तदा राजा मृग दूराददृश्यत ।

तेन विद्धो मृगस्तीग्रो घ्राणेन सुहृदेन च ॥५०॥

वाणमादाय त तस्य स वनेऽर्शनेन ययौ ।

शोणितस्त्रावमार्गेण स राजाऽनुजगाम ह ॥५१॥

ततो मृगप्रसङ्गेन वनमपद्विवेश स ।

क्षुरक्षामकण्ठो नृपति श्रमसन्तापमूर्च्छित ॥५२॥

जलस्थान समासाद्य साश्व एव व्यगाहत ।

पीत्वा सदुदकं पीत पद्मदन्धाधिवासितम् ॥५३॥

ततोऽप्यतीर्य सलिलाद्विमलाद्बभ्रुवाहन ।

न्यग्रोधवृक्षमासाद्य शीतच्छाय मनोहरम् ॥५४॥

महाविटपिन घूर्णपक्षिसघातनादितम् ।

वनस्पतीना सर्वेषां केतुभूतमवस्थितम् ॥५५॥

वह राजा एक अत्यन्त घने जङ्गल में प्रवेश कर गया था जो कि अनेक तरह के विद्याल वृक्षों से समन्वित था और जिस वन में शेरों शार्दूल रहा करते थे । वहाँ पर विविध भाँति के पक्षियों की मधुर ध्वनि हो रही थी ॥५१॥ उम वन के मध्य में उम बभ्रुवाहन राजा ने दूर से ही एक मृग को देखा था ।

उस राजा ने सुदृढ़ तीक्ष्ण बाण के द्वारा उस तीव्र मृग को बेध दिया था । वह स्वयं विद्ध होकर उस वाण के साथ ऐसा अदृष्ट हो गया कि कहीं भी फिर दिखलाई नहीं दिया था । वाण के लगने से जो उसके शरीर से रक्त का स्राव हुआ था उसे देखते-हुए उसी मार्ग से वह राजा भी उसके पीछे चला गया था । ॥११०॥ इसके अनन्तर उस मृग की तलाश करने प्रसङ्ग से वह घन्य एक घन में प्रवेश कर गया था । उस समय में राजा से अत्यन्त पीड़ित हो गया था । उसका गला एक दम सूख गया था और श्मश के सन्ताप से धूर्जित-सा हो गया था । ॥११॥ इसके पश्चात् उसे एक जलाशय मिला । वहाँ पर उसने अपने अश्व के सहित उस जल का अववाहन किया था । उस जलाशय का परम शीतल और पयों की गन्ध से ध्रुववासित जल का पान करके वह वधूवाहन उस विमल जल से अवतीर्ण होकर एक घट का वृक्ष वहाँ था उसके नीचे आ गया था । उस परम मनोहर वृक्ष की बहुत ही शीतल छाया थी । वह घट महान् विशाल था और पूर्ण पक्षियों के समूह की ध्वनि हो रही थी । वह घट वृक्ष वहाँ पर ऐसा स्थित हो रहा था मानो समस्त वनस्पतियों का वह केतु भूत हो ॥१२॥१३॥१४॥

तं महातरुमासाद्य निषसाद महीपतिः ।

अथ प्रेतं ददर्शसौ क्षुक्षूषाव्याकुलेन्द्रियम् ॥१५॥

उत्पन्नं मलिनं रुक्षं निर्मासं भीमदर्शनम् ।

स्नायुवद्धास्थिचरणं धावमानमितस्ततः ॥१६॥

अन्यैश्च बहुभिः प्रेतैः समन्तात्परिवारितम् ।

तं दृष्ट्वा चागतं घोरं विस्मितो बभ्रूवाहनः ॥१७॥

प्रेतोऽपि दृष्ट्वा तां घोरामटवौमागतं नृपम् ।

तदा हृष्टमना भूत्वा तस्यान्तिकमुपागमत् ॥१८॥

अब्रवीत्स तदा तार्क्ष्यं प्रेतराजो नृपं वचः ।

प्रेतभावो मया त्यक्तः प्राप्तोऽस्मि परमां गतिम् ।

त्वत्संयोगान्महाबाहो नास्ति घन्यतरो मम ॥१९॥

कृष्णरूप करालाक्ष त्व प्रेत इव दृश्यसे ।

कथयस्व मम प्रीत्या यथायमवितत्वत ॥२०॥

कथयामि नृपश्रेष्ठ सर्वमेवादितस्तव ।

प्रेतत्वे कारणं श्रुत्वा दया कर्तुं ममार्हसि ॥२१॥

उस परम विशाल वृक्ष के पाध पहुँच कर वह राजा वहाँ पर बैठकर विधाम लेने लगा था । इसके अनन्तर उसने वहाँ पर एक प्रेत को देखा था जो कि भूय घोर श्याम से व्याकुल इन्द्रियो वाला हो रहा था ॥११॥ ऊपर की ओर उसके केश खड़े हो रहे थे, अत्यन्त मैला-बुर्चला उसका रूप था, बहुत ही रुखा, बिना मौस वाला, भयानक दिखलाई देने वाला, स्नायुओं से बड़ अशुचि-वर्ण वाला और इधर उधर दौड़ लगाना हुआ था । उसके चारों ओर प्रायः भी बहुत से प्रेत उस घेरे हुए थे । ऐसे उसे आते हुए राजा ने देखा जो कि घोर रूप वाला था । उसे देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ था ॥१६:१७॥ प्रेत को भी उस अशुचि घोर जङ्गल में धाये हुए राजा को देखकर बड़ा प्रसन्नता हुई थी और प्रसन्न चित्त होकर वह प्रेत उस राजा के समीप में उपस्थित हो गया था ॥१८॥ हे तादर्य ! उस समय में वह प्रेतराज राजा से बोला—हे महा-बाहो ! मैंने आज आपके सम्पर्क को पाकर अपना प्रेत भाव त्याग दिया है और मैं परम गति को प्राप्त हो गया हूँ । मेरे समान कोई भी अन्य मन्त्र नहीं है ॥१९॥ राजा ने कहा—काले स्वरूप वाले तथा विकराल मेनों वाले तुम तो प्रेत की भाँति ही दिखलाई दे रहे हो । मेरी प्रीति के लिये आप जो भी यथार्थ बान हो उसे अत्यन्त तत्पर पूर्वक बतनाओ ॥२०॥ प्रेत ने कहा—हे नृप श्रेष्ठ ! अब मैं सब कहना हूँ । आपको यह सब कुछ विदित ही नहीं है । इस प्रेतत्व प्राप्त होने के कारण को सुनकर आप मेरे ऊपर दया करने के योग्य होते हैं ॥२१॥

वेदिश नाम नगर सर्वसम्पत्समन्वितम् ।

नानाजनपदाकीर्णं नानारत्नसमाकुलम् ॥२२॥

नानापुण्यममायुक्तं नानावृक्षममाकुलम् ।

तत्राह न्ययस भूप देशार्चनरत्नस्तथा ॥२३॥

वैश्यजात्यां सुदेवोऽहं नाम्ना विदितमस्तु ते ।
 हव्येन तर्पिता देवाः कव्येन पितरो मया ॥२४॥
 विवर्धेर्दानयोगैश्च विप्राः सन्तर्पितास्तथा ।
 आहाराश्च विहाराश्च मया वै सुनिवेशिताः ॥२५॥
 दीनानाथविशिष्टेभ्यो मया दत्तमनेकधा ।
 तत्सर्वं विफलं तात मम दैवादुपागतम् ॥२६॥
 न मेऽस्ति सन्ततिस्तात न सुहृन् न च बान्धवः ।
 न च मित्रं हि मे तादृग्यः करोत्यौर्ध्वदैहिकम् ॥२७॥
 प्रेतत्वं सुस्थिरं तेन मम जातं नृपोत्तम ।
 एकादश त्रिपक्षश्च षाण्मासिकमथाब्दिकम् ॥२८॥
 प्रतिमास्यानि चान्यानि एवं श्राद्धानि षोडश ।
 यस्यैतानि न दीयन्ते प्रेतश्राद्धानि षोडश ॥२९॥
 प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि ।
 एवं ज्ञात्वा महाराज प्रेतत्वादुद्धरस्व माम् ॥३०॥

एक वैश्व नाम वाला नगर है जो कि सब तरह की सम्पत्ति से परिपूर्ण और नाना प्रकार के रत्नों से समाकुल है तथा अनेक अनार्यों से घिरा हुआ है । बहुत पुण्यों से समन्वित तथा अनेक वृक्षों से समाकुल है । हे राजन् ! वहाँ पर मैं देवों की प्रचना में परायण होकर निवास किया करता था ॥२९॥ ॥२९॥ मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था और मेरा नाम सुदेव था—यह आपको विदित होवे । मैंने हव्य के द्वारा खूब देवों को तृप्त किया था और कव्य से पितृ-गण की तृप्ति भी की थी ॥२४॥ अनेक प्रकार के दानों के योग से मैंने विप्रों को भी सन्तुष्ट किया था । मैंने आहार और विहार भी सुनिवेशित किये थे ॥ ॥२५॥ दीन और गताथ लोगों को विशेष रूप से मैंने अनेक भाँति के दान आदि दिये थे । हे तात ! मेरे भाग्य से वह सभी कुछ विफल हो गया है ॥२६॥ हे तात ! मेरे कोई सन्तति नहीं है, न मेरा कोई सुहृत् है और न कोई मेरा बान्धव ही है । मेरा कोई मित्र नहीं है और न कोई मेरा ऐसा ही है जो कि मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया करे प्रवर्तिमान के पश्चात् होने वाले श्राद्ध-विहसन

आदि कर्म करे । हे नृपोत्तम ! इससे मुझे यह प्रेतरत्व प्राप्त हुआ है और अब यह प्रेतरत्व सुस्थिर हो गया है । एकदश, त्रिंशत्, छै मास ॥ और वायिक तथा धर्म्य प्रति मास में होने वाले श्राद्ध जो कुल सोलह होते हैं जिस मृत जन्तु को ये षोडश श्राद्ध नहीं दिये जाते हैं जो कि प्रेतरत्व के मुक्ति के लिये होने के कारण श्रेष्ठश्राद्ध कहे जाते हैं, उनका प्रेतरत्व सुस्थिर हो आया करता है चाहे कि संकट ही श्राद्ध क्यों नहीं दिये जायें, उनका प्रेतरत्व नहीं जाता है । हे महाराज ! इस प्रकार से धान घेरी दशा को जानकर अब इस प्रेतरत्व से मुझे छुड़वाइये और मेरा उद्धार प्राप्त करिय ॥३७ में ३०॥

वर्णानाञ्चापि सर्वेषां राजा धन्वुरिहोच्यते ।
 तन्मा तारय राजेन्द्र मणिरत्न ददामि ते ॥३१
 यथा मम शुभावाप्तिर्भवेन्नृपवरोत्तम ।
 तथा कार्यं महावीर्य कृपा यदि ममोपरि ।
 आत्मनश्च कुरु क्षिप्र सर्वमेवोद्भ्रदंहिकम् ॥३२
 यय प्रेता भवन्तीह कृतंरूपीव्दैहिकैः ।
 पिशाचाश्च भवन्तीह कर्मभिर्केश तद्वद ॥३३
 ब्रह्मस्व देवद्रव्यञ्च स्त्रीणां बालधन तथा ।
 ये हरन्ति नृपश्रेष्ठ प्रेयोनि सभन्ति ते ॥३४
 तापमीञ्च स्वर्गोनाञ्च अगम्याञ्च भजन्ति ये ।
 भवन्ति ते महाप्रेता अम्बुजानि हरन्ति ये ॥३५
 प्रबालयज्यहर्तारो ये च वस्त्रापहारका ।
 तथा हिरण्यहर्तारः सयुगेऽम्बुमुखे हताः ॥३६
 धृतप्ता नास्तिका रोद्रास्तथा साहसिका शठाः ।
 पञ्चपञ्चविनिर्मुक्ता महादानरताश्च ये ।
 एवमार्घ्यं महाराज जायन्ते प्रेतयोनयः ॥३७

राजा तो सभी वर्णों का बन्धु होता है—ऐसा दश लोक में कहा जाता है । हे राजेन्द्र ! माप मुझे तार दो—मैं मापकी एक परयोत्तम मणिरत्न समर्पित करूँगा ॥३१॥ हे नृपवरोत्तम ! जिस प्रकार से मुझे दुःख गति की प्राप्ति

हो जावे वैसा ही आपको करना चाहिये । हे महावीर्य ! यदि आप मुझ पर कृपा करे तो बहुत ही अच्छा होगा । आप मेरे और्ध्व देहिक कर्म के साथ प्रपना भी और्ध्व देहिक सब कर्म शीघ्र ही करिये ॥३२॥ राजा ने कहा— यहाँ पर और्ध्व देहिक कर्मों के किये जाने पर भी प्रेत कैसे हो जाते हैं और किन कर्मों से पिशाच इस मही मण्डल में हो जाया करते है ? यह सब मुझे आप बतलाइये ॥३३॥ प्रेतराज ने कहा—जो ब्राह्मण का घन, देवोत्तर सम्पत्ति स्त्रियों का घन तथा बलकों का घन हरण किया करते हैं, हे नृश्रेष्ठ ! वे लोग प्रेत की योनि को प्राप्त किया करते हैं ॥३४॥ जो लोग किसी तापसी नारी— अपने गीत्र बली स्त्री और जो गमन करने के अयोग्य नारी हो इनका सेवन किया करता है वे महा प्रेत हो जाते हैं । जो पुरुष कमलों का हरण करते हैं तथा प्रवाल और हीरों का अपहरण किया करते हैं, वस्त्रों का हरण करते हैं तथा सुवर्ण का हरण करते हैं, जो युद्ध में अर्धमुख होते हुए हत हो जाते हैं । ॥३५॥३६॥ किये हुए को नहीं मानने वाले, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करने वाले, रौद्र, साहसिक, डाठ, पाँवों प्रकार के यशों से रहित होकर महादान में रति रखने वाले जो होते हैं वे इन तथा ऐसे ही अन्य कारणों से प्रेत की योनि में उत्पन्न हुआ करते हैं ॥३७॥

कथं मुक्ता भवन्तीह प्रेतत्वात्कृपया वद ।
 कथं चापि मया कार्म्यमौर्ध्वदेहिकमात्मनः ।
 विविना केन तत्कार्य्यं सर्वमेतद्वदस्व मे ॥३८॥
 शृणु राजेन्द्र संक्षेपाद्विधिं नारायणात्मकम् ।
 सुवर्णाद्वयमाहृत्य मूर्त्तिं तत्र प्रकल्पयेत् ॥३९॥
 नारायणस्य देवस्य सर्वाभरणभूषिताम् ।
 पीतवस्त्रयुगच्छन्नां चन्दनागुरुर्ध्विताम् ॥४०॥
 स्नापितां विविधैस्तोयैरधिवास्य प्रयत्नतः ।
 पूर्वं च श्रीधरं देवं दक्षिणे मधुसूदनम् ॥४१॥
 पश्चिमे वामनं देवमुत्तरे च गदाधरम् ।
 मध्ये पितामहं पूज्य तथा देवं महेश्वरम् ॥४२॥

राजा ने कहा—यहाँ पर इस प्रेतत्व से कैसे मुक्त हुआ करते हैं ? कृपा कर यह भी मुझे ब्याप बतनाइये । मुझे अपनी ओर्ध्व दैहिकी क्रिया कैसे, किस विधि से करनी चाहिए—यह भी ब्याप मुझे सभी कुछ बतलाने की कृपा करें ॥ ३८ ॥

प्रेतराज ने कहा—हे राजेन्द्र ! ब्याप अब नारायणात्म विधि की सभेर से श्रवण करिये । सुवर्ण ह्व लाकर वहाँ पर दो सोने की मूर्तियों का निर्माण कराये ॥ ३९ ॥ ये मूर्तियाँ भगवान् नारायण की हैं और इनको समस्त धनधारो से भूषित करे । दो पीत वर्ण के वस्त्र इनको धारण कराये और उस वस्त्र से उन प्रतिमाओं का समाच्छन्न कर देवे तथा फिर चन्दन और अमृद से उन्हें भनी-भाति चर्चित कर देना चाहिए ॥ ४० ॥ घनेक प्रकार के तीर्थ जलों से उनका स्नान कराये और प्रयत्न पूर्वक फिर इन प्रतिमाओं का प्रणिपात करे । पूर्व दिशा में श्रीधर देव को, दक्षिण में यक्ष्मुदन को, पश्चिम में यमनदेव को, उत्तर में गदघर देव को, मध्य में पितामह को तथा महेश्वर देव की विराजमान कर सर्वा करनी चाहिए ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

ततः प्रदक्षिणीकृत्य अग्नी सन्तव्यं देवता ।
 घृतेन दक्ष्णा क्षोरेण विश्वेदेवास्तथा नृ ॥ ४३ ॥
 ततः स्नातो विनीतात्मा जपमानः समाहितः ।
 नारायणोऽग्रे विधिवत्स्वा क्रियामीर्ध्वदैहिकीम् ॥ ४४ ॥
 भारभेत विनीतात्मा क्रोधतोमविबर्जितः ।
 कृत्वा श्राद्धानि सर्वाणि वृषस्योत्सर्जनं तथा ॥ ४५ ॥
 त्रयोदशानां विप्राणां दद्याच्चत्राण्युपानहौ ।
 अगुलीयकरत्नानि भाजनासनभोजनैः ॥ ४६ ॥
 सान्नाश्च मोदका देवा घटा प्रेतहिताय वै ।
 शय्यादानमथो दत्त्वा घटं प्रेतस्य निर्वपेत् ॥ ४७ ॥
 नारायणं स्वनाम सपुटस्थं समुच्चरेत् ।
 एव कृत्वाथ विधिवत्पदा शुभफलं लभेत् ॥ ४८ ॥
 एव मञ्जल्पतस्तस्य प्रेतस्य विनीतात्मजः ।
 सेनाऽजगामानुषद हस्त्यश्चरथमवुना ॥ ४९ ॥

ततो बले समायाते प्रेनोऽदर्शनतां ययौ ।

तस्माद्वनाद्विनिःसृत्य राजापि स्वपुरं ययौ ॥५०॥

स्वपुरं स समासाद्य सर्वं तत्प्रेतभाषितम् ।

चकार विधिवच्चैव ऊर्ध्वदेहादिकं विधिम् ॥५१॥

इसके अनन्तर प्रदक्षिणा करके और अग्नि में देवों को संतुष्ट करके अर्थात् घृत, दधि, क्षीर के द्वारा अग्नि में देव प्रीति एवं तृप्ति के निमित्त ब्राह्म-
तियों देकर उन्हें भली-भाँति तृप्त करे । हे नृप ! फिर विश्वदेवाओं को संतुष्ट
करे ॥४३॥ इसके पश्चात् विनीतात्मा होता हुआ स्नान करे और पूर्णतया साव-
धान होकर भगवान् नारायण के आगे जाप करता हुआ अपनी विधि पूर्वक
और्ध्व दैहिकी क्रिया को अर्थात् देह के त्याग करने के बाद में होने वाली क्रिया
को करे । इस कर्म को जब आरम्भ करे तो बहुत ही वितयशील रहे और क्रोध
तथा लोभ से रहित होकर रहे । ब्राह्मणों को छत्र (छाता), उपानह (प.द-
त्राण) अंगुलीयक (अंगूठी), रत्न, पात्र (बरतन), आसन और भोजन आदि
के द्वारा तृप्त करे और ये विप्र संख्या में तेरह होने चाहिए । प्रेत के हितार्थ
अन्न के तथा जल के सहित घट देवे । इसके अनन्तर सय्या का दान देकर प्रेत
के घट का निर्वपण करे ॥४४॥४५॥४६॥४७॥ नारायण—यह अपने नाम का
उच्चारण करे जो कि सपुटस्य हो । इस प्रकार से 'सम्पूर्ण कर्म' विधि-विधान
पूर्वक करके सदा शुभ फल को प्राप्त करे ॥४८॥ हे विनिता के पुत्र ! इस प्रकार
से उस प्रेत के द्वारा कहने पर हाथी, रथ और अश्वादि परिपूर्ण सेना वहाँ पर
पीछे से आ गई थी ॥४॥ इसके अनन्तर उस सेना के वहाँ आते ही वह प्रेत
अदृष्ट हो गया था । उस वन से निकल कर वह राजा बभ्रुवाहन भी अपने पुर
को चला आया था । अपने नगर में आकर उस राजा ने वह समस्त 'क्रिया'
विधिपूर्वक सम्पन्न की थी जो राजा को उस प्रेत ने बतलाई थी और देह के
पश्चात् होने वाली क्रिया विधिपूर्वक की थी ॥५०॥५१॥

१८-प्रेतत्व मोचनार्थ घटादि दान

सर्वेषामनुकम्पार्थ ब्रूहि मे मधुसूदन ।

प्रेतत्वान्मुच्यते येन दानेन सुकृतेन वा ॥१॥

शृणु दान प्रवक्ष्यामि सर्वासुभविनाशनम् ॥२

मन्तस्तहाटकमय घटक विधाय ग्रहो शकेशच्युत सह लोकपालैः ।

क्षीराज्यपूर्णं विचरन् प्रणिपत्य भवत्या विप्राय देहि तव

दानशर्तं विमन्यं ॥३

किमेतत्कथितं देव विस्तरेण वदस्व मे ।

भूम्या प्रक्षिप्यते कस्मात्पञ्चरत्नं कुतो मुखे ॥४

अपस्तादास्तृतदर्भा पादौ याम्या ध्यवस्थितौ ।

किमर्थं मण्डलं भूम्या गोमयेनोपलिप्यते ॥५

गरुड ने कहा—हे मधुसूदन ! समस्त प्राणियों के हित करने के लिये जिस दान के करने में तथा सुदृढ़ से प्रेतत्व से मुक्ति होनी है वह कृपा करके बतलाइये ॥ १ ॥ भगवान् श्री कृष्ण ने कहा—हे गरुड ! मैं अब सब प्रभुओं के विनाश करने वाला दान बतलाता हूँ उसका तुम ध्वस्त करो ॥ २ ॥ अभी-भीति तथादे हुए सुवर्ण के घट की रचना करा कर लोक वालों के सहित ब्रह्मा—ईश और भगवान् केदाव से मुक्त घट को क्षीर—धून से भरकर क्षीर भक्ति-भाव से प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करे । यह एक ही बहुत बड़ा दान है फिर अन्य संकटों दानों का कोई भी प्रयोजन ही नहीं रहता है ॥ ३ ॥ गरुड ने कहा—हे देव ! आपने यह कैसा दान अभी मुझे बतलाया है ? इसे आप विस्तार पूर्वक कहिए । किस लिये भूमि में क्षीर मुक्त में पाँच रत्नों का प्रक्षेप किया जाता है ॥ ४ ॥ भूमि पर नीचे दर्भों का आस्तरण तथा याम्य दिशा में दाव के पैरों का ध्यवस्थित किया जाना तथा भूमि को गोमय से लीपना क्षीर मण्डल की रचना आदि का करना यह सब किन लिये किया जाया करता है ? ॥ ५ ॥

किमर्थं स्मर्यते विष्णुर्विष्णुसूक्तञ्च पठ्यते ।

किमर्थं पुत्रपोनाञ्च निष्ठन्ति तस्य चाग्रतः ॥६

किमर्थं दीपदानं स्यात्किमर्थं विष्णुपूजनम् ।

किमर्थमानुरे दानं ददाति द्वित्रपुङ्गवे ॥७

बन्धुमित्राण्यमित्राणि क्षमापयति तत्कथम् ।
 तिला लोहं सुवर्णञ्च कार्पासं लवणं तथा ॥८॥
 सप्रधान्यं क्षितिर्गावो दीयन्ते केन हेतुना ।
 कथञ्च अग्र्यते जन्तुमृते तस्य कुतो गतिः ॥९॥
 अतिवाहं शरीरञ्च कथं विश्रमते तदा ।
 सर्वमेतन्मया पृष्ठो ब्रूहि लोकहिताय वै ॥१०॥

उस समय मैं भगवान् विष्णु का स्मरण तथा विष्णुसूक्त का पाठ किस के लिये किया जाता है । उसके आगे सभी पुत्र और पौत्र क्यों स्थित होते हैं ? ॥ ९ ॥ बीजों का दान और विष्णु का पूजन किस के निमित्त उस समय में किया जाता है ? आतुर द्विज पुद्गल को किस की प्राप्ति के लिये दान दिया जाया करता है ? ॥ ७ ॥ बन्धु, मित्र और अमित्र सभी किस लिये और क्यों क्षमापन किया करते हैं तिल-लोह—सुवर्ण—कार्पास—लवण—सात धान्य—भूमि—गौ इन सबका दान किस लिये उस समय में किया जाता है । यह जन्तु किस तरह से मृत होता है और उसके वेह को त्याग कर मर जाने पर कैसे गति हुमा करती है ? ॥ ८ ॥ ९ ॥ अति वाहन किये हुए उस शरीर को उस समय में क्यों विश्राम दिया जाता है ? हे भगवन् ! मैंने जो ये सब बातें आपसे पूछी हैं इन सबका उत्तर आप कृपा करके समस्त लोक की भलाई के लिये प्रदान करें ॥१०॥

१६-पुत्रोत्पादन फल और मुक्ति के उपाय

साधु पृष्ठं त्वया भद्र मानुषाणां हिताय वै ।
 शृणुष्ववावहितो भूत्वा सर्वमेवोर्ध्वं दैहिकम् ॥१॥
 सम्यग्बिभेदरहितं श्रुतिस्मृतिसमुद्भूतम् ।
 यन्न दृष्टं सुरैः सेन्द्रैर्योगिभिर्योगचिन्तकैः ॥२॥
 गुह्याद्गुह्यातरं वत्स नाख्यातं कस्यचित्क्वचित् ।
 भक्तस्त्वं हि महाभाग तेन ते कथयाम्यहम् ॥३॥
 अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च नैव च ।
 येन केनाप्युपायेन कार्यं जन्म सुतस्य च ॥४॥

तारयेन्नवरकात्पुत्रो यदि मोक्षो न विद्यते ।

दाहं पुत्रेण कर्त्तव्यो ह्यग्निदाता च पोषकः ॥५॥

तिलैर्दन्तैश्च भूम्या वैकुण्ठे तत्र मतिर्भवेत् ।

पञ्चरत्नानि वक्त्रे तु तेन जीवः प्ररोहति ॥६॥

सुलेप्या गोमयेभूँमिस्तिलान्दन्तैश्च निक्षिपेत् ।

तस्यामेवातुरो मुक्तः सर्वं दहति कुक्कुटम् ॥७॥

भगवान् श्री कृष्ण ने कहा—हे मद्र ! तुमने ये सब बातें बहुत ही ठीक पूछी हैं । इनसे मनुष्यों का बड़ा हित होगा ? अब तुम बहुत ही सावधान होकर ध्वनि करो । मैं भीष्ट दैहिक तमों कर्म बनता हूँ ॥ १ ॥ भस्मी-भाति विशेष भेदों से रक्षित और प्रवृत्ति तथा स्मृति से समुद्भूत विषय जिसकी दृष्टि के सहित देवों ने तथा योग के चिन्तन करने वाले योगियों ने भी कभी नहीं देखा है । हे वरुण ! यह परम गोपनीय से भी अत्यन्त गोपनीय है । इसे अब तक कभी भी किसी किसी को नहीं बतलाया गया है । हे महाभाग ! तुम मेरे परम भक्त हो इषीनिये मात्र मैं तुमको यह सब बतलाता हूँ ॥ २ ॥ ३ ॥ जिसके कोई पुत्र नहीं होता है उसकी स्वर्ग में कोई भी गति किसी भी भाति नहीं हुआ करती है—यह बिल्कुल पूर्णतया सत्य कथन है । इसलिये जिस किसी भी उपाय से पुत्र के जन्म होने का उपाय अवश्य ही करना चाहिए ॥ ४ ॥ यदि मोक्ष नहीं होती है तो पुत्र नरक में उद्धार कर दिया करता है । जब का दाह पुत्र को करना चाहिए और पौत्र भी धर्म देने वाला होता है ॥ ५ ॥ भूमि में तिल और दन्तों के विवरण करने से उस समय वैकुण्ठ में मृतात्मा की बुद्धि हो जाया करती है । पाँच रत्न जो मुख में डाले जाते हैं इससे जीव का प्ररोहण होता है ॥ ६ ॥ गोमय (गोबर) के द्वारा भस्मी-भाति लोधी हुई भूमि होनी चाहिए फिर उस पर तिल तथा दन्तों (मुखा) का निक्षेपण करे । उसी भूमि पर जो सन्निधत्त मृत्यु वाला भग्नुर प्राणी है उसकी निद्रा देना चाहिए । इससे जग के समस्त दुष्टों का दाह हो जाता है । भर्मान् सब पाप एवं बुरे कर्म जो कि धरने जीवन में उसने किये हैं दग्ध हो जाया करने हैं ॥७॥

दर्भतूली नयेत्स्वर्गं आतुरं तु न संशयः ।
 तिलांस्तत्र क्षिपेद्वाथ दर्भं पुलिकमध्यतः ॥८
 सर्वत्र वसुधा पूता यत्र लेपो न विद्यते ।
 यत्र लेपः स्थितस्तत्र पुनर्लेपेन शुध्यति ॥९
 यातुघानाः पिशाचाश्च राक्षसाः क्रूरकर्मणाः ।
 अलिप्तं ह्यातुरं मुक्तं विशन्त्येते वियोनयः ॥१०
 नित्यहोमं तथा श्राद्धं पादशौचं द्विजे तथा ।
 मण्डलेन विना भूम्यां कृतमप्यकृतं भवेत् ॥११
 आतुरो मुच्यते नैव मण्डलेन विना भुवि ।
 ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ओर्हुताशन एव च ॥१२
 मण्डले चोपतिष्ठन्ति तस्मात्कुर्वीत मण्डलम् ।
 अन्यथा म्रियते यस्तु वृद्धो बालो युवापि वा ॥१३
 योग्यन्तरं न गच्छेत् स क्रीडते वायुना सह ।
 तस्यैवं वायुभूतस्य नो श्राद्धं नादकक्रिया ॥१४

उस आतुर प्राणी को अर्पित मृत्यु मत वस्तु को वह दर्भ की तूली
 स्वर्ग में ले जाया करती है—इसमें रक्ष मान भी संशय नहीं है । जहाँ पर दर्भों
 के पुलिकाओं के मध्य में तिलों का भी लेपण करे ॥ ८ ॥ जहाँ पर कभी
 लेपन नहीं हुआ है वह तो सभी भूमि शुद्ध मानी जाती है और जहाँ पर पहिले
 से भूमि लिपी हुई है वहाँ पर वह पुनः गोमय के द्वारा लेपन करने से ही पूत
 एवं शुद्ध हुआ करती है ॥ ९ ॥ यातु घान (राक्षस)—पिशाच और राक्षस
 जोकि क्रूर कर्मों के करने वाले हुआ करते हैं वे बिना लिये हुए स्थान पर पड़े
 रहने वाले आतुर के शब्द प्रवेश कर जाया करते हैं और ये वियोनि हो जाते
 हैं ॥ १० ॥ नित्य होम—श्राद्ध—द्विज के पादों का शौच बिना मण्डल के
 भूमि में किया हुआ भी न किया हुआ अर्थात् व्यर्थ हो जाया करता है
 ॥ ११ ॥ इसलिये आतुर (मृत्युगत) प्राणी को मंडल के बिना भूमि में कभी
 नहीं छोड़ना चाहिए । ब्रह्मा—विष्णु—रुद्र—श्री और हुताशन (अग्नि देवता)
 ये सब मंडन में उपस्थित हुआ करते हैं । इसलिये मंडल अवश्य ही करना

चाहिए । दिना मन्त्र के तो जो भी वृद्ध-युवा और बालक मर जाता है वो अन्य तर को नहीं जाता है वही पर वायु के साथ झीझा करता रहता है । इस प्रकार से उस वायुभूत के लिये न तो कोई आठ का ही विधान है और न उदक क्रिया ही होती है ॥१२॥१३॥१४॥

मम स्वेदसमुत्पन्नास्तिलास्तावप्यं पवित्रका ।

असुरा दानवा दैत्या विद्रवन्ति तिलं स्थितं ॥१५॥

एक एव तिलो दत्तो हेमद्राणतिलं सम ।

तपंणे च तथा होमे दत्तो भवति चाक्षय ॥१६॥

दर्भा रोमसमुत्पन्ना तिला स्वेदेषु नान्यथा ।

प्रयोगविधिना ब्रह्मा विश्वं वाप्युपजीवनात् ॥१७॥

सव्ययज्ञोपवीतेन ब्रह्माद्यास्तृप्तिमाप्नुयु ।

अपसव्येन तृप्यन्ति पितरो देवदेवता ॥१८॥

दर्भमूले स्थिता ब्रह्मा दर्भमध्ये तु केशव ।

दर्भाग्ने शङ्कर विद्यात्रयो देवा कुशे स्थिता ॥१९॥

विप्रा मन्त्रा वृशा वह्निस्तुलसी च खगेश्वर ।

नैते निर्मल्यता यान्ति भोग्यमाना पुन पुन ॥२०॥

कुशा पिण्डेषु निर्मान्या ब्राह्मणा भेतभाजने ।

मन्त्रा यूद पु पतिताश्चिन्तायाञ्च हुनाशन ॥२१॥

हे तावप्यं । य जिस मरे देह से समुत्पन्न हुए हैं अतएव य पवित्र करने वाले होते हैं । इन तिलों के वहाँ पर स्थित रहने ॥ सब असुर—दानव और दैत्य वहाँ से भ्राम जाया करते हैं ॥ १५ ॥ एक ही दिया हुआ तिल सुवर्ण के एक द्रोण परिमाण वाले तिलों के समान होता है । तपंण तथा होम में दिया हुआ तिल तो भक्ष्य हो जाया करता है ॥ १६ ॥ य दर्भ रोमों से समुत्पन्न होने वाले हैं । तिल स्वेदो म होते हैं—दमम अन्यथा कुछ भी नहीं है । इनके प्रयोग करने की विधि के द्वारा ब्रह्मा ने विश्व का उाजीवन किया था ॥ १७ ॥ सव्य यज्ञोपवीत बाला होकर कम करने से ब्रह्माद्य सब तृप्ति को प्राप्त होते हैं । अपसव्य यज्ञोपवीत करके तपण—आठ करने से पितृपण और देव देवता

तृप्ति को प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ दर्भ के मूल में ब्रह्मा स्थित रहा करते हैं और दर्भ के मध्य भाग में भगवान् केसव रहते हैं । दर्भ के श्रेष्ठ भाग में शङ्कर रहते हैं । इस भाँति कुशा में तीनों देवताओं की स्थिति समझनी चाहिए ॥ १९ ॥ हे खगेश्वर ! कुशा में एक विशेषता और है और वह यह है कि—कुशा—विप्र—मन्त्र—बह्नि और तुलसी ये सब कभी भी निर्मल्य नहीं होते हैं चाहे इनका बार-बार भी भोग्य क्यों न किया जावे ॥ २० ॥ कुशा जब विहों पर रख दी जाती है तो वह निर्मल्य हो जाती है और ब्राह्मण प्रेत के भोजन से निर्मल्यता को प्राप्त हो जाया करते हैं । शूद्र के अन्दर पड़े हुए मन्त्र तथा धिता में डाली हुई अग्नि भी निर्मल्य हो जाते हैं ॥ २१ ॥

तुलसी ब्राह्मणा गावो विष्णुरेकादशी खग ।

पञ्चप्रवाहणान्येवं भवाब्धौ मज्जतां सताम् ॥ २२ ॥

विष्णुरेकादशी गङ्गातुलसीविप्रधेनवः ।

असारे दुर्गं संसारे षट्पदी मुक्तिदायनी ॥ २३ ॥

तिलाः पवित्रमतुलं दर्भाश्चापि तुलस्यपि ।

निवारयन्ति चेतानि दुर्गतिं प्राप्तमातुरम् ॥ २४ ॥

हस्ताभ्याञ्च धृतदर्भस्तोयेन प्रोक्षयेद्भुवम् ।

मृत्युकाले क्षिपेद्दर्भान्कारयेदातुरस्य च ॥ २५ ॥

दर्भेषु क्षिप्यते योऽसौ दर्भस्तु परिवेष्टितः ।

विष्णुलोकं स वै याति मन्त्रहीनोऽपि मानवः ॥ २६ ॥

हे खग ! तुलसी—ब्राह्मण—गौ—विष्णु और एकादशी ये पाँच इस संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए सत्य पुरुषों के प्रवहण (तारक) हुआ करते हैं ॥ २२ ॥ भगवान् विष्णु—एकादशी तिथि—गङ्गा—तुलसी—विप्र और धेनु ये इस सार हीन दुर्ग रूप संसार में पट पदी अर्थात् छै नामों का समुदाय मुक्ति के देने वाली होती है ॥ २३ ॥ तिल अनुपम पवित्र होते हैं—इसी प्रकार से दर्भ और तुलसी भी परम पवित्र हैं । ये सब दुर्गति को प्राप्त होने वाले आतुर अर्थात् मृत प्राणी को दुर्गति से निवारण कर दिया करते हैं ॥ २४ ॥ हाथों में रखे हुए दर्भों से जल लेकर भूमि का प्रोक्षण करना चाहिए । मृत्यु

के समय में धातुर के निकट उन दर्शों को स्थित कर देना चाहिए या धातुर को उन पर डाल देवे ॥ २५ ॥ जो दर्शों पर प्रक्षिप्त कर दिया जाता है और दर्शों से परिवेष्टित होता है वह मानव मन्त्रों से हीन होकर भी सीधा विष्णु को रु को जाया करता है ॥२६॥

दर्शतूलोमत प्राणो संस्थितो भूमिपृष्ठतः ।

प्रायश्चित्तविशुद्धोऽग्नी ससारे सारसागरे ॥२७

गोमयेनोपलिप्ते च दर्शस्यास्तरणे स्थिते ।

तत्र दत्तेन दानेन सर्वं पापं व्यपोहति ॥२८

सर्वणं सहस्रं दिव्यं सर्वकामप्रदं नृणाम् ।

यस्मादप्ररसा सर्वं नोत्पटा सर्वणं विना ॥२९

पितृणाञ्च प्रियं भाव्यं तस्मात्सर्वं प्रदं भवेत् ।

विष्णुदेहसमुत्पन्नो यनोऽयं सर्वणो रसः ॥३०

एतत्सर्वणं दानं तेन शसन्ति योगिनः ।

ग्राह्यं, क्षत्रियो वैश्यः क्षीणः शूद्रजनस्य च ॥३१

धातुरस्य यदा प्राणान्नपन्ति वसुधातले ।

सर्वणं तु तदा देयं द्वारस्योद्घाटनं दिव ॥३२

दर्शों की लूनी पर रहने वाला प्राणों और भूमि के पृष्ठ भग पर स्थित रहता है वह इस सारों के सागर समार में प्रायश्चित्त से पूर्ण तथा विशुद्ध हो जाता है ॥ २७ ॥ गोमय से चिपे हुए दर्शों के आस्तरण पर स्थित होने पर वहाँ जो भी दान दिया जाता है उसमें सम्पूर्ण पापों का व्यपोह (नाश) हो जाता है ॥ २८ ॥ सर्वण (नवक) के सहस्र मनुष्यों का सब कामों के प्रदान करने वाला अत्यंत दिव्य रस नहीं है । सर्वण के बिना सब दर्शों के रस उरकट नहीं हुआ करते हैं ॥ २९ ॥ यह पितृणों की भी परम प्रिय होना चाहिए । इसमें यह सर्वप्रद होता है क्योंकि यह सर्वण रस अमवान् विष्णु के देह से नमुत्पन्न होने वाला रस है ॥ ३० ॥ योगी गुरु सर्वण के सहित यह दान परम प्रशस्त कहा करते हैं । शास्त्र—क्षत्रियो—वैश्य—शूद्र जन धातुर के जब वसुधा तल में प्राणों को ले जाते हैं उस समय में दिव्योक्त के द्वार को उद्घाटित करने के लिये सर्वण देना चाहिए ॥३१॥३२॥

२०—प्रेतसौख्यकर दान

शृणु तार्क्ष्य प्रवक्ष्यामि दातॄणां दानमुत्तमम् ।
येन दत्तेन प्रीणन्ति भूभुवःस्वरिति क्रमात् ॥१॥
ब्रह्माद्या ऋषयः सर्वे शङ्कराद्यमरास्तथा ।
इन्द्राद्या देवताः सर्वे दानार्हं प्रीतिमाप्नुयुः ॥२॥
देयमेतन्महादानं प्रेतोद्धरणहेतवे ।
रुद्रलोके चिरं वासस्ततो राजा भवेदिह ॥३॥
रूपवान्भुभयो वाग्मी श्रीमानतुलविक्रमः ।
विहाय यमलोकं सः स्वर्गं तार्क्ष्यं प्रयच्छति ॥४॥
तिलांश्च गोक्षितिं हेम यो ददाति द्विजोत्तमे ।
तस्य जन्माजितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥५॥
तिला गावो महादानं महापातकनाशनम् ।
तद्द्वयं दीयते विप्रे नान्यवस्त्वं कदाचन ॥६॥
कल्पितं दीयते विप्रे तिला गावश्च मेदिनी ।
अन्येषु नैव वर्येषु पीड्यवर्गे कदाचन ॥७॥

भगवान् श्री कृष्ण ने कहा—हे तार्क्ष्य ! अब मैं सब दानों में उत्तम दान बतलाता हूँ तुम उसका अवश्य करो । जिस के देने से भूः—भुवः—स्वः—ये क्रम से प्रसन्न एवं संतुष्ट होते हैं ॥ १ ॥ ब्रह्मादि सब ऋषिगण—शङ्करादि समस्त भ्रमरगण और इन्द्र आदि सब देवता ये सभी दान से प्रीति को प्राप्त हुआ करते हैं ॥ २ ॥ प्रेतत्व के उद्धार के लिये यह महा दान अवश्य ही देना चाहिए । इससे रुद्र लोक में चिर काल पर्यन्त निवास होता है और इसके पश्चात् संसार में राधा हुआ करता है ॥ ३ ॥ हे तार्क्ष्य ! परम रूप—लावण्य वाला—सुन्दर आनन्द से समन्वित—वाग्मी (बोलने वाला)—श्री सम्पन्न और अतुल विक्रम वाला वह यमलोक का त्याग करके सीधा स्वर्ग को जाता है । ॥ ४ ॥ जो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को तिल—गो—भूमि—सुवर्ण का दान करता है उसके जन्म जन्मान्तर के इकट्ठे हुए पाप उसी क्षण में नष्ट हो जाया

करते हैं ॥ ५ ॥ तिन धीर गौ—ये महादान होते हैं जोकि साधारण ही पाप नहीं प्रसृत महाद पातको वे पापों को नाश कर दिया करते हैं । ये दोनों पदार्थों का दान केवल ब्राह्मण को ही देने चाहिए । अन्य वर्ण वाले को कभी भी न देव ॥ ६ ॥ तिल—गौ—पृथिवी इनका मञ्जुत्प करके विप्र को दान करे । अन्य वर्ण वालों को तदा अपने पोषण के साथ किमी वर्गों को कभी भी इन उपर्युक्त वस्तुओं का दान नहीं देवे ॥७॥

पोष्यवर्गे तथा स्त्रीषु दान देयमकल्पितम् ।

आतुरे चोपरागे तु दान देयमनेपत ॥८॥

आतुरे दीयते दान यावद्देहापतिष्ठति ।

जीवता च पुनर्देत्तमुपतिष्ठत्यसवृतम् ॥९॥

सत्य सत्य पुन सत्य तदत्त विवर्णेन्द्रिये ।

यश्चाप्नुमोदते पुन सच्च दानमनन्तकम् ॥१०॥

अतो दद्यात्पुत्रेण यावज्जीवस्यमौ चिरम् ।

अतिवाहस्तथा प्रेतो भोगाश्च लभते यत ॥११॥

अस्वस्यातुरकाले तु देहपाते क्षितिस्थिते ।

देहे तथातिवाहस्य परस्त्रीणां न भवेत् ॥१२॥

तिल लोह हिरण्यश्च वर्णास लवण तथा ।

सप्तधान्य क्षितिर्गाव एकैक पावन स्मृतम् ॥१३॥

तारयन्ति नर गावस्त्रिविधाञ्चैव पातकात् ।

हेमदानात्म्य स्वर्गे भूमिदानान्तृपो भवेत् ॥

हेमभूमिप्रदानाच्च न पीडा नरके भवेत् ॥१४॥

पोष्य वर्ग की धीर स्त्रियों की जोभी कुछ दान देवे वह कल्पित न करके ही देना चाहिए । आतुर को धीर ग्रहण के समय में तो सभी को पूर्ण दान दे देने चाहिए ॥ ८ ॥ आतुर में जो दान दिया जावे वह सभी तक देवे जब तक यह देह उपस्थित रहे । जीवित रहते हुए के द्वारा पुन दिया हुआ असवृत होकर उपस्थित होता है ॥ ९ ॥ यह सत्य सत्य है और पूर्णतया सत्य है कि विवर्णेन्द्रिय को वह दिया हुआ जोकि अनुमोदित किया जाता है अनन्त

दान होता है ॥ १० ॥ इसलिये सत्पुत्र के द्वारा जब तक वह जीवित रहा करता है तभी तक दान देना चाहिए जिससे कि अतिवाह श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ अस्वस्थ और आतुर के समय में—देह के पात हो जाने पर तथा देह के भूमि पर उतार लेने पर अतिवाह का घापे प्रीति (संतुष्टि) होता है ॥ १२ ॥ तिल—लोह—सुवर्ण—कार्पास (यस्त्र)—सवर्ण—सार्त्तों प्रकार के धान्य—भूमि—गौ से सब एक से एक अधिक पावन दान होते हैं । ऐसा कहा गया है ॥ १३ ॥ गौ तीन प्रकार के पातक से मनुष्य को तार दिया करती है । हेम (सोना) के दान से स्वर्ग में सुख प्राप्त होता है और भूमि के दान से वृष होता है । हेम—भूमि के दान देने से बरक में कोई पीड़ा नहीं होती है ॥ १४ ॥

सर्वेऽपि यमदूताश्च यमरूपातिभीषणाः ।

सर्वे ते वरदा यान्ति सप्तधान्येन प्रीणिताः ॥ १५ ॥

विष्णोः स्मरणमात्रेण प्राप्यते परमाङ्गतिम् ।

भूमिस्थं पितरं दृष्ट्वा अर्द्धोन्मीलितलोचनम् ॥ १६ ॥

तस्मिन्काले सुतो यस्तु सर्वदानानि दापयेत् ।

स्वस्थानाद्धलिते श्वासे दानं यच्चातुरे ददेत् ॥ १७ ॥

अश्वमेधो महायज्ञो कलौ नार्हति षोडशीम् ।

धर्मिणा स च पुत्रोऽपि देवताभिः प्रपूज्यते ॥ १८ ॥

दापयेद्यस्तु दानानि ह्यातुरं पितरं प्रति ।

लोहदानञ्च दातव्यं भूमियुक्तेन पाणिना ॥ १९ ॥

यम भीमं स नाप्नोति न गच्छेत्तस्य वेश्मनि ।

कुठारं मुसलं दण्डः खड्गश्च क्षुरिका तथा ॥ २० ॥

एतानि यमहस्तेषु निग्रहे पापकर्मणाम् ।

तस्माल्लोहस्य दानं तु यातुरे सततं ददेत् ॥ २१ ॥

स्वर्ग में भी यम के दूत यम के जैसे स्वरूप वाले और महान् भीषण होते हैं किन्तु वे सब सात प्रकार के धान्य के दान से परम प्रसन्न होकर वर देने वाले हो जाया करते हैं ॥ १५ ॥ भगवान् विष्णु के स्मरण मात्र कर लेने

मे परम मति की प्राप्ति की जाया करती है । भूमि पर स्थित प्राची भाँसे मुँदी हुई घोर चापी खुली हुई भाँखो वाले अपने बिता को देखकर उस समय जो पुत्र उपयुक्त सभी दानों को दिनात्त है तथा आस के अपने स्थान को छोड़कर वहाँ चन देने पर जो उस घातुर को ढषा में दान देता है या उस समय किसी घातुर (दुनिया) को दान देता है उस दान की बराबरी क्या उसकी सोलहवीं बला की भी महान् अश्वमेध यज्ञ भी प्राप्त करने के योग्य नहीं होता है । वह पुत्र भी परम धर्मात्मा है और देवों के द्वारा पूजित होता है ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ जो अपने घातुर (मरणासन्न) पिता के प्रति दानों की दिनवाता है सोह का दान भूमि युक्त हाथ से देना चाहिए ॥ १९ ॥ वह मति भीम मम की प्राप्त नहीं होता है और उसके घर में अर्थात् यमपुरी में भी नहीं जाया करता है । कुठार—मुमन—दण्ड—खल्ल—कुरिका ये सब मायुष्य ममराज के हाथों म पाप कम करने वालों के निग्रह करने के लिये रखा करते हैं । इसलिये घातुर के प्रति सोह का दान निरन्तर देना चाहिए ॥ २० ॥ २१ ॥

यमायुधाना सन्तुष्टं दानमेतदुदीरितम् ।

गर्भस्था क्षिप्रवो ये तु युवान स्थविरास्तथा ॥ २२

एभिर्दानविधेर्पुंस्तु निर्दहेषु स्वपातकम् ।

कुरिणः सावसूत्रापा क्षण्डा मर्कास्त्विनुर्वरा ॥

शबला क्ष्यामदूताश्च लोहदानेन प्रीणिता ॥ २३

पुत्रा पीत्रास्तथा बन्धु सगोत्र मुहुद क्षिय' ।

ददन्ति नातुरे दान ब्रह्मणा सुसमाहितम् ॥ २४

पञ्चत्वे भूमियुक्तस्य शृणु तस्य च या गति ।

अतिवाह पुनः प्रेतो वर्षस्य सुकृत लभेत् ॥ २५

पादादूर्ध्वं कटी यावद् तावद् ब्रह्माधितिष्ठति ।

ग्रीवा यावद्धरिर्नाभि शरीरे मनुजस्य तु ॥ २६

मस्तके तिष्ठते रुद्रो व्यक्ताव्यक्तो महेश्वर ।

एकमूर्त्तस्त्रयो भेदा ब्रह्मविष्णु महेश्वरा ॥ २७

अहं प्राणिशरीरस्थो भूतग्रामचतुष्टये ।

धर्माधम मति दद्यात्सुखदुःखे कृताकृते ॥ २८

जन्तोर्बुद्धि समास्थाय पूर्वकर्माधिवासिताम् ।

अहमेव तथा जीवान्प्रेरयामि च कर्मसु ॥२६॥

स्वर्गं मोक्षञ्च नरकं यान्ति च प्राप्तिनस्तथा ।

स्वर्गं स्थनरकस्थानां आद्वैराप्यायनं भवेत् ॥

तस्माच्छाब्दानि कुर्वीत विविधानि विचक्षणः ॥३०॥

धमराज के आयुषों की सन्तुष्टि के लिये यह दान बताया गया है । गर्भ में स्थित रहने वाले बच्चे—शिशु—युवा तथा वृद्ध इनके द्वारा विशेष धानों से अपने पातकों का निर्बह्न करना चाहिए । कुरिणा—सावं सूत्राप—शरद—मर्क—अनुर्वर—शवल और श्याम दूत लोह के धान से परम प्रसन्न होते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ पुत्र—पौत्र—बन्धु—सगोत्र—सुहृद और स्त्रियाँ जो भी इनमें से भ्रातुर के लिये धन नहीं दिया करते हैं वे ब्रह्मण्न होते हैं । यह दान भी सुखमाहित होना चाहिए अर्थात् विधिवत् सावधानी से दिये जावे ॥ २४ ॥ पञ्चत्न प्राप्त होने पर अर्थात् मर जाने पर उस भूमि से युक्त की जो गति होती है उसका अवलोकन करो वह अतिवाह प्रेत एक वर्ष के सुकृत को प्राप्त किया करता है ॥ २५ ॥ पैरों से ऊपर कटि पर्यन्त ब्रह्मा अधिष्ठित रहते हैं । कमर से ऊपर ग्रीवा तक अर्थात् नाभि से लेकर गरदन पर्यन्त मनुष्य के शरीर में हरि अधिष्ठित रहा करते हैं ॥ २६ ॥ व्यक्त और अव्यक्त महेश्वर चद्र मस्तक में स्थित रहते हैं । सिद्धान्ततः इन तीनों की प्रतिमाएँ ही पृथक् २ हैं वैसे ये तीनों ही एक हैं । तीन मूर्तियों के स्वरूप में जब ये असग २ होते हैं तो ब्रह्मा—विष्णु और महेश्वर ये इनके तीन नाम हो जाते हैं ॥ २७ ॥ मैं प्राणियों के शरीर में स्थित रहता हूँ । भूत ग्राम अमुष्य में अर्थात् चार प्रकार के भूतों के समुदाय में मैं धर्म—अधर्म में—सुख—दुःख में और कृत—अकृत में मति देता हूँ ॥ २८ ॥ पूर्व कर्मों के द्वारा अधिवासित जन्तु की बुद्धि को समास्थित करके मैं ही स्वयं कर्मों के करने में उस भाँति से जीवों को प्रेरणा दिया करता हूँ ॥ २९ ॥ इससे प्राणी वर्ग फिर स्वर्ग—मोक्ष और नरक में प्राप्त हुआ करते हैं । जो स्वर्ग में स्थित रहते हैं अथवा नरकों में वेदना सहन किया करते हैं उन सबको आद्यों के द्वारा सन्तुष्टि हुआ करती है । अतएव विचक्षण पुरुष को विविध भाँति के शास्त्रोक्त आद्वै अवश्य ही करने चाहिए ॥३०॥

मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामन ।
 रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्किस्तथैव च ॥३१॥
 एतानि दश नामानि स्मर्त्तव्यानि सदा बुधैः ।
 स गच्छेत् स वै याति च्युत स्वर्णञ्च मानव ॥३२॥
 लब्ध्वा सुखञ्च वित्तञ्च दयादाक्षिण्यसयुत ।
 पुत्रपौत्रसमायुक्तो जीवेत् स शरदा दतम् ॥३३॥
 भ्रातुरे च ददेन्न्याम विष्णुपूजाञ्च कारयेत् ।
 भ्राष्ट्राक्षर महामन्त्र जपेद्वा द्वादशाक्षरम् ॥३४॥
 पूजयेच्चतुर्वलपुष्पैश्च नैवेद्यं घृतपाचितं ।
 तथा गन्धैश्च धूपैश्च श्रुतिसूक्तैरनेकश ॥३५॥
 विष्णुर्माता पिता विष्णुर्विष्णु स्वजनवान्वया ।
 यत्र विष्णु न पश्यामि तत्र म किं प्रयोजनम् ॥३६॥
 जले विष्णु स्थले विष्णुर्विष्णु पर्वतमस्तके ।
 प्वालाभालाकुले विष्णु सर्वं विष्णुमग जगत् ॥३७॥
 वयमापो वय पृथ्वी वय दर्भा वय तिरा ।
 वय गावो वय राजा वय वायुवय प्रजा ॥३८॥

मत्स्य—कूर्म—वराह—नरसिंह—वामन—राम—श्रीराम—कृष्ण—बुद्ध श्रीर
 कल्कि ये दशनामों के दश नामों का बुधों को सदा स्मरण करना चाहिए ।
 वह मानव स्वयं से च्युत होता हुआ भी पुन स्वयं को ही आया करता है ।
 ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ वह पुष्ट सुख और सम्पत्ति को प्राप्त करके दया एवं दाक्षिण्य
 से युक्त होता हुआ पुत्र एवं पौत्र आदि से समवित्त होकर सो वय की पूर्ण
 आयु का भोग करके जीवित रहा करता है ॥ ३३ ॥ भ्रातुर म ग्यात देवे और
 श्री विष्णु का पूजन करावे । भ्राष्ट्राक्षर मन्त्र द्वादशाक्षर मन्त्र (ओ नमो
 भगवत वासुदेवाय) का जाप करे ॥ ३४ ॥ घृत ॥ परिपाचित नैवेद्यों के द्वारा
 और चतुर्वल वस्तु के सुगन्धित पुष्पों से—गन्ध—धूप और अनेक श्रुत्युक्त सूक्तों के
 द्वारा पूजनाचन करना चाहिए ॥ ३५ ॥ विष्णु भगवान् ही माता हैं और
 विष्णु ही पिता हैं तथा स्वजन एवं वायव्य भी विष्णु ही हैं । जहाँ पर विष्णु

का दर्शन मैं नहीं करता हूँ वहाँ मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है ॥ ३६ ॥ जल में—स्थल में—पर्वतों की चोटियों में—ज्वाला भाला कुल में सर्वत्र भगवान् विष्णु विद्यमान हैं और यह समस्त जगत् ही पूर्ण विष्णुमय है अर्थात् विष्णु के ही स्वरूप वाला है । हमही जल—पृथ्वी—दर्भ—तिल—गो—राजा—बायु और प्रजा हैं अर्थात् ये विभिन्न स्वरूप में हम ही विद्यमान हैं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

वयं हेम वयं धान्यं वयं मधु वयं घृतम् ।

वयं विप्रा वयं देवा वयञ्चैव स्वभूँ भुवः ॥ ३६

अहं दाता अहं ग्राही अहं याजी अहं ऋतुः ।

अहं कर्त्ता ह्यहं हर्त्ता अहं धर्मो अहंगुरुः ॥ ४०

धर्मधर्मो मति दत्तां कर्मभिस्तु शुभाशुभैः ।

यत्कर्म कुरुते क्वापि पूर्वजन्माजितं खग ॥ ४१

धर्मो चिन्तामहं कर्त्ता ह्यधर्मो यम एव च ।

यतीनां कुरुते सोऽपि धर्मो मुक्ति ददाम्यहम् ॥ ४२

मनुजानां हितं तार्क्ष्य अन्ते वैतरणी नदी ।

तया निहत्य पापौघं विष्णुलीकं स गच्छति ॥ ४३

यह सुगुण के स्वरूप में भी हम हैं—धान्य—मधु—घृत—विप्र—देवगण और भूः—भुवः—और स्वः—यह सब भी हम ही हैं । अर्थात् इन विभिन्न स्वरूपों में स्थित होकर हम ही दिखलाई दिया करते हैं । दान देने वाला—दानों का ग्रहण करने वाला—यज्ञों का यजन कर्त्ता—यज्ञ—कर्त्ता—हर्त्ता—धर्म और गुरु ये सभी मैं ही हूँ । इस सब कुछ कथन का तात्पर्य यही है कि इस जगत् में जो भी कुछ जिस रूप में स्थित है वह सभी मेरा ही स्वरूप है ॥ ३६ ॥ ४० ॥ हे खग ! जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार मैं ही धर्म और अधर्म में बुद्धि को प्रेरित किया करता हूँ । जो भी कोई कुछ कर्म किया करता है वह अपने पूर्व जन्म में जो अर्जित करता है उसी के अनुसार करता है । धर्म में मैं चिन्ता का कर्त्ता हूँ और अधर्म में यमराज करता है । वह भी यतियों का करता है । मैं धर्म में मुक्ति देता हूँ ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ हे

ताश्रम ! मृत मे मनुष्यों का हित वैनरणी नहीं है । उसके द्वारा पापों का निहत न करके वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ करता है ॥४३॥

वाल्तवे यच्च कीमारे वय परिणतो तथा ।

पूर्वावस्थाकृत यच्च यच्च जन्मान्तरेष्वपि ॥४४॥

यत्रिशाया तथा प्रातयन्मध्याह्नापराह्णयोः ।

सन्ध्ययोर्यत्कृत पाप कर्मणा मनसा गिरा ॥४५॥

दत्त्वा वर मरुदपि कपिला सर्वकामिकाम् ।

उद्धरेदन्तपाले सा ह्यात्मान पापसञ्चयात् ॥४६॥

गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः ।

गावो मे हृदये नित्यं गवा मध्ये वसाम्यहम् ॥४७॥

या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवे व्यवस्थिता ।

धेनुरूपेण सा देवी मम पाप व्यपोहतु ॥४८॥

बान भाव मे जो कुछ किया है तथा कीमारावस्था मे और अवस्था के परिपाक होने की दशा मे भर्षात् वृद्धावस्था मे जो कुछ किया है । पूर्व अवस्था मे और अन्य पहिले जन्म जन्मान्तरों मे जो भी कुछ किया है । रात्रि मे—प्रातः काल मे—मध्याह्न और अपराह्न मे जो भी कुछ किया है तथा दोनों सन्धि कालो मे जो भी कुछ मनु-वाणी और बर्षों के द्वारा किया है इन सभी प्रकार के पापों के सञ्चय से मनुष्य उद्धार की प्रार्थना कर लेता है यदि उसने मृतकाल मे परम श्रेष्ठ समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली कपिला गौ का ध्यान कर दिया है । वह अपनी प्राप्ति का सब पाप कर्मों से उद्धार कर लिया करता है । वही गौ वैनरणी से उद्धार कर देती है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ गौएं मेरे आगे रहा करती हैं और गौएं ही मेरे पीछे पोछे होंगे । गौएं मेरे सदा हृदय मे नित्य ही निवास करनी हैं और मैं गौओं के ही मध्य मे निवास करता हूँ । जो लक्ष्मी ममस्त प्राणियों की है और जो देव में व्यवस्थित है वही धेनुरूप से देवी मेरे सम्पूर्ण पापों का व्यपोहन करे । इस प्रकार से गौ के दान के समय मे चिन्तन करना चाहिए । ऐसा करने में परम श्रेय होता है । ॥४७॥४८॥

२१—शारीरिक स्थान निर्णय और चतुर्विध शरीर

ये नराः पापसमुक्तास्ते गच्छन्ति यमालयम् ।
 अन्तकाले च गौर्दत्ता ह्यनन्तफलदा भवेत् ॥१॥
 पादक्रमप्रमाणाब्दं स्वर्गं वसति भूमिदः ।
 अश्वारूढाश्च ते यान्ति ददते ये ह्युपानहौ ॥२॥
 अत्यातपश्चमयुता दह्यन्ते यत्र मानवाः ।
 छत्रदानेन वं प्रेता विचरन्ति यथासुखम् ॥३॥
 तमुद्दिश्य ददेदन्न तेन चाप्यायितो भवेत् ।
 अन्धकारे महाघोरे अमूर्त्ते लक्ष्यवर्जिते ॥
 उद्योतेनैव ते यान्ति दीपदानेन मानवाः ॥४॥
 आश्विने कार्तिके मासि माघे मासि मृताश्च ये ।
 चतुर्दश्यञ्च दीयेत दीपदान सुखाय वै ॥५॥
 प्रत्यहञ्च प्रदातव्य मार्गेषु विषमे नरैः ।
 यावत्संवत्सरं वापि प्रेतस्थ सुखलिप्सया ॥६॥
 कुले मार्गे च शुद्धात्मा प्रकाशत्वञ्च गच्छति ।
 ज्योतिषामपि पूज्योऽसौ दीपदानरतो नरः ॥७॥

श्री भगवान् ने कहा—जो मनुष्य पाप कर्मों से युक्त हुआ करते हैं वे यमालय को जाते हैं । अन्तकाल में दान की हुई गौ अन्त फल प्रदान करने वाली होती है ॥ १ ॥ भूमि के दान करने वाला पुरुष पैरों के क्रम के प्रमाण वाले बर्षों तक स्वर्ग में निवास किया करता है । जो उपानहों का दान करते हैं वे जन्तु अश्व पर अरूढ़ होते हुए परलोक में जाया करते हैं ॥ २ ॥ जिस मार्ग में अत्यन्त उग्र आतय से मानव दाह को प्राप्त किया करते हैं और अम से अति भ्रान्त हो जाते हैं उसमें छत्र के दान करने से प्रेत गया सुखपूर्वक विचरण किया करते हैं ॥ ३ ॥ उसका उद्देश्य करके अन्न का दान करना चाहिए उससे प्रेत आघामित (सन्तुष्ट) होता है । दीपों के दान करने से मनुष्य उस महान् घोर लक्ष्य से हीन अमूर्त्त अन्धकार में प्रकाश से युक्त होकर यात्रा किया

करते हैं ॥ ४ ॥ जो प्राश्निक—जाति के और माघ मास में मृत्युगत होते हैं उनका मुक्त प्राप्त करने के लिये चतुर्दशी के दिन में दीप दान करना चाहिए ॥ ५ ॥ विषम में मनुष्य के द्वारा मार्गों में दलदल प्रेत के सुगंध को चाहें स जब तक वर्ष पूरा हो दीप दान करना ॥ ६ ॥ कुल में और मार्ग में जो शुद्ध आत्मा वाला होता है, जो मनुष्य को दान में रति रखने वाला है वह ज्योतियों में भी परम पूज्य हुआ जाता है ॥ ७ ॥

प्राङ्मुखोदङ्मुखो दीपो देवागारे द्विजातये ।

यो ददाति मृतस्येह जीवन्प्यात्महेतवे ॥

स गच्छति महामार्गे सर्वक्लेशविवर्जित ॥

ग्रामन भोजन भाज्य दीयत च द्विजातये ।

भुवे भुञ्जन् ननु मुख गच्छति वै पथि ॥ ८ ॥

कमण्डलुप्रदानेन तृपित पितृते जनम् ।

भाजन चान्नदानञ्च कुसुम चागुनीयकम् ॥ ९ ॥

एकादशाह दातव्यं प्रेता याति पराङ्गतिम् ।

त्रयोदशपदानोत्थं प्रेतस्य शुभमिच्छता ॥ १० ॥

दातव्यानि यथाशक्ति प्रेताऽपि प्रीणितो भवेत् ।

भाजनानि पदञ्चैव कुम्भाश्चैव त्रयोदश ॥ ११ ॥

मुद्रिका वस्त्रयुग्मञ्च तथा छत्रमुपासहो ।

एतावन्तं पदार्था हि प्रेतोद्देशेन दापयेत् ॥ १२ ॥

घृपोत्सर्गं कृते तदर्थं प्रेतो याति पराङ्गतिम् ।

योऽथ रथं गजं वापि ब्राह्मणं यदि दापयेत् ॥ १३ ॥

स्वमहिमोऽनुसारेण तत्तत्सुखमवाप्नुयात् ।

नानानोकांश्चिचरन्नि महिषी यो ददाति च ॥ १४ ॥

इस लोक में जो कोई मनुष्य पूर्व की ओर मुख वाला या उत्तर की ओर मुख वाला दीप किसी देवालय में या द्विजासभ में दिया करता है चाहे वह मृत के उद्देश्य में हो या जीवित रहने हुए अपने ही कल्याण के लिये हो वह उस महामार्ग की यात्रा में सब प्रकार के क्लेशों से रहित होता हुआ यात्रा

किया करता है ॥ ८ ॥ आसन—भोजन—भाजन द्विजाति के लिये दानों में दिये जाते हैं । इसका परिणाम यह होता है । कि सुख से खाता हुआ मार्ग में जाया करता है ॥ ९ ॥ कमण्डलु के दान करने से तृप्ति होकर जल पीया करता है । भाजन (पात्र) और अन्न का दान—कुसुम तथा अंगूठी का दान—भ्यारहवें दिन में करना चाहिए । इससे प्रेत परम गति को प्राप्त किया करता है । तेरह पद इस प्रकार से प्रेत के कल्पना की इच्छा से देने चाहिए और इन पदों को अपनी शक्ति के अनुसार ठीक विधि से देवे । इनके देने से प्रेत परम प्रसन्न होता है । भाजन—पद और तेरह कुम्भ मुद्रिका—दो वस्त्र—छत्र—उपानह (पदपाण्डु) ये इतने पदार्थ हैं जो कि प्रेत के उद्देय से दिलाने चाहिए ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ हे तार्क्ष्य ! वृषो-त्सर्ग के करने पर प्रेत परम गति को प्राप्त होता है जो अश्व—स्थ ग्रयवा गज ब्राह्मण को दान में देता है वह अपनी महिमा के अनुरूप उस-उमी सुख की प्राप्ति किया करता है । जो महिषी को देता है वह नाना लोकों में विचरण किया करता है ॥ १४ ॥ १५ ॥

यमबाहस्य जननी महिषी सुगतिप्रदा ।
ताम्बूलं पुष्पदानेन याम्यानां प्रीतिवर्द्धनम् ॥१६
तेन संप्रीणिताः सर्वे तस्मिन्वत्प्रेषं न कुर्वते ।
गोभूतिलहिरण्यादिदानानि निजशक्तितः ॥१७
मृतोद्देशेन यो दद्याज्जलपात्रञ्च मृण्मयम् ।
उदपात्रसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः ॥१८
यमदूता महारौद्राः करालाः कृष्णपिङ्गलाः ।
न भीषयन्ति तं तार्क्ष्य वस्त्रदाने कृते सति ॥१९
मार्गं वै गम्यमानस्तु तृपार्त्तः श्रमपीडितः ।
घटान्न दानयोगेन सुखी भवति निश्चितम् ॥२०
शय्यातूलोपट्टयुता दद्याद्देवद्विजातये ।
तया प्रेतत्वमुक्तोऽसौ मोदते सह दैवतैः ॥२१ ॥

यमराज ने वाहन (महिष) भैंसा की महिषी (भैंस) माता होती है
 घसएव यह सृष्टि के प्रदान करने वाली होती है । ताम्बूल और पुष्पी के दान
 से यमलक्ष के यात्रियों के सुख की वृद्धि होती है तथा वे परम प्रसन्न हुमा
 करते हैं ॥ १६ ॥ हमसे वे सभी प्रीणित प्रयात् प्रमथ होकर उस मार्ग में
 कोई भी वनेश प्राप्त नहीं बिधा करते हैं । गौ—भूमि—तिल—सुवर्ण आदि के
 दान प्रपत्नी पूर्ण शक्ति से मृतक के उद्देश्य से दिया करता है और मिट्टी का
 सुन्दर पात्र जल से पूरुं करके दान बिधा करता है वह एक सहस्र जल के पात्रों
 के फल को प्राप्त किया करता है ॥ १७ ॥ १८ ॥ यमराज के दूत महान्
 रौद्र प्रयात् भयानक स्वरूप वाले होते हैं—कगल और इच्छा एवं पिङ्गल वरुं
 वाले हुमा करते हैं । हे ताक्ष्य ! वस्त्रों के दान करने पर वे महान् भीषण यम
 के दूत उनको वहीं डगया करते हैं ॥ १९ ॥ उस यम पुत्री के महान् विद्याल
 भाग य गम्यमान (जाता हुमा) व्यास से दुःखिन और यम से पीडित होता है
 उसके लिये जो घट और घम का दान किया जाता है उससे वह निश्चित रूप
 से सुखी होता है ॥ २० ॥ तूली और पट्ट में युक्त चय्या देव द्विजाति के लिये
 दान में देनी चाहिए उनसे यह प्रेतत्व की योगि से मुक्त होकर देवों के साथ
 सानन्द का लाभ किया करना है ॥ २१ ॥

एतत्तं कथितं ताक्ष्यं दानमन्त्येष्टिकर्मजम् ।

अधुना कथयिष्येऽहं देहे मृत्युप्रवेशनम् ॥२२॥

जातस्य मर्त्यलोकेऽस्मिन्प्राणिनो मरणं ध्रुवम् ।

पूर्वकाले मृतानां तु प्राणिनाञ्च योगेश्वर ॥२३॥

सूक्ष्मो भूत्वा त्वसी वायुर्निर्गच्छत्यस्य तदग्न्यात् ।

नवद्वारं रोमभिश्च जातानां तालुर्ध्रुवात् ॥२४॥

पापिष्ठानामपानेन जीवो निष्कामति ध्रुवम् ।

कुसुप पतते पश्चाच्चिर्गते मरुदीश्वरे ॥२५॥

कालाहतं पतत्येव निराधारो यथा द्रुमः ।

पृथिव्या लीयते पृथ्वी आपश्चैव तथाऽसु च ॥२६॥

तेजस्तेजसि लीयेत समीरे च समीरणः ।

आकाशे च तथाकर्णं सर्वव्यापी तु शङ्करे ॥२७

तत्र कामादयः पञ्च काये पञ्चेन्द्रियाणि च ।

एते तार्क्ष्यं समाख्याता देहे तिष्ठन्ति तत्कराः ॥२८

हे तार्क्ष्य ! यह तुम्हारे सामने अत्येष्टि कर्म में उत्पन्न दान का वर्णन सब कर दिया है । अब इसके अनन्तर देह में मृत्यु के प्रवेश को बतलाता हूँ । ॥ २२ ॥ यह अटल सिद्धान्त है कि जो मनुष्य लोक में उत्पन्न हुआ है उसकी मौत निश्चित रूप से होती है । हे खगेश्वर ! पूर्व काल में मृत प्राणियों का यह वायु सूक्ष्म होकर उसके कण्ठ से निकल जाया करता है । जिन्होंने जन्म ग्रहण किया है उनके प्राण वायु निकलने के अनन्तर भी मार्ग हैं । इस देह में नी द्वार हैं—रोम हैं और तालु रन्ध्र है—इनसे भी प्राण प्रवाण किया करते हैं ॥२३॥ ॥ २४ ॥ जो पापी होते हैं और घोर पाप कर्मों के करने वाले हैं उनका जीव अपान मार्ग से निश्चय ही निकलता है । इस वायु के स्वामी अर्थात् प्राण के निकल जाने पर पीछे यह कुण्ड (मृत देह—जब) पड़ा रहता करता है ॥ २५ ॥ काल से ग्राह्य होकर अर्थात् काल का कवलित होता हुआ यह मृत देह विना आधार वाले वृक्ष की भाँति गिर जाता है । इस पाँच भौतिक शरीर का पृथिवी तत्व का भाग तो इस पृथ्वी में लीन हो जाता है—जब का भाग जाकर जल में लय होता है । तेज-तेज में—वायु-वायु में और आकाश-आकाश में लीन हो जाता है । सर्व व्यापी शङ्कर में लीन होता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ इस शरीर में कामादि पाँच और पाँच इन्द्रियाँ हैं । हे तार्क्ष्य ! ये इस देह में तत्कर बताये गये हैं ॥२८॥

कामक्रोधी ह्यहङ्कारो मनस्तत्रैव नायकः ।

संहारकश्च कालोऽसौ पुण्यपापेन संयुतः ॥२९

जगतश्च स्वरूपञ्च निर्मितं स्वेन कर्मणा ।

गच्छेद्देहं पुनः सोऽपि सुकृतैर्दुष्कृतैर्युतम् ॥३०

पञ्चेन्द्रियसमायुक्तं सकलैर्विपर्ययैः सह ।

प्रविवेक नवे गेहे गृहे दग्धे यथा गृही ॥३१

शरीरे ये समासीना सम्भवे सर्वघातवः ।
 मूत्र पुरीष तक्षोगाद्ये चान्ये घातवस्तथा ॥३२॥
 पित्त श्लेष्मा तथा मज्ज्जा मास मेदस्तथैव च ।
 अस्थि शुक्रञ्च स्नायुश्च देहेन सह दह्यते ॥३३॥
 एतेषां कथिता तादृशं सस्थिति सर्वदेहिनाम् ।
 वथयामि पुनस्तेषां शरीरञ्च यथा भवेत् ॥३४॥
 एकस्तम्भस्नायुवद्ध स्यूणाद्वयविभूषितम् ।
 इन्द्रियैश्च समायुक्तं नवद्वारं शरीरकम् ॥३५॥

ब्रह्म-क्रोध और अन्नद्वार इनमें यह मन इन सबका नायक (मुखिया) होता है । यह काल सबका सहारक होता है जो पुण्य और पाप से मयुक्त होता है ॥ २६ ॥ इस सम्पूर्ण जगत् का स्वरूप अपने ही कर्म के द्वारा निर्मित हुआ है । इसमें पश्चात् यह जीवात्मा इस शरीर को त्याग कर पुनः यह सुकृत तथा दुष्कृतो युक्त अन्य देह को प्राप्त किया करता है ॥ ३० ॥ जिस तरह कोई गृही अपने पहिले घर के जल जाने पर तथा अग्नि से दग्ध हो जाने पर रहने के लिये किसी नवीन घर में प्रवेश किया करता है वैसे ही समस्त विषयो के सहित पाँचो इन्द्रियों से युक्त यह जीवात्मा भी नूतन देह में प्रवेश किया करता है ॥ ३१ ॥ मनुष्य शरीर में समस्त घातुएँ समास्थित रहा करती हैं—मूत्र और मल भी रहता है तथा उसके योग से अन्य जो घातु हैं वे भी रहा करती हैं ॥ ३२ ॥ पित्त-श्लेष्मा (रक्त)—मज्जा—मास—मेद—अस्थि—शुक्र और स्नायु ये सभी इस देह के साथ ही दग्ध हो जाया करते हैं ॥ ३३ ॥ हे साध्व्य ! इन सब देह धारियों की ऐसी ही स्थिति हुआ करती है जो कि तुमको सब बतलाती है । अब मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि इनको शरीर कैसे प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ एक स्तम्भ वाता जो कि स्नायुओं के जाल से भरी अग्नि सज्ज हो रहा है और स्यूणाद्वय से अलङ्कृत है । यह शरीर सब इन्द्रियों से युक्त और नौ द्वारो वाला होता है ॥ ३५ ॥

विषयैश्च समाक्रान्त कामक्रोधसमाकुलम् ।

रागद्वेषसमावीर्यं तृष्णादुर्गतिमयुतम् ॥३६॥

लोभजालपरिच्छिन्नं मोहवस्त्रेण वेष्टितम् ।
 सुबद्धं मायया चैव चेतनाधिष्ठितं पुरम् ॥३७
 पाट्कोशिकसमुत्पन्नं पुरं पुरुषसंश्रितम् ।
 एतद्गुणसमायुक्तं शरीरं सर्वदेहिनाम् ॥३८
 तिष्ठन्ति देवताः सर्वा भुवनानि चतुर्दश ।
 आत्मानं ये न जानन्ति ते नराः पशवः स्मृताः ॥३९
 एवमेव समाख्यातं शरीरं ते चतुर्विधम् ।
 चतुरशीतिलक्ष्णाणि निर्मितानि मया पुरा ॥४०
 स्वेदजा उद्भिज्ज्वाहचैव अण्डजाश्च जरायुजाः ।
 एतरो सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ ॥४१

यह मानव का शरीर विभिन्न विषयों से समाक्रान्त और काम—क्रोध
 प्रादि से घिरा हुआ होता है अर्थात् इसमें काम तथा क्रोध पूर्णतया भरी रहा
 करते हैं । इस शरीर में किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष भरा
 रहा करता है । इस शरीर में एक तृष्णा अर्थात् विषयों के भोगों की विपासा
 ऐसी भरी हुई रहा करती है कि उसकी दुर्गति से यह समन्वित रहता है ॥३६॥
 इस मानव के शरीर में लोभ का बहुत विषाल जाल बिछा हुआ है जिससे
 यह परिच्छिन्न रहता है तथा मोह रूपी वस्त्र से यह ढका लिपटा रहा करता
 है । संसार की वस्तुओं में अपने पत का मिथ्या ज्ञान इसे लपेटे हुए रहता है ।
 इसी को मोह कहते हैं । यह शरीर माया से अर्थात् “ मैं मेरा—तू तेरा ”—
 इस प्रकार के प्रपञ्च से अच्छी तरह बँधा हुआ है । यह शरीर रूपी नगर
 एक चेतन तत्त्व के द्वारा अधिष्ठित होता है ॥ ३७ ॥ पाट् कोशिक समुत्पन्न
 अर्थात् छै कुशाओं से उत्पन्न होने वाला यह पुर पुरुष के संश्रय से युक्त होता
 है । इस प्रकार के गुणगुण से समायुक्त शरीर सभी देह धारियों का हुआ
 करता है । समस्त देवता स्थित हैं और चौदह भुवन हैं । जो मनुष्य अपनी
 आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं वे निरे पशु ही कहे गये हैं ॥ ३८ ॥ ३९ ।
 इसी प्रकार से चार प्रकार के शरीरों का वर्णन तुमको बता दिया है । ये
 चौरासी लाख शरीर होते हैं जिनका निर्माण मैंने पहिले ही कर दिया है ॥४०॥

चार प्रकार के शरीरों में स्वेदज होने हैं जो पत्नी से ही उत्पन्न हुआ करते हैं । तद्विपुत्र होते हैं जो त्रयी का भेदन करने वृक्षादि जड़ जीव पैदा होते हैं । स्वेदजों में जूँझा आदि होते हैं । तीसरे प्रतुज होने हैं जो घण्टे के रूप में उत्पन्न होकर फिर उनमें से शरीर प्राप्त किया करते हैं जैसे पक्षी आदि हैं । चतुर्थ प्रकार के शरीर जरायुज होते हैं जो जेर में लिपटे हुए माता के उदर से उत्पन्न होते हैं जैसे मनुष्य आदि हैं । हे भगवन् ! तुम्हारे सामने यह सभी वस्तु दिखा है जो कि तुमने मुझसे पूछा था ॥४॥

२२-देहनिर्णय और उत्पत्ति

अथमुत्पद्यते जन्तुर्भूतग्रामचतुष्टये ।

त्वचा रक्त तथा मांस मेदो मज्जास्थि जीवितम् ॥१॥

पाणिपादौ तथा जिह्वा गुह्य केशा नखास्तथा ।

सन्धिभार्गाश्च बहुभ्यो रेखानानाविधा तथा ॥२॥

कामक्रोधौ भय लज्जा मनो हर्षं सुखासुखम् ।

विनिवृद्धिद्वित्वापि वमाजालेन वेष्टितम् ॥३॥

इन्द्रजातमहं मन्ये सप्तारम्भारमागरे ।

कर्त्ता कोऽग्न मह्यवाहो सर्वं वद मम प्रभो ॥४॥

अथयामि परं गुह्यं कालोद्धारविनिर्णयम् ।

येन विज्ञातमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते ॥५॥

साधु पृष्ठं त्वया लोके यदिदं जीवकारणम् ।

वन्देयं शृणुष्व त्वमेकाग्रकृतमानस ॥६॥

अतुकाले तु नारीणां त्यजेद्दिनचतुष्टयम् ।

तिष्ठामस्मिन्प्रहृत्या पुराकृतसमुद्भवा ॥७॥

गरुड ने कहा—हे भगवन् ! इस भूत समुदाय के चतुष्टय में यह जन्तु कैसे समुत्पन्न हुआ करता है ? त्वचा—रक्त—मांस—मेद—मज्जा—अस्थि और जीवित—हृत्—पैर—जिह्वा—गुह्य—वेश—नख—जोहों के मार्ग तथा अनेक प्रकार की रीताएँ—काम—क्रोध—भय—लज्जा—मनो—हर्ष—सुख—दुःख यह सब विवृत तथा छिद्रित है और वसा के जाल से वेष्टित है ॥ १ ॥ २ ॥

॥ ३ ॥ इस सार शून्य संसार के सागर में मैं तो क्षीर की रचना को एक इन्द्र गाल (ज.दू) जैसा ही मानता हूँ । हे प्रभो ! हे महान् बाहुओं वाले ! इस शरीर के निर्माण करने वाला कौन है—यह सब आप बतलाने की कृपा करे ॥ ४ ॥ श्री भगवान् ने कहा—अब मैं तुमको काल के उद्धार का विनिर्माण कहता हूँ जोकि परम शोपनीय है । इसके ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही मनुष्य को सर्वज्ञत्व हो जाता करता है । अर्थात् इसके जानने से फिर वह सभी कुछ का ज्ञाता हो जाता है ॥ ५ ॥ हे गरुड़ ! तुमने यह बहुत ही सज्जा प्रश्न किया है कि लोक में यह जो ओष का कारण है । हे वैनतेय ! अब तुम एकाग्र मन वाले होकर इसका अवलोक करो ॥ ६ ॥ नारियों को जब मास में श्रुतुकाल हो तो चार दिन आरम्भ के त्याग देने चाहिए । इन चार दिनों में नारियों पर पहिले उत्पन्न की हुई ब्रह्मा हत्या स्थित रहा करती है ॥७॥

वेधाः शक्रात्समुत्सार्य चतुर्थेऽशेन दत्तवान् ।
 तावन्नालोक्यते वक्त्रं यावत्पापञ्चतिष्ठति ॥८॥
 प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी ।
 तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहनि शुध्यति ॥९॥
 सप्ताहात्पितृदेवानां भवेद्योग्या व्रतार्चने ।
 सप्ताहमध्ये यो गर्भस्तत्सम्भूतिर्मलिम्लुचा ॥१०॥
 युग्मासु पुत्रा जायन्ते त्रयोऽयुग्मासु रात्रिषु ।
 पूर्वसप्तकमुत्सृज्य ततो युग्मेषु संविशेत् ॥११॥
 षोडशर्तु निशाः स्त्रीणां सामान्यात्समुदाहृताः ।
 या चतुर्दशमी रात्रिर्गर्भस्तिष्ठति तत्र चेत् ॥१२॥
 गुणभाग्यनिधिस्तत्र पुत्रो जायेत धार्मिकः ।
 सा निशा तत्र सामान्येन लभ्येत कदाचन ॥१३॥
 प्रायशः सम्भवन्त्यत्र गर्भस्त्वष्टाहमध्यतः ।
 पञ्चमेऽहनि नारीणां गौल्ममाघुर्यं भोजनम् ॥१४॥

वेधा अर्थात् ब्रह्मा ने इन्द्र से इस ब्रह्मा हत्या को हटा कर इसका चौथा मास नारियों को दे दिया था । इसीजिये तब तक इन नारियों का श्रुतु फाल

में मुख भी नहीं देखा जाता है जब तक कि वह ब्रह्म इत्यादि का पाप इनमें स्थित रहा करता है ॥ ८ ॥ ऋतु काल में प्रथम दिन में यह न एकासी के समान होनी है—दूसरे दिन में ब्रह्म धातिनी हुमा करती है—तीसरे दिन में यह नारी पौनिक के तुल्य हुमा करती है इन तीन दिन के समाप्त हो जाने पर चौथे दिन में नारी स्नान करके शुद्ध हुमा करती है ॥ ९ ॥ एक सप्ताह से यह नारी व्रत तथा अर्चन में पितृगण और देवों के निमित्त कर्म के योग्य हुमा करती है । इस सप्ताह के बीच में जो गर्भ होना है उसकी समुत्पत्ति मन्त्रिलुपा हुमा करती है । अर्थात् चौदह वर्ष से युक्त होनी है ॥ १० ॥ युग्म रात्रियों में जो गर्भ स्थिति होती है उससे पुत्र की उत्पत्ति होती है और अयुग्म रात्रियों में जो गर्भ वा धाधान होता है उसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुमा करती है । ऋतुकाल के प्रथम दिन से युग्म और अयुग्म की गणना मानी जाया करती है । अतएव ऋतुकाल के प्रथम सप्ताह वा त्याग करके दूसरे सप्ताह में युग्म रात्रियों में गर्भाधान करना चाहिए ॥ ११ ॥ माघारण्य रूप से नारियों के गर्भ धारण करने की सोलह ऋतु—निशा बगाई गई हैं । जो यदि चौदहवीं रात्रि में गर्भ की स्थिति हो जाती है तो उस गर्भ से गुण और सोमाम्य से समायुक्त परम धार्मिक पुत्र हुमा करता है । वह रात्रि सामान्य पुरुषों के द्वारा कभी प्राप्त हो नहीं हुमा करती है ॥ १२ ॥ १३ ॥ बहुधा जितने भी गर्भ होते हैं वे साठ दिन के ही मध्य में हुमा करते हैं । पौनिक दिन में नारियों को गोल्प माघुर्ग भोजन होना चाहिए ॥ १४ ॥

कटुकारश्च तीक्ष्णश्च साज्य युवतिभोजनम् ।

रुची क्षेत्रमोषधी पात्र बीज वाप्यमृताशनम् ॥ १५ ॥

तत्र वसा नर सम्यग्जन्तुस्तत्र निषिध्यते ।

तस्याश्नं वातपो वज्रं शीतल केवल चरेत् ॥ १६ ॥

ताम्बूलगन्धश्रीखण्डे सम सङ्गः शुभेऽहनि ।

निपेक्षसमये यादृङ् नरचित्ते विकल्पना ॥ १७ ॥

तादृक्स्वभावसम्भूतिर्जन्तुर्वसति कुक्षिग ।

शुक्रशोणितसयोगे पिएदोत्पत्ति प्रजायते ॥ १८ ॥

वद्धं ते जठरे जन्तुस्तारापतिरिवाम्बरे ।

चैतन्यं बीजरूपे हि शुक्रे नित्यं व्यवस्थितम् ॥१६॥

कामं चित्तञ्च शुक्रञ्च यदा ह्येकत्वमाप्नुयुः ।

तदा द्रवमवाप्नोति योषागर्भाशये नरः ॥२०॥

रक्ताधिक्ये भवेन्नारो शुक्राधिक्ये भवेन्नरः ।

शुक्रशोणितयोः साम्ये गर्भः षण्डस्त्वमाप्नुयात् ॥२१॥

स्त्रियों में युवतियों का भोजन कटुकार—तीक्ष्ण और द्रुत सहित होता है । स्त्री क्षेत्र है—ग्रीवघो पात्र है और अमृताशन बीज होता है ॥ १५ ॥ वहाँ पर पुरुष उस बीज का वपन करने वाला है । वहाँ पर भली-भाँति जन्तु का निवेश होता है । उसको प्रातप का वर्जन है । केवल शीतल का चरण करे । १६ ॥ ताम्बूल—गन्ध और श्री खण्ड के साथ का शुभ दिन में सङ्ग करे । निवेश के समय में पुरुष के चित्त में जिस प्रकार विशेष कल्पना होती है उसी प्रकार के स्वभाव से युक्त जन्तु की समुत्पत्ति होती है जो कि कुक्षि में स्थित रह कर निवास किया करता है । पुरुष के वीर्य और स्त्री के शोणित (रज) के संयोग से ही गर्भ—विण्ड की उत्पत्ति हुआ करती है ॥ १७ ॥ १८ ॥ आकाश में चन्द्रमा की भाँति यह जन्तु नित्य ही पेट में बहता रहता है । बीज रूप वीर्य में यह चैतन्य नित्य ही व्यवस्थित रहा करता है ॥ १९ ॥ काम—चित्त और शुक्र (वीर्य) जब ये दोनों एकत्व रूप को प्राप्त हो जाते हैं उस समय में नर स्त्री के गर्भाशय में द्रवरूप को प्राप्त हुआ करता है ॥ २० ॥ रक्त अर्थात् स्त्री के रज की अधिकता होती है तब नारी होती है और शुक्र अर्थात् पुरुष के वीर्य की अधिकता होती है तो पुत्र होता है । शुक्र और शोणित दोनों ही जब समान होते हैं तो गर्भ षण्डत्व को प्राप्त हो जाता है अर्थात् ऐसी दशा में स्त्री तथा पुरुष न होकर नपुंसक उत्पन्न हुआ करता है ॥ २१ ॥

अहोरात्रेण कलिलं बुद्बुदं पञ्चभिर्दिनैः ।

दशमेऽङ्गि भवेन्मांसमिश्रघातुसमन्वितम् ॥२२॥

घनमांसञ्च विशाहे गर्भस्थो वद्धं ते क्रमात् ।

पञ्चविंशतिपूराह्नि बल पुष्टिश्च जायते ॥२३॥

तथा मासे तु सम्पूर्णं पञ्च तत्त्वानि धारयेत् ।
 मासद्वये तु सम्पूर्णं त्वचा मेदश्च जायते ॥२४॥
 मज्जास्थानि त्रिभिर्मासं केशा गुल्फश्चतुर्थके ।
 वणो च नासिकाकुक्षी जायेते मासि पञ्चके ॥२५॥
 कण्ठर-घ्रा तथा शृष्ठ गुह्यास्य मासि सप्तमे ।
 शङ्खप्रत्यङ्गमम्पूर्णो गर्भो मामेरथाष्टमि ॥२६॥
 नवमे मासि सम्प्राप्ते गर्भस्थस्य रति स्वयम् ।
 इच्छा सञ्जायते तस्य गर्भवासविनि सृता ॥२७॥
 तारी वाय नरो वाय नपुंस्व बाभिजायते ।
 नवमे दशम वापि जायते यश्च भौतिक ॥२८॥
 प्रसूतवायुनाऽऽवृष्ट पीडया विह्वलोद्धत ।
 क्षितिर्वारि हविर्भोक्ता पवनावाशमेव च ॥२९॥
 एभिर्भूतैः पीडितस्तु निवद्ध स्नायन्धनैः ।
 त्वचास्थिनाड्या रामाणि मामज्ज्वलान् पञ्चमम् ॥३०॥
 एते पञ्च गुणा प्राक्ता मया भूमे खगेश्वर ।
 यथा पञ्च गुणा आपस्तथा शृणु च काश्यप ॥३१॥

एक दिन और रात्रि में वह गर्भ अन्तरम् मे बनित के स्वरूप में होता है । पाँच दिन में वह बुध बुल्ना बन जाता है । दशमे दिन में वह भाम में मिला हुआ धातु से युक्त बोमदा जैसा हो जाता करता है ॥ २२ ॥ बीस दिन में घने मास बाला गर्भ में स्थित क्रम से बढ़ता है । पञ्चवीस दिन में उसमें कुछ बल और पृष्टि होती है ॥ २३ ॥ इसी प्रकार से एक मास के पूरा हो जाने पर वह पाँचों तत्त्वों की धारण कर लेता है । दो मास का समय पूरा हो जाने पर उस गर्भस्थ में त्वचा तथा मेद समुत्पन्न हो जाता करते हैं ॥ २४ ॥ तीन मास में मज्जा और अस्थियाँ एवं चौथे मास में केश और गुल्फ पैदा हो जाते हैं । पाँचवें मास में दोनों वाय, पृष्टि, नाक उत्पन्न होते हैं ॥ २५ ॥ कण्ठ का छिद्र-पीठ—गुह्योद्भिद्य ये सब सप्तम मास में होते हैं । तारी सम्पूर्ण शङ्ख और प्रत्यङ्ग आठवें मास में उत्पन्न होकर गर्भ पूर्ण हो जाता करता है ॥२६॥

नवम मास के सम्प्राप्त हो जाने पर गर्भस्थ की स्वयं रति और इच्छा समुत्पन्न हो जाती है कि वह गर्भ के वास से विनिर्मुक्त हो जावे ॥ २७ ॥ इसके अनन्तर वह नर हो या नारी अथवा नपुंसक हो उत्पन्न हो जाया करता है । नवम मास में अथवा दशवें मास में वह उत्पन्न हुआ करता है और जो भौतिक शरीर होता है वह प्रसून की वायु से आकृष्ट होता हुआ पीड़ा से विह्वल होता है । भूमि—वारि—हवि भोक्ता (अग्नि)—वायु और आकाश ये पाँच भूत हैं इनसे पीड़ित और स्नायुश्रोतों से बंधा हुआ तथा त्वचा—नाड़ियाँ—रोम और मांस ये पाँच इसमें गुण बताये गये हैं और हे स्वयेश्वर ! ये पाँच गुण भूमि के हैं इसी प्रकार से पाँच गुण जल के भी होते हैं उन्हें भी हे काश्यप ! तुम मुझसे श्रवण करलो ॥२८॥२९॥३०॥३१॥

साला मूत्रं तथा शुक्रं भज्जा रक्तञ्च पञ्चमम् ।

अपां पञ्च गुणाः प्रोक्ता ज्ञातव्यास्ते प्रयत्नतः ॥३२॥

क्षुधा निद्रा च तृष्णा च आलस्यं कान्तिरेव च ।

तेजः पञ्चगुणं ताव्यं प्रोक्तं सर्वत्र योगिभिः ॥३३॥

धावनं श्वसनञ्चैव आकुञ्चनप्रसारणम् ।

निरोधः पञ्चमः प्रोक्तो वायोः पञ्च गुणाः स्मृताः ॥३४॥

रागद्वेषौ तथा लज्जा भयं मोहस्तथैव च ।

इत्येतत्कथितं ताव्यं वायुजं गुणपञ्चकम् ॥३५॥

घोषश्छिद्राणि गाम्भीर्यं श्रवणं सर्वसंश्रयः ।

आकाशस्य गुणाः पञ्च ज्ञातव्यास्ताव्यं यत्नतः ॥३६॥

श्रोत्रं त्वक्क्षुषी जिह्वा नासा बुद्धीन्द्रियाणि च ।

पाणिपादौ गुदं वाक्चोपस्थं कर्मेन्द्रियाणि च ॥३७॥

इडा च पिङ्गला चैव सुषुम्ना च तृतीयका ।

गान्धारी गजजिह्वा च पूषा चैव यशः तथा ॥३८॥

अलम्बुपा कुहूश्चैव सङ्घिनी दशमी तथा ।

पिण्डमध्ये स्थिता ह्येताः प्रचाना दश नाड्यः ॥३९॥

लाना (नार)-भूत-शुक्र (वीर्य)-मज्जा और पाँचवें रक्त ये पाँच गुण इस भौतिक शरीर में जल के द्वारा करते हैं सो इन्हें भी भली भाँति समझ लेना चाहिए ॥ ३२ ॥ शुष्मा (गुष्मा)-नींद-प्यास-आसस्य और कांति तथा तेज ये पाँच गुण हे तादर्य । योगिषो ने सर्वत्र अग्नि या तेज के बताये हैं ॥ ३३ ॥ घावन (दोटना)-आस लेना-आकुञ्चन (सिकुड़ जाना)-प्रसारण (फैल जाना) और निरोध (एकजमह रुक जाना) ये पाँच गुण इस शरीर में वायु के होते हैं जो कि माता पुरुषो के द्वारा बताये गये हैं ॥ ३४ ॥ राग (किसी से प्रेम करना)-द्वेष-लज्जा-मय और मोह हे तादर्य । ये पाँच गुण भी वायु से ही उत्पन्न होने वाले होते हैं ॥ ३५ ॥ ध्वनि करना-छिद्रो का होना गम्भीरता-मुनना और सबका सथय हे तादर्य । ये पाँच गुण आकाश तत्त्व के इस शरीर में जान लेने चाहिए ॥ ३६ ॥ इस शरीर में पाँच ज्ञान प्राप्त करने वाली इन्द्रियाँ होती हैं उन्हें बुद्धीन्द्रिय-इन ताम से कहा जाया करता है और ये श्रोत्र-रश्मा-चक्षु-त्रिह्वा और नासिका ये हैं । इनके प्रतिरिक्त इस मानस के शरीर में पाँच वर्गेन्द्रिय अर्थात् काम करने वाली इन्द्रियाँ होती हैं उनके नाम हाथ-पंर-गुदा-वाक् और उपस्थ (गुह्येन्द्रिय) ये होते हैं ॥ ३७ ॥ इस शरीर में दश प्रधान नाडियाँ होती हैं उनके नाम इडा-पिङ्गल-सुषुम्ना-माधारी-गजा जिह्वा-पूषा-यज्ञा-असम्बुधा-कुह और शङ्खिनी ये होते हैं जोकि इस मनुष्य के ण्डि के मध्य में स्थित रहा करती हैं ॥ ३८ ॥

प्राणोऽपान समानश्च उदानो व्यान एव च ।

नाग कूर्मश्च कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः ॥४०॥

इत्येते वायव प्रोक्ता दश देहेषु सस्थिता ।

केवल भुक्तमनश्च पुष्टि सर्वदेहिनाम् ॥४१॥

नयति प्राणदो वायु शरीरे सर्वसन्धिषु ।

आहारो भुक्तमात्रस्तु वायुना क्रियते द्विधा ॥४२॥

सम्प्रविश्य गुदे याति पृथगन्न पृथग्जलम् ।

ऊर्ध्वमग्नेर्जलं कृत्वा तदन्नञ्च जनोपरि ॥४३॥

अग्नेश्चाधः स्थितः प्राणो ह्यग्निं तं तु घमेच्छन्-॥

वायुना घम्यमानोऽग्निः पृथक्किट्टं पृथग्नसम् ॥४४

मलं द्वादशभिः किट्टं भिन्नं देहात्पृथग्भवेत् ।

कर्णाक्षि नासिका जिह्वा दन्ता नाभिर्गुदं वपुः ॥४५

नखा मलाश्रयञ्चेदं विष्मूत्रं वेत्यनन्तरम् ।

मुक्तशोणितसंयोगाद्देहः षाट्कोष्किकः स्मृतः ॥४६

इस शरीर में दस प्रकार की वायु स्थित रहा करती है उनके नाम ये हैं—प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ताम, कूर्म, कूकर, देवदत्त और घन-जल ॥४०॥ इतनी ये दस प्रकार की वायु देह में स्थित रहने वाली बताई गई हैं। लाये हुए अन्न को जो समस्त देहवारिधियों को पुष्टि का देने वाला है उसे केवल प्राण देने वाला वायु सब सन्धियों में ले जाया करता है। जो ग्रहण लाया जाता है उसको वह वायु दो भागों में कर दिया करता है ॥४१॥४२॥ गुदा में प्रवेश करके अन्न पृथक् और जल पृथक् हो जाया करता है। अग्नि के ऊपर जल को करके उसके ऊपर उस लाये हुए अन्न को कर देता है और उस अन्न के नाभे स्थित प्राण वायु धीरे-धीरे उस अग्नि का घसन किया करता है। प्राण वायु के द्वारा भजन किया हुआ खठराग्नि उस मुक्त अन्नादि पदार्थ के रस को भक्षण कर देता है और उसका किट्ट भाग (फुबला) है उसे प्रतग कर दिया करता है। बारह प्रकार के मल होते हैं। वह किट्ट भाग (फुबला) इस शरीर से भिन्न होकर निकला करता है। भोजन का सार भाग तो रस ही होता है जिससे इस देह की पुष्टि एवं वृद्धि होती है। वे बारह मल कान, घ्राण, नाक, जीभ, दंत, नाभि, गुदा, वपु (शरीर), नख, मलाश्रय, विष्ठा और मूत्र ये होते हैं अर्थात् इनसे बाहिर दृष्टा करते हैं। शुक्र और शोणित के संयोग से विरचित यह देह “षाट् कोष्किक”—इस नाम से कहा गया है ॥ ४३ से ४६ ॥

रोमकोटिस्तथा तिस्रो ह्यर्द्धं कोटिसमन्विता ।

द्वात्रिंशद्दशनास्तत्र सामान्याद्विनासुत ॥४७

विंशतिस्तु नखाः केशाखिलक्षं मुखमूर्ध्वजाः ।

मांसं पलसहस्रैकं सामान्याद्देहसंस्थितम् ॥४८

रक्त पलशत ताक्ष्यं वद्धमेतत्पुरातनं ।
 पलानि दश मेदश्च त्वचा चैव तु तत्समं ॥४६॥
 पल द्वादशक मज्जा महारक्त पलत्रयम् ।
 मुकं द्विकुडव ज्ञेयं शीणित कुडव स्मृतम् ॥४७॥
 श्लेष्मणश्च पडद्वं च विष्णून् तत्प्रमाणतः ।
 एष पिण्डः समागतातो वैभव सम्प्रचक्ष्महे ॥४८॥
 ब्रह्माण्डे ये गुणा सन्ति शरीरे ते व्यवस्थिता ।
 पातालभूधरा लोकास्तथा द्वीपा ससागरा ।
 आदित्याद्या ग्रहा भवे पिण्डमध्ये व्यवस्थिता ॥४९॥
 पादाधस्तु तल ज्ञेय पादाध्वं वितल तथा ।
 जानुभ्यां मुतलं त्रिद्विजङ्घासु च तलातलम् ॥५०॥
 तथा रसनिलञ्चोर्ध्वगुं ह्यदशे महातलम् ।
 पाताल कटिसस्थ तु पादतो लज्जयेद्बुध ॥५१॥

इस शरीर में मात्र तीन कण्ड रोमों की थली होती है । इसमें बत्तीत दाँत हुआ करते हैं । हे विनिता के पुत्र ! ये सामान्य रूप से सभी के शरीरों में इनकी संख्या बताई गई है ॥४७॥ बीम इसमें बल होते हैं और मुख तथा मस्तिष्क में हाँसे व से बेश तीन लाख हुआ करते हैं । सामान्य तथा इस शरीर में एक सहस्र पल मात्र हुआ करता है जो कि इससे स्थिर रहना है ॥४८॥ एक सौ पल इस देह में रक्त होता है, ऐसा हे ताक्ष्य ! पुरातन पुरुषों ने यह सब बताया है । दश पल इसमें मेद होता है और त्वचा भी मेद के ही समान हुआ करती है ॥४९॥ बारह पल मज्जा होती है । महारक्त तीन पल हुआ करता है । दो कुडव बुध होते हैं और शीणित एक कुडव होता है ॥५०॥ श्लेष्मण चैव पल होता है और उसका आधा विट और मूत्र होता है जो उसके प्रमाण में हुआ करता है । इस प्रकार का यह पिण्ड कहा गया है । अब इसका वैभव बतलाते हैं ॥५१॥ इस समस्त ब्रह्माण्ड में जो भी गुण होते हैं वे सब इस मानव के शरीर में स्थित हुआ करते हैं । पाताल, भूधर, लोक, द्वीप और सागर, आदित्य से आदि लेकर समस्त यह इस पिण्ड के मध्य में स्थित रहता

करते हैं ॥५२॥ पादों से नीचे तल जानना चाहिए और पैरों से ऊपर वितल, जानुओं से सुनल समझो तथा जाँत्रों में तलपत्र है ॥५३॥ ऊरुओं में रसातल और गुह्य देश में महातल, कटि प्रदेश में स्थित पाताल है । इस प्रकार से बुध पुरुष को देखना चाहिए ॥५४॥

भूलोकं नाभिमध्ये तु भुवर्लोकं तदूर्ध्वतः ।
स्वर्लोकं हृदये विन्ध्यात्कण्ठदेशे महस्तथा ॥५५॥
जनलोकं वक्त्रदेशे तपोलोकं ललाटके ।
सत्यलोकं महारन्ध्रे भुवनानि चतुर्दश ॥५६॥
त्रिकोणे संस्थितो मेरुरधःकोणे च मन्दरः ।
दक्षिणे चैव कैलासो वामकोणे हिमाचलः ॥५७॥
निषधश्चोर्ध्वभागे तु दक्षिणे गन्धमादनः ।
रमणो वामरेखायां सप्तैते कुलपर्वताः ॥५८॥
अस्थिस्थाने स्थितो जम्बुः शाकं मज्जासु संस्थितम् ।
कुशद्वीपः स्थितो मांसे कौञ्चद्वीपः शिरःस्थितः ॥५९॥
त्वचायां शाल्मलीद्वीपो गोमेदो रोमसञ्चये ।
नखस्थं पुष्करद्वीपं सागरास्तदनन्तरम् ॥६०॥

नाभि के मध्य में भूलोक है । उसके ऊपर भुवर्लोक है । हृदय में स्वर्लोक है तथा कण्ठ देश में महर्लोक है ॥५५॥ मुख प्रदेश में जनलोक है और ललाट में तपोलोक है । महारन्ध्र में सत्यलोक स्थित रहता है । इस तरह से इस देह में चौदह भुवन विलम्बित रहना करते हैं ॥५६॥ त्रिकोण में मेरु और अधःकोण में मन्दर स्थित है । दक्षिण में कैलास हैं तथा वाम कोण में हिमाचल महागिरि है ॥५७॥ ऊर्ध्व भाग में निषध है और दक्षिण भाग में गन्धमादन है । वाम रेखा में रमणगिरि है । इस प्रकार से ये सातों कुल पर्वत इस देह में स्थित रहते हैं ॥५८॥ अस्थियों के स्थान में जम्बु द्वीप होता है और मज्जाओं में शाक द्वीप है । मांस में कुश द्वीप है और शिर में कौञ्च द्वीप स्थित रहना करता है । ॥५९॥ त्वचा में शाल्मली द्वीप है तथा रोमों के सञ्चय में गोमेद है । नखों में

स्थित दुरन्तर दीप है । इससे इन्तर इस देह में सागरों की स्थिति बताई जाती है ॥६०॥

क्षीरोदश्च तथा मूत्रे क्षीरे क्षीरोदसागर ।
 सुरोदधि श्लेष्मसंस्थो मज्जाया घृतसागर ॥६१॥
 रसोदधि रसे विन्द्याच्छोणिते दधिसागरम् ।
 स्वादूदकञ्च विट्स्थाने गर्भोद शुक्लसंस्थितम् ॥६२॥
 नादचक्रे स्थितं सूक्ष्मं विन्दुचक्रे तु चन्द्रमा ।
 लोचनाभ्यां कुजा ज्ञेयो हृदये च बुधः स्मृतः ॥६३॥
 विष्णुस्थाने गुरुः विन्द्याच्छुक्रं शुक्रो व्यवस्थितः ॥६४॥
 नाभिस्थाने स्मृतो मन्दो मुखे राहुः स्मृतः सदा ।
 पादस्थाने स्मृतः केतुः क्षीरे ग्रहमण्डलम् ॥६५॥
 विभक्तञ्च समाख्यातं प्रापादतनमस्त्रका ।
 उत्पन्ना ये हि सप्तारे त्रियन्ते ते न सशयः ॥६६॥
 बुभुक्षा च तृषा रौद्रादाद्योद्भूता च मूर्च्छना ।
 यत्र पीडास्त्विमा रौद्रा सप्तवृश्चिकदक्षजा ॥६७॥
 तप्तबालुकमग्रेण प्रज्वलद्वह्निमध्यतः ।
 वेशग्राहैः समाक्रान्ता लीयन्ते यमकिङ्करैः ॥६८॥

मूत्र में क्षीरोद है और क्षीर में क्षीरोद सागर है । श्लेष्मा में स्थित सुरोदधि है तथा मज्जा में घृत सागर स्थित रहा करता है ॥६१॥ रस में रसोदधि और शोणित में दधि सागर जान लेना चाहिए । विट् स्थान में स्वादूदक एवं शुक्र में संस्थित गर्भोद है । इस तरह ये सब सागर इस शरीर में स्थित रहा करते हैं ॥६२॥ शब्द आदिष्व आदि सब ग्रहों की स्थिति बताते हैं—नाद चक्र में सूक्ष्म स्थित रहते हैं और विन्दु चक्र में चन्द्र ग्रह की स्थिति है । दोनों नेत्रों मज्जा तथा हृदय में बुध स्थित रहा करता है ॥६३॥ विष्णु के स्थान में गुरु रहते हैं और शुक्र में शुक्र ग्रह की स्थिति रहती है ॥६४॥ नाभि के स्थान में मन्द का निवास है तथा मुख में राहु विराजमान रहा करता है । पैरों के स्थान में केतु गुरु की स्थिति रहती है । इस प्रकार इस शरीर में ग्रह मण्डल

विराजमान रहा करता है । पाद तल से भस्त्रक पर्यन्त विभक्त इस शरीर का वर्णन किया गया है । जो इस संसार में जन्म ग्रहण करके उत्पन्न हुए हैं वे सभी अवश्य ही मृत्यु के श्वास हुआ करते हैं—इसमें तनिक भी संशय नहीं है । ॥६५॥६६॥ भूख और प्यास आदि में होने वाली मूर्च्छना शीघ्र से होती है । जहाँ ये पीड़ाएँ हैं वहाँ सर्प, बिच्छुओं के वंशज से उत्पन्न शीघ्र हैं ॥६७॥ तपी हुई बालू के मध्य में और जलती हुई आग के बीच में होकर यम के दूत छोटी पकड़ कर घेरे हुए वहाँ ले जाया करते हैं ॥६८॥

पापिष्ठास्त्वघमास्तार्क्ष्यं दयाधर्मविर्वजिताः ।

यमलोके वसन्त्येव कुटुम्बां जन्म च विद्यते ॥६९॥

एवं सञ्जायते तार्क्ष्यं मर्त्यं जन्तुः स्वकर्मभिः ।

आयुः कर्म च वित्तञ्च विद्या निधनमेव च ।

पञ्चतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः ॥७०॥

कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते ।

सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते ॥७१॥

अधोमुखं चोर्ध्वपादं गर्भाद्रायु प्रकर्षति ।

जन्मतो बंधुण्येवा माया सम्मोहयति सत्वरम् ॥७२॥

स्वकर्मकृतसम्बन्धो जन्तुर्जन्म प्रपद्यते ।

सुकृतादुत्तमो भोगी भाग्यवान्सुकुले भवेत् ॥७३॥

यथा दुष्कृतकर्मा हि कुले हीने प्रजायते ।

दरिद्रो व्याधितो मूर्खः पापकृद्दुःखभाजनः ।

उत्पत्तेर्लक्षणां जन्तोः कथितं ऋषिपुत्रक ॥७४॥

हे तार्क्ष्य ! जो बड़े गारी-पापिष्ठ पुरुष होते हैं और महान् अधम होते हैं जिनके दया और धर्म नाम मात्र को भी नहीं हुआ करते हैं वे उस यमराज के लोक में निवास किया करते हैं और उनका जन्म कुटी में हुआ करता है । ॥६९॥ हे गरुड ! इस प्रकार से इस मनुष्य लोक में यह जन्तु अपने ही किये हुए कर्मों के विपाक के बन्धीभूत होकर जन्म ग्रहण किया करते हैं । मनुष्य की आयु, उसका कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ये कब-कितना और किस प्रकार के

होगे ?—इन सब पाँचों बातों को जब यह जीवात्मा गर्भ में स्थित रहा करता है तभी मृत्यु हो जाता है ॥७०॥ कर्म के अनुसार ही जन्तु का जन्म होता है और कर्मों के अनुसार ही उसका लय प्रसार मृत्यु हुआ करती है । सुख, दुःख, भय, शोक ये सभी कर्मों के अनुकूल ही हुआ करते हैं ॥७१॥ नीचे की ओर मुख वाले तथा ऊपर की तरफ पैरों वाले इन्हीं वायु गर्भाशय से ग्रीवकर लाता है । जन्म होत ही यह वैष्णवी माया इसको बहुत ही दीप्त सम्मोहित कर दिया करती है ॥७२॥ अपने कर्मों के अनुसार सम्बन्ध वाला यह जन्तु जन्म ग्रहण किया करते हैं । यदि उसके कुछ सुकृत होते हैं तो वह उत्तम कुल में जन्म लेकर भोगों के भोगने वाला होता है और बड़ा भागवान् हुआ करता है ॥७३॥ यदि दुष्कृत में युक्त कर्म होते हैं तो वह हीन कुल में जन्म लेता है और मदा दग्धि तथा वशाधियों से ग्रस्त, महान् मूल एवं पापों के करने वाला और पूर्ण दुःख का पात्र हुआ करता है । हे ऋषि के पुत्र ! मैंने यह सब इस प्राणी की उत्पत्ति का सारा तुमको बता दिया है ॥७४॥

२३—यमलोक विवरण

यमलोक कियन्मान त्रैलोक्ये सचराचरे ।
विस्तार तस्य मे ब्रूहि श्रद्धा चैव कियान्मृत ॥१॥
कै कै पापं कृत्तव्यं केन वा शुभकर्मणा ।
गच्छन्ति मानवास्तत्र कथयस्व जनार्दन ॥२॥
पञ्चशीतिमहस्राणि योजनाना प्रमासत ।
यमलोकस्य चाध्यान ह्यन्तरा मानुषस्य च ॥३॥
ध्मातताम्रमिवातप्तो ज्वलन्द्गो महापथः ।
तत्र गच्छन्ति पापिष्ठा मानवा मूढचेतसः ॥४॥
कण्टकास्तीक्ष्णकार्श्र्व विविधा घोरदारुणा ।
तत्तु वर्त्म क्षितिर्व्याप्तं हुताशश्च तथोत्थरा ॥५॥
वृक्षच्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नर ।
गृहीतकालपार्श्वस्तु कृत्तं कर्मभिरुत्थरा ॥६॥

तस्मिन्मार्गे न चान्नाद्यं येन प्राणान्प्रपोषयेत् ।

जलं न दृश्यते तत्र तृषा येन विलीयते ॥७॥

गुरु ने कहा—हे भयवान् ! इस चर और अचर से युक्त त्रिलोक्य में यमलोक कितना विस्तृत है और उसका पूर्ण स्वरूप तथा विस्तार बतलाइये और यह भी बताने की कृपा करें कि उसका मार्ग कितना कहा गया है ? ॥१॥ हे जनार्दन देव ! किये हुए किन-किन पापों के द्वारा भयवा शुभ कर्मों से मनुष्य वहाँ जाया करते हैं यह भी वर्णन कीजिए ॥२॥ श्री भयवान् बोले—इस मनुष्य लोक और यमलोक के बीच का अन्तर छयासी हजार योजन का है । इतना ही लम्बा यमपुरी का मार्ग होता है ॥३॥ बसाये हुए ताम्र के समान तप्त जलता हुआ दुर्ग कठिन वह महा पथ होता है । वहाँ पर उस महा मार्ग में अत्यन्त पापी मूढ़ चित्त वाले मानव जाया करते हैं ॥४॥ वे मार्ग ऐसे भीषण हैं कि चनें बहुत लीकण काँटे होते हैं और वे भी अनेक प्रकार के खोर एवं दाखल हुआ करते हैं । इन कण्टकों से उस मार्ग की भूमि व्याप्त रहती है तथा उसमें महान् उत्खण भग्न रहा करती है ॥५॥ उस मार्ग में वृक्षों का बिल्कुल अभाव है । वहाँ ऐसी कोई छाया नहीं है जहाँ पर मनुष्य विश्राम कर लेवे । किये हुए अत्यन्त तीव्र एवं उत्खण कर्मों के द्वारा मनुष्य कालपाश से बँधे हुए रहा करते हैं ॥६॥ उस मार्ग में भोजन के योग्य अन्न आदि कुछ भी नहीं होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने प्राणों का पोषण कर सके । वहाँ उस महा विशाल मार्ग में कहीं भी जल दिखलाई नहीं देता है जिसे पान कर व्यास को शान्त किया जा सके ॥७॥

शुधया पीडितो याति तृषया च महापथि ।

शीतेन कम्पितः क्वापि यममार्गेऽतिदुर्गमे ॥८॥

यद्यस्य यादृशं पापं स पन्थास्तस्य तादृशः ।

सुदीनाः कृपणा मूढा दुर्खव्याप्तास्तरन्ति वै ॥९॥

रुदन्ति कर्षणां केचित्केचिद्रोद्रं वदन्ति वै ।

आत्मकर्मकृतदोषैस्तप्यमाना मुहुर्मुहुः ॥१०॥

ईदृमित्र स वै पन्था विज्ञेयो दास्य खग ।
 वितृष्णा ये नरा लोके मुख तस्मिन्व्रजन्ति ते ॥११॥
 यानि यानि च दानानि दत्तानि भुवि मानवैः ।
 तानि तान्युपतिष्ठन्ति यमलोके पुरःसरम् ॥१२॥
 पापिना नापतिष्ठन्ति दत्ता आदृजयाश्रुति ।
 भ्रमन्ति वायुभूताश्च ये धृद्रा पापकर्मिण ॥१३॥
 ईदृश यत्नं वै रोद्र कथितं तव मुव्रत ।
 पुनश्च कथयिष्यामि यमलोकास्य या गति ॥१४॥

उम महापथ से मनुष्य धुंधा घोर प्यास में पीड़ित होकर गमन किया करता है । बड़ी पर इनका अधिक शीत उस मार्ग में होता है कि उससे कारण पारने लगता है और उम दुग्ध यमपुरी की यात्रा करता रहता है ॥१॥ वह महामाया सभी के लिये समान महो हूमा करता है । वह तो जिसका जेना पाप होता है उस अन्तु के लिए उसी प्रकार का मार्ग हो जाया करता है । जो सत्य त दीन, कृपण धीर मूढ़ होते हैं व दुर्तों से ब्याप्त होकर उसे पार किया करते हैं ॥१॥ कुछ लोग मार्ग की असह्य वेदना से रुदन किया करते हैं—कुछ ऐम लोग भी हैं जो रोद्र भाषण किया करते हैं और अपने किये हुए पाप कर्मों का स्मरण करके बार बार मनन होते रहते हैं ॥१०॥ हे राव । वह मार्ग इस प्रकार का बहुत ही दारुण होता है । जो मनुष्य बिना तृणपा वाले होते हैं वे उस मार्ग में सुख पूर्वक गमन किया करते हैं ॥११॥ इस भू-चोक में मनुष्यों के द्वारा जो-जो भी दान दिये जाते हैं वे-वे सब यमचोक में लाये हो मिल जाते हैं ॥१२॥ दी हुई आदृज की जताश्रुति पापियों का वही नहीं उपरिष्ठत हूमा करती है । जो धृद्र पाप कर्मों का करने वाले होते हैं वे वायुभूत होकर इधर-उधर भ्रमण किया करते हैं ॥१३॥ हे सु दर यत्न बासे । यमलोक का मार्ग इस तरह का महान् रोद्र स्वरूप वाला होता है जिसका यखन हमन तुम्हारे सामने कर दिया है । अब मैं फिर यमचोक की ओ गति होनी है उसे तुमको बतलाना है ॥१४॥

याम्यनैर्ऋतयोर्मध्ये पुर वैवस्वतस्य च ।
 सर्वं वज्रमथ दिव्यमनेज वत्सुरासुरं ॥१५॥

(चतुरस्रं चतुर्द्वारं सप्तप्राकारतोरणम् ।
 स्वयं तिष्ठति तस्यान्तर्यमो दूतैः समन्वितः ॥१६॥
 योजनानां सहस्रं हि प्रमाणेन तु दृश्यते ।
 सर्वं रत्नमयं दिव्यं विद्युज्ज्वालार्कवर्चसम् ॥१७॥
 तद् गृहं धर्मराजस्य विस्तीर्णं काञ्चनप्रभम् ।
 पञ्चदशप्रमाणेन योजनानि समुच्छ्रितम् ॥१८॥
 वृतं स्तम्भसहस्रं स्तु वैदूर्यमणिमण्डितम् ।
 मुक्ताजाल गवाक्षं तु पताकाशतभूषितम् ॥१९॥
 घण्टाशतनिनादाढ्यं तोरणानां शतैर्वृतम् ।
 एवमादिभिरन्यैश्च भूषणैर्भूषितं सदा ॥२०॥
 तत्रस्थो भगवान्धर्म आसने नियमे शुभे ।
 वक्ष्यो योजनविस्तीर्णं नीलजीमूतसन्निभे ॥२१॥

याम्य और नैऋत्य दिशाओं के मध्य में यमराज का पुर है । वह पूरा नगर वज्रमय, अश्वत्थ दिव्य और सुर तथा असुरों के द्वारा भी भेदन न करने के योग्य है ॥१५॥ वह नगर चौकोर, चार द्वारों वाला और सात प्राकार और तोरणों से युक्त है । उस पुर में यमराज स्वयं भीतर अग्ने दूतों से समन्वित होकर रहा करते हैं ॥१६॥ वह यमराज का पुर एक सहस्र योजनों के प्रमाण वाला है और वह सब परम दिव्य रत्नों से पूरुण है तथा विद्युत् की ज्वाला एक सूर्य के वर्चस्व के सदृश देदीप्यमान है ॥१७॥ वह धर्मराज का घर अति विस्तीर्ण तथा सुवर्ण की प्रभा के समान प्रभा वाला है । पञ्चदश योजन प्रमाण की उसकी ईर्वाही है ॥१८॥ सहस्रों स्तम्भों से युक्त एवं वैदूर्य मणियों से मण्डित है । उस नगर में मोतियों की लड़ियों के जाल लगे हुए हैं—सुन्दर गवाक्ष (झरोके) हैं और सैकड़ों पताकाओं से वह विभूषित है ॥१९॥ यमराज के नगर में सैकड़ों घण्टे लगे हुए हैं जिनकी “टन-टन” की धोर ध्वनि से सारा पुर निनादित रहा करता है । सैकड़ों तोरणों से वह युक्त है । एवमादि तथा अन्य विविध भूषणों से वह सदा विभूषित रहता है ॥२०॥ वहाँ पर भगवान् धर्मराज स्थित रहा करते हैं । उनका आसन परम शुभ है और वे नियमों में समास्थित रहते हैं ।

वह उनका प्राप्त दश योजन विस्तार वाला और नील जीमूय (मेघ) के तुल्य है ॥२१॥

धर्मजो धर्मशीलश्च धर्मयुक्तहितो यमः ।
 भयद पापमुक्तानां धर्मिणाम्ब सुखप्रद ॥२२॥
 मन्दमारुतसयोगैर्विविधैरुत्सर्वैस्तथा ।
 व्याख्याभिर्वहुभिर्युक्तः शङ्खवादिग्रन्थिस्त्वनः ॥२३॥
 पुरमध्ये प्रवेशे तु चित्रगुप्तस्य वै गृहम् ।
 पञ्चविंशतिमस्यानां योजनानां प्रमाणतः ॥२४॥
 दशोच्छ्रित महादिव्य लोहप्राकारवेष्टितम् ।
 प्रतोलोन्नतसञ्चार पताकागन्तमोभितम् ॥२५॥
 दीपिकाशतसकीर्णं गीतध्वनिममाकुलम् ।
 चित्रित चित्रकुशलैरिचित्रगुप्तस्य वै गृहम् ॥२६॥
 मणिमुक्तामये दिग्धे आसने परमाद्भुते ।
 तत्रस्थो गणयत्यायुर्मानुषेष्वितरेषु च ॥२७॥
 न मुह्यति कथञ्चित्मः सुकृते दुष्कृतेऽपि च ।
 जन्मनोपाजितं यावत्सदसद्वेति तस्य तत् ॥२८॥

धर्मराज धर्म के पूर्ण ज्ञाता है और उनका स्वभाव भी धर्म से युक्त होता है । धर्मराज धर्म से युक्त हित वाले हैं । जो पाप कर्मों से युक्त प्रणी होते हैं उनको भय देने वाले हैं और जो धर्म में युक्त जातु होते हैं उनको वे सुख प्रदान करने वाले दुष्प्रकार करते हैं ॥२२॥ मन्द वायु के समान हैं युक्त तथा मनेक तरह के आसनों से परिपूर्ण, बहुत तरह की व्याख्याओं में सम्पन्न और शङ्ख तथा बहुत से वादियों की ध्वनि से पूर्ण वह पुर होता है ॥२३॥ धर्मराज के पुर में प्रवेश करने में चित्रगुप्त का गृह आता है जो पच्चीस योजनों के प्रमाण वाला है ॥२४॥ चित्रगुप्त के गृह की ऊँचाई दश योजन है और यह महान् दिव्य है तथा लोह के प्राकार (परकोटा) से वेष्टित है अर्थात् चारों ओर लोहे की दीवार बनी हुई है । इस गृह में एक ही प्रतीनी (गली) है जिसमें सञ्चार होता है और सो पञ्चाङ्गों में सोभा युक्त है ॥२५॥ सैकड़ों दीपिकाओं से यह गृह सज्ज है

है तथा चारों ओर इसमें शीतों की ध्वनि शरीर रहा करती है । बड़े कुशल चित्र-
कारों के द्वारा चित्रगुप्त का गृह चित्रित किया हुआ है ॥२६॥ उस गृह में एक
अत्यन्त अद्भुत मणियों और मोतियों के द्वारा निर्मित वरम दिव्य भाजन है
उस पर विराजमान चित्रगुप्त मनुष्यों तथा इतर प्राणियों की आगु की गणना
किया करते हैं ॥२७॥ वह सुकृत और दुष्कृत में भी किसी समय में किसी भी
प्रकार से मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं । जन्मों में उपार्जित उसका कर्म सद् हो
या असद् हो जितना भी होता है उस पर भली-भाँति विचार किया करते हैं ।
जो कर्म अठारह शेषों में रहित इसका किया हुआ होता है उसे वह लिख लेते
हैं । चित्रगुप्त के घर से पूर्व दिशा में ज्वर का महाद् गृह होता है ॥२८॥२९॥

दशाष्टदोषरहितं कृतं कर्म लिखत्यसौ ।

चित्रगुप्तगृहात्प्राच्यां ज्वरस्यास्ति महागृहम् ॥२९॥

दक्षिणे चापि शूलस्य लूताविस्फोटकस्य च ।

पश्चिमे कालपाशस्य अजीर्णस्यारुचेस्तथा ॥३०॥

मध्यपीठोत्तरे ज्ञेया तथा चान्या विमूचिका ।

ऐशान्यां वै शिरोर्ध्निः स्यादाग्नेय्यां चैव मूर्च्छना ॥३१॥

अतिसारस्तु नैर्ऋत्यां वायव्यां दाहसंशकः ।

एभिः परिवृतो नित्यं चित्रगुप्तः स तिष्ठति ।

यत्कर्म क्रियते यैश्च तत्सर्वं तु लिखत्यसौ ॥३२॥

धर्मराजगृहद्वारि दूतास्ताव्यं तथा दिशि ।

तिष्ठन्ति पापकर्माणः पीडयन्तो नराधमान् ॥३३॥

यमदूतैर्महापाशैस्ताड्यमानाश्च मुद्गरैः ।

बध्यन्ते विविधैः पाशैः पुर्वकर्मकृतैर्नराः ॥३४॥

नानाप्रहरणैश्चैव नानायन्त्रं स्तथापरैः ।

पीडयन्ते पापकर्माणः क्रकचैः काष्ठवद्विधा ॥३५॥

चित्रगुप्त के गृह से दक्षिण में शूल और लूना विस्फोटक का गृह है ।

पश्चिम दिशा में कालपाश, अजीर्ण और अरुचि का गृह है ॥३०॥ मध्य पीठ के
उत्तर में विमूचिका (हेजा) की स्थिति जाननी चाहिए । ऐशान्य दिशा में शिरो-

वेदना और आग्नेयी दिशा ॥ मूच्छता स्थित है ॥३१॥ नैऋत्य दिशा में प्रति-
मार और वायव्य उपदिशा में दाह सत्ता खानो व्याधि रत्न करती है । इस
प्रकार से इन सब रागा से निरव्य ही परि वृत्त रहने वाले चित्रगुप्त वही समाप्ति
होत है । जिन्होंने जो भी व्रत किया है या किया करते हैं उन सबका यह चित्र
गुप्त निश्चा करते हैं । ३२ । हे तादय । यमराज के गृह के द्वार पर दिशाघो में
दून स्थित रहा करते हैं और जो अथम नर पाप कम करने वाले होते हैं व ह
व दून बराबर पीडा दिया करते हैं ॥३३॥ मनुष्य अपने पहिल किय हुए कर्मों
के कारण से उन दूनो के द्वारा अनेक प्रकार के पापों से बाध दिम जाया करत
हैं तथा महापापा से और मुदग । स व अच्छी तरह ताड्यमान (पीटे हुए)
होता करते हैं ॥३४॥ अनक प्रहरणा र तथा दूमरे प्रकार के विविध यन्त्रा ॥
और कण्ठो से पाप कम करने वाले प्रताडित एवं वा भागो में बाध की भी त
कर दिये जाते हैं ॥३५॥

अन्ये च ज्वलमानस्तु अङ्गारं परितः शृशम् ।

पूर्वकर्मविपाकेन श्राय त लाहपिण्डवत् ॥३६॥

क्षिप्तश्चाये धरापृष्ठे कुठारेण च कर्त्तिता ।

क्रन्दमानश्च दृश्य ते पूर्वकर्मविपाकेन ॥३७॥

केचिन्निगदपाशंश्च तैलपाकंस्तथापरे ।

हृन्त्यन्ते यमदूतैश्च पापिष्ठा सुभृश नरा ॥३८॥

अणानि प्रार्थयन्त्यये देहि देहोति वोढिषा ।

यमलाकं मया दृष्टा स्वमास भक्षयन्ति हि ॥३९॥

इत्येव ग्रहवस्तादय नरका पापिना स्मृता ।

किमेभिर्विस्तरश्रोतं सवशास्त्रेषु भाषितं ।

दानापवार वक्ष्यामि यथा तन सुख भवेत् ॥४०॥

अ य पापी लोग जलत हुए अङ्गारो से चारों ओर पूर्ववत् कर्मों के
विपाक से ओहे के पिण्ड की भाँति अखण्ड तरावे एवं गम करत सताये जाते
हैं ॥३६॥ कुछ दूमरे पाप कर्मों के करत वाले भूमि के ऊपर पड़े गये कुठार के
द्वारा कर्त्तित (पीटे हुए) किय अति है और व अपने पहिल कर्मों के विपाक से

रदन करते हुए वहाँ दिखलाई देते हैं ॥३७॥ कुछ पापिष्ठ लोग निगड़ पाशों से बद्ध होते हैं और कुछ दूसरे लोग तैल में पाकों के द्वारा हवन किये जाते हैं । यम के दूत अधिक पापियों को इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा ताड़ित करते हैं । ॥३८॥ अन्य लोग 'हमको कुछ दो-हमको कर्ज दे दो'—इस तरह कहकर करोड़ों की संख्या में श्रृण की प्रार्थना किया करते हैं । यमलोक में गैने स्वयं देखा है कि लोग वहाँ मांस का भक्षण किया करते हैं ॥३९॥ हे ताक्ष्य ! इस तरह से पापियों को अपने किये हुए बुरे कर्मों का फल भोगने के लिये बहुत से मरक बतलाये गये हैं । इन सबका बहुत अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन करने से क्या प्रयोजन है ? क्योंकि ये सब तो सभी शास्त्रों में बताये गये हैं । अब हम मानोपकार के विषय में वर्णन करते हैं जिससे कि वहाँ पर प्राणियों को सुख प्राप्त हो सके ॥४०॥

२४-धर्माधर्म लक्षण

शृणु ताक्ष्य यथान्यायं धर्माधर्मस्य लक्षणम् ।
 सुकृत दुष्कृतं नृणामग्रे धावति धावति ॥१॥
 कृते तपः प्रशंसन्ति त्रेतायां ज्ञानसाधनम् ।
 द्वापरे यज्ञदानञ्च दानमेकं कलौ युगे ॥२॥
 गृहस्थानां स्मृतौ प्रोक्तान्वर्मानालपतां तथा ।
 वृष्टापूर्ते स्वया शस्त्रा कुर्वतां नास्ति पातकम् ॥३॥
 वृक्षास्तु रोपिता येन नडाणां च जलाशयाः ।
 हृता येन हि मार्गेऽस्मिन्सुखं याति स मानवः ॥४॥
 हिमे तुषारक्षीताभ्यां पीडयते न यमालये ।
 तप्यमानः सुखं याति इन्धनानि ददाति यः ॥५॥
 वृषा विभूषिताश्चैव गन्धपुष्पसमन्विताः ।
 भूमिदानैः सुखं यान्ति सर्वकामैश्च पूरिताः ॥६॥
 सुवर्णमणिमुक्तादिवस्त्राण्याभरणानि च ।
 तेन सर्वमिदं दत्तं येन दत्ता वसुन्धरा ॥७॥

भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा—हे तार्क्ष्य ! अब तुम न्याय के अनुसार धर्म और अधर्म का लक्षण अवगण करो । मनुष्यों का सुकृत और दुष्कृत प्राये वीर सगाया करता है ॥१॥ पृथक्-पृथक् युगों में पृथक् पृथक् साधन हुआ करते हैं । कृतयुग में तपश्चर्या व्रतन की प्रशंसा की जाती थी—येना में ज्ञान ही कल्याण का साधन माना जाता था । द्वैपर युग में यज्ञ-यागादि का करना तथा दान देना आत्म कल्याण का साधन होना था और त्रैतयुग में केवल एक दान ही धर्म का साधन माना गया है ॥२॥ स्मृति में बताया है कि धर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों को अपनी शक्ति ॥ दृष्टान्ति करने वालों को कोई पातक नहीं होता है ॥ ३ ॥ जिसने वृक्ष आदि का आरोमण किया है, तडाग आदि जलाशयों का निर्माण कराया है । इनके पुण्य का यह फल होता है कि मनुष्य इस यमपुरी के महामार्ग में सुख पूर्वक गमन किया करता है ॥४॥ जो ईश्वर का दान किया करता है वह हिम में तुषार और खेत में यमामय में कभी पीड़ित नहीं होता है, वह तपता हुआ सम शीतकाल में भी बहुत ही सुख पूर्वक जाया करता है ॥५॥ भूमि के दान के द्वारा भक्ति तृप्त एवं गन्ध तथा पुष्पों से संयुक्त होते हुए परम समलङ्कृत होकर समस्त कामनाओं से परिपूर्ण हो सुख के साथ गमन किया करते हैं ॥६॥ भूमि के दान का बहुत अधिक महत्त्व होता है जिससे इन वसुन्धरा (पृथ्वी) का दान दिया है उसने सोना, माण, मोती आदि सब प्रकार के रत्न तथा वस्त्र और आभरण इन सभी का दान कर दिया है ॥७॥

यानि यानि च दानानि कृतानि भुवि मानवैः ।

यमलोकपथे तानि तिष्ठन्त्यग्रे समीपतः ॥८॥

व्यञ्जनानि विचित्राणि भक्ष्यभोज्यानि यानि च ।

विधिना ददते पुत्रैः पित्रे तदुपतिष्ठति ॥९॥

आत्मा च पुत्रनामा हि पुत्रस्थाता यमालये ।

नरकारिपत्तरं प्रायेत्तेन पुत्र इति स्मृतः ॥१०॥

अतो देयश्च पुत्रेण श्राद्धमाजीवितावधि ।

अतिवाहस्तदा प्रेतो भोगाश्च लभते हि स ॥११॥

दह्यमानस्य प्रेतस्य स्वजनैर्यैर्जलाञ्जलिः ।

दीयते प्रीतरूपोऽसौ प्रेतो याति यमालयम् ॥१२॥

आपक्वे मृगमये पात्रे दुग्धं दद्याद्दिनत्रयम् ।

काष्ठत्रयं गुणैर्वद्ध्वा प्रेतप्रीत्यै चतुष्पथे ॥१३॥

प्रथमेऽह्नि द्वितीये च तृतीये च तथा खग ।

आकाशस्थः पिबेद्दुग्धं प्रेतो वायुवपुर्धरः ॥१४॥

इस भू-मण्डल में मनुष्यों के द्वारा जो-जो भी दान किये जाते हैं वे सभी यमलोक के उस महा मार्ग में पहिले से ही पहुँच कर समीप में उपस्थित हो जाया करते हैं ॥ ८ ॥ विविध भक्ति के अद्भुत व्यञ्जन तथा भक्षण करने के योग्य पदार्थ और भोज्य वस्तुएँ जो भी पुत्रों के द्वारा पिता के हितार्थ विधि पूर्वक दान किये जाते हैं वे भी सब यहाँ समुपस्थित हुआ करते हैं ॥ ९ ॥ आत्मा ही पुत्र के नाम वाला होता है अर्थात् स्वयं ही पुत्र के स्वरूप में हुआ करता है । पुत्र जो भी दानादिक करता है वह भी मानों स्वयं ही किया करता है । अतएव यमालय में पुत्र प्राण करने वाला होता है । पु नाम नरक का है उससे जो प्राण किया करता है इसी से 'पुत्र'—यह नाम कहा गया है ॥ १० ॥ इसी लिये पुत्र के द्वारा जब तक वह जीवित रहे पिता के निमित्त में श्राद्ध देना चाहिए । अतिबाह वह प्रेत उस समय में भोगों का लाभ किया करता है ॥ ११ ॥ दाह किये गये प्रेत के अपने जनों के द्वारा जो जल की अञ्जलि दी जाती है वह प्रेत परम प्रसन्न होता हुआ उससे यमालय को गमन किया करता है ॥ १२ ॥ बिना पकाये गये मिट्टी के पात्र में तीन दिन तक दूध देना चाहिए और तीन काष्ठों डोरी से बाँधकर प्रेत की प्रीति के लिये चौराहे पर रख कर उस पर वह दुग्ध पात्र रखना चाहिए । प्रथम-द्वितीय और तीसरे दिन में उसे इसी प्रकार से रख देवे । हे खग ! आकाश में स्थित वायु के शरीर को धारण करने वाला वह प्रेत उस दूध का पान किया करता है और प्रसन्न होता है ॥ १३ ॥ १४ ॥

चतुर्थं सञ्चयः कार्य्यः सर्वैस्तु सह गोत्रजैः ।

ततः सञ्चयनादूर्ध्वं गङ्गास्पर्शो विधीयते ॥१५॥

द्वितीये च तृतीये च चतुर्थे वापि साग्निकं ।
 अस्थिसञ्चयनादूर्ध्वं दद्याज्जलाञ्जलिं तत ॥१६॥
 न पूर्वार्ह्णे न मध्याह्णे नापराह्णे च सन्धिषु ।
 प्रातः प्रथमयामेषु दद्यादाद्यजलाञ्जलिम् ॥१७॥
 पुनरेण दत्तास्ते सर्वेर्गोत्रजैः सह बान्धवैः ।
 स्वजात्यै परजात्यैश्च देयं श्रावजनाञ्जलिः ॥१८॥
 गन्तव्यं नैव विप्रेण दानु द्यूद्रे जनाञ्जलिम् ।
 निवृत्ताश्च यदा तीरगल्पाकाचारस्ततो भवेत् ॥१९॥
 पञ्चवक्त्रं च गतं द्यूद्रे यः बाणं नयते चित्तम् ।
 अनुग्रजेत्तथा विप्रस्त्रिगत्रमनुचिर्भवेत् ॥२०॥
 त्रिरानं तु ततः पूर्णं नदी गत्वा समुद्रगायु ।
 प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥२१॥

चौथे दिन में सबके द्वारा त्रिमूर्ति में शीघ्र में उत्पन्न होने वाले भी सब
 मन्त्रिमन्त्रित होने मन्त्रव्यय करना चाहिए प्रार्थना अस्थियों का सञ्चय करे ।
 इसके अनन्तर मन्त्रव्ययन के पश्चात् गङ्गा का स्पर्श किया जाता है । प्रार्थना
 गङ्गा में उनका प्रवाह किया जाता है ॥ १५ ॥ दूसरे-तीसरे और चौथे दिन
 में भी साग्निकों के द्वारा अस्थि—सञ्चयन से ऊपर फिर जनाञ्जलि देनी
 चाहिए ॥ १६ ॥ पूर्वार्ह में—मध्याह्न में—अपराह्न में और मन्धिकालों में
 नहीं देवे वरन् प्रातः काल के प्रथम प्रहरों में ही जनाञ्जलि दे देनी चाहिए
 ॥ १७ ॥ आद्य जनाञ्जलि पुनः के द्वारा ही देनी चाहिए । इसके अनन्तर उन
 सबके द्वारा जो गोत्रज हो—बान्धव हो और अपनी जानि के हों तथा पर
 जानि के ही जनाञ्जलि देनी चाहिए ॥ १८ ॥ द्यूद्र को जनाञ्जलि देने के
 लिये विप्र को बन्धा नहीं जाना चाहिए । जब तीर से निवृत्त होते हैं तो इसके
 अनन्तर लोकाकार हुया करना है ॥ १९ ॥ किसी द्यूद्र वरुण बाल घ्यति के
 पञ्चवक्त्र प्राप्त हो जान पर प्रार्थना भर जान पर जो चिन्ता के लिये काय ले जाता
 है तथा विप्र उसी पीछे पीछे जाता है सो यह तीन रात्रि सब अशुचि हो
 जाता करता है ॥ २० ॥ तीर साग्निकों के पूर्ण करने पर समुद्र साग्निकों की वही

मे जाकर एक सी दार प्राणायाम करे और घृत का प्राशन करे तब वह विमुक्त
हुआ करता है ॥२१॥

शूद्रो गच्छति सर्वेषु वैश्यस्त्रिषु द्वयेऽपरः ।
गच्छति त्वेषु वर्णेषु विप्रो दातुं जलाञ्जलिम् ॥२२॥
अधरोत्तरवस्त्राभ्यां वस्त्रग्रन्थिञ्च दापयेत् ।
एकवस्त्रः प्रदद्यात्तु सदर्थञ्च तिलाञ्जलिम् ॥२३॥
यदा दातुञ्च गच्छन्ति दन्तधावनपूर्वकम् ।
त्यजन्ति गोत्रजाः सर्वे दिनानि नव काश्यप ॥२४॥
जलाञ्जलिं यदा दातुं गच्छति द्विजसत्तम ।
यस्मिन्स्थाने मिलेद्यस्तु अश्वन्यपि गृहेऽपि वा ॥२५॥
विश्लेषस्तु ततः स्थानादादाहाद्विहितो बुधैः ।
स्थीजनश्चाग्नतो गच्छेत्पृष्ठतो नरसञ्चयः ॥२६॥
तत आचमनं कार्यं पाषाणोपरि संस्थितैः ।
यावांश्च सर्पपान्दूर्वा पूर्णपात्रे विलोकयेत् ॥२७॥
प्राशयेन्निम्बपत्राणि स्नेहस्नानं समाचरेत् ।
गोत्रजेन च कर्त्तव्यं गृहाश्रमं नैव भोजयेत् ॥२८॥

शूद्र सभी वर्णों में जाता है—वैश्य तीन वर्णों में जाया करता है—
क्षत्रिय दो में और विप्र अपने ही वर्णों में जलाञ्जलि देने को जाया करता है
॥ २२ ॥ अथो वस्त्र और उपरि वस्त्रों से वस्त्र की ग्रन्थि बिलावे । एक ही वस्त्र
वाला वर्णों के सहित तिलाञ्जलि देवे ॥ २३ ॥ जिस समय में जलाञ्जलि
देने के लिये जावे तो दातुन आदि करके ही जाना चाहिए । हे काश्यप ।
गोत्रज सब भी दिन को त्याग दिया करते हैं ॥ २४ ॥ द्विज श्रेष्ठ जिस समय
में जलाञ्जलि देने के लिये जाता है तो जिस स्थान में जो भी मिले—मार्ग में
और गृह में भी उस स्थान से दाह से लेकर चुप जनों के द्वारा विश्लेष नताया
गया है । स्त्री जनों को आगे बर्थात् पहिले जाना चाहिए और उनके पृष्ठ
(पीछे) में पुरुषों के समुदाय को जाना चाहिए ॥ २५ ॥ २६ ॥ इसके अनन्तर
पाषाण के ऊपर संस्थित होते हुए पहुँचने वालों को आचमन करना चाहिए ।

घोर जिननी भी मर्त्य हो उन्हें तथा दूर्वा (दूध) की पूर्ण पात्र में विलोकन करे ॥ २७ ॥ नीच के पत्र मक्खी खाने चाहिए फिर स्नेह स्नान करे । इसके पत्र त् किसी गोत्रज के द्वारा खाने की व्यवस्था करनी चाहिए । उस दिन घर का अन्न नहीं खाना चाहिए ॥२८॥

भुञ्जीत मृण्मये पात्रे उत्तानञ्च विवर्जयेत् ।
मृतकस्य गुणा ग्राह्या यमगाथा समुद्गरेत् ॥२९॥
शुभाशुभो च ध्यायन्तः पूर्वकर्मोपसञ्चितौ ।
अलब्धेन च देहेन भुङ्क्ते सुकृतदुष्कृते ॥३०॥
वायुरूपो भ्रमत्येव वायु कुट्या स गच्छति ।
दशाहे कर्म क्रियते जायते तेन सा कुटी ॥३१॥
धुधाविभ्रममापन्नो दशाहे यो न तपितः ।
पिण्डस्तस्य तदाऽन्नञ्च आकाशे भ्रमते तु सः ॥३२॥
दिनत्रय वसेत्तोये भ्रमो चापि दिनत्रयम् ।
आकाशे च वसेत्प्रीणि दिनमेकञ्च वासवे ॥३३॥
गृहद्वारे द्मशाने वा तीर्थे देयानये तथा ।
यत्रादी दीयते पिण्डस्तत्र सर्वान्समापयेत् ॥३४॥
एकादशाहे यच्छ्राद्धं तत्प्रामाण्यमुदाहृतम् ।
चतुर्णामपि वर्णानां शुद्धये स्नानमिष्यते ॥३५॥

मिट्टी के बरतन में ही भोजन करे घोर उत्तान का विशेष रूप से वर्जन कर देवे । उत्तान याद जन को करते हैं । जो पुण्य मृत्युगत हुआ है उसके गुणों को ग्रहण करे अर्थात् गुणों का वसान करना चाहिए । तथा यमराज की गाथा को कहना चाहिए ॥ २९ ॥ मृतात्मा के पूर्व कर्मों के द्वारा उप सञ्चित किये गये शुभ और अशुभ का ध्यान करे । अप्राप्त देह के द्वारा अपने सुकृत तथा दुष्कृतों का भोग किया करता है ॥ ३० ॥ मृत प्राणी वायु स्वरूप होकर भ्रमण किया करता है घोर वह वायु कुटी में जाती है । दशवें दिन में जो दश पात्र का कर्म किया जाता है उससे वह कुटी उत्पन्न हुआ करती है ॥३१॥ शुभ के विभ्रम को प्राप्त होने वाला दशवें दिन में जो पूजा नहीं किया जाता

है उस समय में वह उसके पिण्डों के साथ और वह जल आकाश में भ्रमण किया करता है ॥ ३२ ॥ तीन दिन तक जल में निवास करता है और फिर अग्नि में तीन दिन तक रहता है । आकाश में तीन दिन पर्यन्त वास करता है और एक दिन वायु में रहता है ॥ ३३ ॥ घर के द्वार पर—श्मशान में—तीर्थ में और देवालय में जहाँ पर भी आदि में पिण्ड दिया जाता है वहाँ पर वह सब को समाहित किया करता है ॥ ३४ ॥ ग्यारहवें दिन में जो आहुति दिया जाता है वह सामान्य बताया गया है । चारों वर्णों की शुद्धि के लिये स्नान करना ही अभीष्ट होता है ॥ ३५ ॥

कृत्वा चैकादशाहं तु पुनः स्नात्वा शुचिर्भवेत् ।
न भवेच्च यदा गोत्री परोऽपि विधिमाचरेत् ॥३६॥
स्त्री वापि पुरुषः कश्चिदिष्टये कुस्ते क्रियाम् ।
आहुतं कृतं तु यैर्वस्त्रैस्तानि त्यक्त्वा गृहं विधेत् ॥३७॥
अगोत्रेणैव सगोत्रो वा नरो नार्घ्यप्यथापि च ।
प्रथमेऽह्नि यः कुर्म्यात् स दशाहं समापयेत् ॥३८॥
अशौचं यावदेव स्यात्तावत्पिण्डोदकक्रिया ।
चतुर्णामपि वर्णानामेष एव विधिः स्मृतः ॥३९॥
एकादशाहे प्रेतस्य दद्यात्पिण्डं समन्वकम् ।
सिद्धान्तं तस्य दातव्यं शर्करापूपकादयः ॥४०॥
द्वादशप्रतिमास्यानि श्राद्धान्येकादशे तथा ।
त्रिपक्षं सञ्चयन् व ह्वे रिक्ते खग षोडश ॥४१॥
भासं प्रति प्रदातव्यं मृताहे या तिथिः स्मृता ।
स भासः प्रथमो ज्ञेय अहरेकादशं तु यः ॥४२॥

एकादशाह करके पुनः स्नान करे तो शुद्ध होता है । जब कोई गोत्र वाला न हो तो पर कोई भी यह सब विधि करनी चाहिए स्त्री हो या कोई पुरुष हो वह इष्टि के लिये अर्घ्यात् कल्याण के लिये क्रिया को किया करता है । जिन वर्णों की धारण कर श्राद्ध किया है उनका त्याग करके ही घर में प्रवेश करना चाहिए ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ विना गोत्र वाला हो या सगोत्र हो—स्त्री हो

या पुन्य हो, प्रथम दिन में जो व्रत का आरम्भ करे उसी की दशाह व्रत
समाप्त करना चाहिए ॥ ३८ ॥ जब तक पिण्डाटक क्रिया चलती है तभी तक
घाशोच मां रहना है । चारों वरों की यही एक विधि बताई गई है ॥ ३९ ॥
एकदश दिन में प्रेत के बिये जो निष्ठ देवे वह मन्त्रों के सहित ही देने
चाहिए । उसकी शक्ति अपूर्व आदि मिथ्या ही देना चाहिए ॥ ४० ॥ बारह
प्रति मास में होने वाले आठ सदा एकादश—तीन पदा दामा—मध्यम घोर
हो रिक्त—इस तरह हे स्वामी ! कुन मोक्ष आठ होयें हैं ॥ ४१ ॥ मृत्यु होने
की जो निधि होती है उस में प्रति मास में आठ देना चाहिए । जो एकादश
दिन है वह प्रथम मास जानना चाहिए ॥ ४२ ॥

गा निधिर्मासिके आठे मृतो यस्मिन्दिने नर.
रिक्तामृ च त्रिपद्ये च ता तिथि नाचरेद्विषुध. ॥ ४३ ॥
पूर्णायास्या मृतो योज्यौ चतुर्थो तस्य ऊनका ।
चतुर्थ्याश्च मृतो योज्यौ निधिह्ना चतुर्दशी ॥ ४४ ॥
नवम्याश्च मृतो योज्यौ निधिह्ना चतुर्दशी ।
एता रिक्ताश्च विज्ञेया घट्येष्टो कुशलेन च ॥ ४५ ॥
एकादशाद्वाद्यन्ति प्रेतार्हदेन पाचनम् ।
चतुष्पक्षे स्वर्जदन्त पुनः स्नान ममाचरेत् ॥ ४६ ॥
शय्यादान प्रशमन्ति मर्त्ये देवा द्विजोत्तम ।
अन्यत्र जीवित यस्मात्पश्चात्त्वोऽनु प्रदास्यति ॥ ४७ ॥
तावद्वन्धु पिता तावद्यावज्जीवति मानवः ।
मृतानामन्तरं ज्ञात्वा क्षणात्स्नेहो निवर्तते ॥ ४८ ॥
आत्मा च ह्यात्मनो बन्धुगत्मा चैवात्मनो गिपु ।
जीवन्तपीति नश्चित्य पूर्वं धर्ममनुष्मरेत् ॥ ४९ ॥

मासिक आठ में वही निधि सी जानी है जिस दिन मृत्यु की मृत्यु
हुई है । रिक्तामृ में घोर त्रिपदा में कुश की उक्त निधि का आचरण नहीं
करना चाहिए ॥ ४३ ॥ पूर्णमासी निधि में जिसकी मृत्यु हुई है उसकी चतुर्थी
निधि ऊनका होती है और जो चतुर्थी निधि में मृत्यु घट हुआ है उसकी चतु

दंशो तिथि उनका होती है । और नवमी में जो मृत हुआ है उसकी भी चतुर्दशी तिथि उनका होती है । यह निश्चित जाननी चाहिए । कुशल पुरुष के द्वारा अन्त्येष्टि कर्म में इनका विचार आवश्यक है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ एकादशाह में जो नद्धरित हो और प्रेत के लक्ष्य से पाक किया गया हो उस श्राद्ध को धीराहं पर स्थाप देवे और फिर स्नान करना चाहिए ॥ ४६ ॥ हे द्विगोत्रम् ! समस्त वेदगण श्रम्या के दान की प्रशंसा किया करते हैं । यह जीवित तो बनिए है फिर पीछे कौन देगा ? समस्त बन्धु गण और पिता मादि सभी तक हैं जब तक यह मनुष्य जीवित रहा करता है । मरने के पश्चात् मृतों के अन्तर को जान कर एक ही क्षण में सारा स्नेह निवृत्त हो जाया करता है । मृत पुरुष इनकी दूर कहीं का कहीं हो जाता है कि फिर उससे भेंट ही नहीं हो सकती है—यह अन्तर समझ कर फिर गहरा स्नेह भी एक दम जरा सी देर में श्वास निकलने के साथ समाप्त हो जाया करता है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ अपनी मर्द करने वाला अपना ही आत्मा होता है अर्थात् अपना कल्याण स्वयं अपने ही द्वारा किया जा सकता है । अपनी आत्मा वा श्वाः पतन भी हम अपने ही द्वारा असकर्म करके किया करते हैं अतएव अपने हृष भाप ही रिपु बन जाते हैं । अतएव जीवित रहते हुए ही पुण्यों का सञ्चय करना चाहिए—यही सोच विचार कर धर्म का स्मरण करे ॥ ४९ ॥

मृतानां कः सुतो यच्चैच्छुभश्रम्यां सतूलिकाम् ।
एव जीवति सर्वस्वं स्वहस्तेनैव दापयेत् ॥५०॥
तस्माच्छ्रम्यां समासाद्य सारदारुमयीं शुभाम् ।
दन्तपत्रवितां रम्यां हेमपट्टं रत्नकृताम् ॥५१॥
रत्नतूलिप्रतिच्छन्नां शुभशीर्षोपधानकाम् ।
प्रच्छादनपटीयुक्तां गन्धधूपपाविवासिताम् ॥५२॥
तस्यां संस्थाप्य हेमञ्च हरि लक्ष्म्या समन्वितम् ।
घृतपूर्यञ्च कलशं तत्रैव परिकल्पयेत् ॥५३॥
ताम्बूलं कुंकुमाक्षोदं कर्पूरामुरुचन्दनम् ।
दीपकोपानहो छत्रं चामरासनभाजनम् ॥५४॥

पाश्र्वेषु स्थापयेद्भक्त्या सप्त धान्यानि चैव हि ।

शयनस्यञ्च भवति यच्च स्यादुपकारकम् ॥५१॥

भृङ्गारकादशंपञ्चवर्णवितानसोमितम् ।

शय्यामेवविधा वृत्वा ब्राह्मणाय निवेदयेत् ॥५२॥

सपत्नीकाम सम्पूज्य स्वर्णोक्तमृषदायिनी ।

वस्त्रं सुशोभनं पूज्य चोलक परिचापयेत् ॥५३॥

मृते पुष्पों के निमित्त कोन सा ऐसा सत्पुत्र है जो तूँभिसो से युक्त बहुत अच्छी शय्या का दान किया करता है ? सात्पर्य अच्छी शय्या का दान बिरला ही कोई सपूत किया करता है अन्यथा खाना पूरी मात्रा मग्न करते हैं । इस प्रकार से जीवित दान में ही सर्वस्व का दान अपने ही हाथ से सबिधि अच्छी तरह से कर लेना चाहिए ॥ ५० ॥ अतएव साल की लकड़ी की बनी हुई बहुत ही अच्छी शय्या बनवा कर जाति दन्त पत्रों से चित हो—परम सुन्दर हो घोर मोत क पट्टों में स्वसज्जित हो । तथा रक्त तुल्य में प्रनिच्छिन्न की हुई घोर बहुत अच्छे तर्बिन् वामी दीपने क वस्त्र से युक्त करावे घोर उसे गन्ध धूप में प्रधिशामित करावे । उस पर सुवर्ण की निमित्त श्री हरि की तथा लक्ष्मी की प्रतिमा की विराजमान करे । वही पर ही एक धृत से भरा हुमा वज्र भी परि क'न्वय कर ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ताम्बूल—कुंकुमा दोद—वर्पूर—प्रगुद चन्दन—दीपक—उद्दानह—छत्र (छाता)—चमर—घासक—माजन (पात्र) आदि समस्त साहित्य—मामग्री उस शय्या के पास में स्थापित करे तथा पूर्ण भक्ति भाव के साथ साथो धान्य भी वही पर स्थित करने चाहिए । ये सब शय्या पर शयन करने वाले के उपकारक पदार्थ होंगे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ भृङ्गारक (भारी)—आदश (कीटा) घोर पाँच वर्णों से युक्त वितान से उसे सोमित करावे । इस प्रकार की शय्या को मुमम्पन्न कराके फिर ब्राह्मण के लिये दान में देवे ॥ ५६ ॥ ब्राह्मण को उसकी पत्नी के सहित समाहूत कर उसका भली भाँति पूजन करे । इस तरह करने से यह शय्या स्वर्ग लोह में सुख प्रदान करने वाली होती है । ब्राह्मण की पूजा परम सुन्दर वस्त्र आदि से करे घोर चोन्नक उसे धारण करावे ॥५७॥

ततोऽर्घ्यंश्च प्रदातव्यः पञ्चरत्नजलाक्षतैः ।

यथा कृष्ण त्वदीया हि अशून्या क्षीरसागरे ॥५८

शय्या भूयान्ममापीयं तथा जन्मनि जन्मनि ।

एवं तल्पं तथा कृष्णं क्षमाप्य च विसर्जयेत् ॥५९

एकादशाहे सम्प्राप्तं विधिरेषः प्रकीर्तितः ।

ददाति यदि धर्मार्थं बान्धवो बान्धवे मृते ॥६०

तैस्तैराप्यायितः श्रेतः परलोके सुखी भवेत् ।

विशेषमत्र पक्षीन्द्र कथ्यमानं मया शृणु ॥६१

उपयुक्तं तु तस्यासीद्यत्किञ्चिद्दि गृहे पुरा ।

तस्या गात्रे च यत्सल्लग्नं वस्त्रं भाजनवाहनम् ॥६२

अभीष्टं यच्च तस्यासीत् तत्सर्वं परिकल्पयेत् ।

पुरन्दरपुरे चैव सूर्यपुत्रालये तथा ॥६३

उपतिष्ठेत्सुखं जन्तुः शय्यादानप्रभावतः ।

पीडयन्ति न तं याम्याः पुरुषा भीषणाननाः ॥६४

इसके अनन्तर अर्घ्य देवे जो कि पाँचों प्रकार के रत्न, जल और अक्षतों से युक्त हो । इसके अनन्तर निवेदन करे, हे कृष्ण ! जिस प्रकार से क्षीर सागर में आपकी शय्या अशून्य रहा करती है वैसे ही यह मेरी शय्या भी जन्म-जन्मान्तों में होवे, इस प्रकार से तल्प और धीकृष्ण से क्षमा याचना करके फिर उसे विसर्जित करना चाहिए ॥५८॥५९॥ एकादशाह के प्राप्त होने पर यह विधि बताई गई है यदि कोई बन्धु अपने बान्धव के मृत हो जाने पर धर्मार्थ ऐसा दान किया करता है ॥६०॥ उन-उन दानों से परम आप्यायित (तप्त) श्रेत परलोक में सुखी हुआ करता है । हे पक्षीन्द्र ! इसमें जो विशेष मन्त्र की बात है उसे मैं कहता हूँ तुम उसका श्रवण करो ॥६१॥ उन मृत पुरुष के जो कुछ भी पदार्थ पहिले घर में उपयोग में होने वाले हों और उससे गात्र से जो भी सल्लग्न हुए हों जैसे कोई वस्त्र, भाजन और वाहन अदि होते हैं । उस मृत पुरुष को जो भी कुछ प्रिय और अभीष्ट हो उस सबको परिकल्पित कर देना चाहिए अर्थात् दान में दे देवे । इससे इन्द्रदेव की पुरी में तथा यमराज के नगर में वह जन्तु

शय्या के दान के प्रभाव से मुख पुनः रुद्ध करता है । वहीं पर यमराज के महा भीषण दूत उसको पीड़ित नहीं किया करते हैं ॥६२॥६३॥६४॥

न धर्मो न दीतेन वाध्यते स नरः क्वचित् ।

शय्यादानप्रभावेण प्रेतो मुच्येन बन्धनान् ॥६५॥

अपि पापसमायुक्तः स्वर्गलोकं स गच्छति ।

विमानवन्माहूतः सेव्यमानोऽम्बरोगणैः ॥६६॥

आभूतसप्लवः यावत्तिष्ठेत्पातकवर्जितः ।

तवकं षोडशव्याहः शय्याः सवत्सरक्रियाम् ॥६७॥

भर्तुर्या कुस्ते नारी तस्या श्रेष्ठो भवेदिह ।

उपकाशय मा भर्तुर्जीवन्ती च मृता तथा ॥६८॥

उद्धरेज्जीवमाना सा पतिं सत्यवती सती ।

स्त्रियोदद्याच्च क्षमने पुत्रा वापि गुणान्वित ॥६९॥

प्रेतस्य प्रतिमा हैमी कु कुमञ्चवमञ्जनम् ।

वस्त्रं भूषा तथा जम्बामेघ कृत्वा च दापयेत् ॥७०॥

उपकारकर स्त्रीणां यद्भवेदिह किञ्चन ।

भूषणं तत्र मतम्न वस्त्रभागादिकञ्च यत् ॥७१॥

तत्तर्घ्यं मेनपिश्वा तु स्वे स्वे स्थाने निघापयेत् ।

पूजयेत्लाकपालाश्च प्रहृष्टैवान्विनायकम् ॥७२॥

इस दान के प्रभाव से वहाँ प्राणी घाम धीरे धीरे से कभी बंधित नहीं होता है । शय्या के दान का ऐसा विशेष प्रभाव होता है कि वह प्रेतात्मन से मुक्त हो जाया करता है ॥६५॥ वह है पापी से भी मुक्त क्यों न हो कि तु दान दान का ऐसा प्रभाव होता है कि वह स्वर्ग लोक में लग्न किया जाता है । विमानों में घनिष्ठ विमान पर समाच्छ होता है और अल्पगणे उसकी सेवा करती है ॥६६॥ जब तक भूत मन्त्रव (प्रलय काच) होता है तब तक वह समस्त पातकों से रहित होकर वहाँ पर समास्थित रहता करता है । जो नारी अपने स्वामी के निये नजर, षोडश व्याह षडश दान धीरे धीरे सवत्सर की समस्त क्रिया किया करती है उस नारी का इस लोक में भी परम श्रेष्ठ हुमा करता है ।

वह नारी जीवित रहती हुई अथवा मृत अपने स्वामी के उपकार के लिये ही होती है ॥६७॥६८॥ वह नारी जीवित रहती हुई परम सत्य वाली और सती होने के कारण अपने पति का उद्धार किया करती है । स्त्री को शय्या का दान करना चाहिए अथवा गुलों से युक्त पुत्र हो तो उसे शय्या का दान करना चाहिए ॥६९॥ प्रेत की सुवर्ण की प्रतिभा निर्मित करा कर उसे कुंकुम शङ्खन, वस्त्र, भूषण इन सबसे संयुक्त करके शय्या का दान दिलाना चाहिए । ॥७०॥ यज्ञों पर जो भी कुछ स्त्रियों के उपकार करने वाला होवे वह भूषण उसमें संलग्न करे और जो वस्त्र आदि भोग के योग्य पदार्थ हों वह सब मिला कर अपने-अपने स्थान पर रखे और सब चौकपालों को, ग्रहों को, देवियों को तथा गणेश को पूजित करे ॥७१॥७२॥

ततः शुक्लाम्बरः स्नात्वा गृहीतकुसुमाञ्जलिः ।

इममुच्चारयेन्मन्त्रं विप्रस्य पुरतो बुधः ॥७३॥

प्रेतस्य प्रतिमा ह्येषा सर्वोपकरणैर्युक्ता ।

सर्वरत्नसमायुक्ता तत्र विप्र निवेदिता ॥७४॥

आत्मा शम्भुः शिवा गौरी शक्रः सुरगणैः सह ।

तस्मान्छात्रा प्रदातव्या एष आत्मा प्रसीदतु ॥७५॥

आचार्याय प्रदातव्या ब्राह्मणाय कुटुम्बिने ।

गृहीत्वा ब्राह्मणः शय्यां कोऽदादिति च कीर्त्तयेत् ॥७६॥

बहुभ्यो न प्रदेयानि गौर्गृहं शयनं स्त्रियः ।

विभक्तदक्षिणा ह्येते दातारं पातयन्ति ते ॥७७॥

इसके अनन्तर शुक्ल वस्त्र के वस्त्र धारण करके तथा स्नान करके हाथों में गुणों की अञ्जलि ग्रहण करके बुध को विप्र के सामने इस निम्न मन्त्र को उच्चारण करे ॥७३॥ यह प्रेत की प्रतिमा है जो सम्पूर्ण उपकरणों से युक्त है और समस्त वर्णों से समन्वित है । इसे हे विप्रदेव ! आपकी सेवा में समर्पित किया गया है ॥७४॥ आत्मा शम्भु, शिव, गौरी और सुर समुदाय के साथ हमेशा इसलिये यह शय्या दी जाती है कि यह आत्मा प्रसन्न होवे ॥७५॥ कुटुम्ब वाले आचार्य ब्राह्मण के लिये शय्या का दान करे । ब्राह्मण शय्या का

दान ग्रहण करके किसने यह शय्या दी है—इसका वर्त्तन करे। गौ, गृह, शयन और स्त्री ये वस्तुएँ बहुतो को नही देनी चाहिए। विमक्त दक्षिणा वाले ये सब दान देने वाले का अश्व पतन कराया करते हैं। इसका तात्पर्य यह होना है कि उपर्युक्त वस्तुओं का दान किसी एक ही सुयोग्य सत्पात्र के लिये करना चाहिये ॥७६॥७७॥

एव यो वितरेत्ताक्यं शृणु तस्य च यत्फलम् ।

साय वर्षे शत दिव्य स्वर्गलोके महीयते ॥७८॥

यत्पुण्यञ्च व्यतीपाते कात्तिकयामयने तथा ।

द्वारकायाञ्च यत्पुण्यञ्चन्द्रसूक्ष्मग्रहे तथा ॥७९॥

प्रयागे नर्मिणे यच्च कुरुक्षेत्रे तथा बुंदे ।

गङ्गाया यमुनायाञ्च सिन्धुसागरसङ्गमे ॥८०॥

शय्यादानप्रभावेण तत्तत्फलमवाप्नुयात् ।

पत्रासी जायते जन्तुभुङ्क्ते तत्रैव तत्फलम् ॥८१॥

धर्मक्षये क्षिती जाती मानुष शुभदर्शन ।

महाधनी च धर्मज्ञ सवशास्त्रविशारद ॥८२॥

पुन म याति वेंकुण्ठ मृताऽमो नरपुङ्गव ।

विष्य विमानगारुह्य अष्टारोभि समावृत ।

अर्होऽमो हृष्यवक्ष्येपु पितृभि सह मोदते ॥८३॥

हे ताक्य ! इस रीति से जो वितरण किया करेगा है उसके करने से जो फल होता है उसका तुम अवगुण करो। वह प्राप्ति प्राप्त वाले दिव्य सौ वर्ष तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होकर सुयोग्य भाग करती है ॥७८॥ जो पुण्य व्यतीपात में, कात्तिकी पूर्णिमा में, अयन में, द्वारका में होगा है तथा जो पुण्य चन्द्र और सूर्य के ग्रहण के समय में होता है ॥७९॥ प्रयाग में, नर्मिण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, अर्बुद में, गङ्गा में, यमुना में और सिन्धु तथा सागर के मङ्गल में जो पुण्य होता है वही पुण्य शय्या के दान के प्रभाव में प्राप्त हुआ करता है। जहाँ यह जन्तु उत्पन्न होता है वहाँ पर ही उपर्युक्त फल भी भोगा करता है ॥८०॥८१॥ कर्मों के क्षय हो जाने पर वह शुभ दर्शन मानव भूमि पर उत्पन्न

हृषा करता है। जब यह इस भूमि पर जन्म ग्रहण करके आता है तो बहुत बड़ा बनी, धर्म का पूर्ण ज्ञाता और सब शास्त्रों का महान् पण्डित होता है। यह मनुष्यों में परम श्रेष्ठ पुरुष यहाँ मनुष्य जीवन के सुखों का उपभोग करके पुनः मृत होकर वैकुण्ठ लोक में प्राप्त होता है। जब यह वैकुण्ठ को जाता है तो एक दिवस पर समाकृष्ट होकर अनेक अप्सराओं के द्वारा समावृत होकर जाया करता है। यह फिर हव्य और कव्यों में योग्यता प्राप्त करने वाला होकर पितृ-गण के साथ मोक्ष प्राप्त किया करता है ॥८२॥८३॥

२५—श्राद्ध विधान वर्णन

अपरं मम सन्देहं कथयस्व जनार्दन ।

पुरुषस्य च दृष्ट्वा वै मातरं मृतिमागताम् ॥१॥

पितामही जीवति च तथैव प्रपितामही ।

वृद्धप्रपितामही तद्वन्मातृसक्तः पिता तथा ॥२॥

पितामहप्रपितामहौ वृद्धश्च प्रपितामहः ।

केन सा मेह्यते माता एतत्कथय मे प्रभो ॥३॥

पुनरुक्तं प्रवक्ष्यामि सपिण्डीकरणं खग ।

उमा लक्ष्मीर्महाव्राणी सैवाभिर्मलेद्भ्रुवम् ॥४॥

त्रयः पिण्डभुजो ज्ञेयास्त्याजकाश्च त्रयः स्मृताः ।

त्रयः पिडानुलेपाश्च दशमः पक्तिसंक्षिप्तौ ॥५॥

इत्येते पुरुषाः स्यातां पितृमातृकुलेषु च ।

सारयेद्भयजमानस्तु दशपूर्वाब्दिशापरान् ॥६॥

सपिण्डः स भवेदादौ सपिण्डीकरणे कृते ।

अन्त्यस्तु त्याजको ज्ञेयो वृद्धस्तत्प्रपितामहः ॥७॥

गुरु ने कहा—हे जनार्दन ! मुझे एक और सन्देह हो गया है उसे आप कृपया कहिए। यह सन्देह पुरुष की मृत्यु को प्राप्त माता को देखकर हो गया है ॥ १ ॥ हे प्रभो ! पितामही—प्रपितामही और वृद्ध प्रपितामही जीवित हैं तथा मातृ सक्त पिता—पितामह और वृद्ध प्रपितामह भी जीवित रहते हैं

तो ऐसी दशा में सविण्डी करण कर्म में यह माता विमर्श साध मेंलित की जाती है ? इसे कृपा कर ममम्भाइये ॥ २ ॥ ३ ॥ भगवान् श्री कृष्ण ने कहा— हे खग ! पहिले कहे हुए इस सविण्डी करण को फिर बतलाता हूँ । ऐसी माता को उमा—मदमी और सरस्वती के साथ सम्मिलित करना चाहिए ॥ ४ ॥ तीन विधों के उपभोग करने वाले जानने चाहिए और त्याजक भी तीन बताय गये हैं । तीन विद्वानुलेप होते हैं तथा दशवीं पक्ति सप्तविंश में होता है ॥ ५ ॥ पिता और माता के कुलों में य इतने पुण्य स्वात हैं । यजमान दश पूर्व के और दश भागे होने वाले पुराणों (पीडियों) को तार दिया करता है । ॥ ६ ॥ सविण्डी करण कर्म पर आदि में यह सविष्ट होता है । जो अन्त्य होता है वह त्याजक होना है जैसे वृद्ध प्रणिना मह है ॥७॥

अन्त्यस्तु त्याजको यस्तु लेपक प्रथमो भवेत् ।

लेपकस्त्यन्तिमो यस्तु न भवेत्पक्तिसन्निधौ ॥८॥

यजमाना भवेदेको दशपूर्व दशापरं ।

इत्येते पितरो ज्ञेया एकविंशतिशाश्वता ॥९॥

विधिना कुरुते यस्तु ससारे श्राद्धमुत्तमम् ।

ददते नात्र सन्देह शृणु तस्यापि तत्फलम् ॥१०॥

पिता ददाति पुन न्वै माधनश्च पितामहः ।

हेमदाता भवेत्सोऽपि यस्तस्य प्रपितामहः ॥११॥

कृते श्राद्धे गुणा होते पितृणा तर्पणे स्मृताः ।

इत्याद्विपुलमन्नाद्य वृद्धस्तु प्रपितामहः ॥१२॥

यस्य पु सञ्च मर्त्ये वै विच्छिन्ना सन्तति खग ।

न वसेन्नरके नित्य पशु भग्नः करी यथा ॥१३॥

पान्यन्तरे हि या जातो वृक्ष पक्षी सरीसृपः ।

न सन्ततिविनाशेऽपि मुच्यते नरकादध्रुवम् ॥१४॥

अन्त्य जो त्याजक होता है तो लेपक प्रथम होना है । जो लेपक अन्तिम होता है तो पक्ति सन्निधि में होता है ॥ ८ ॥ एक यजन करने वाला यजमान है और दश प्रथम पुरुष और दश भागे होने वाले पुरुष इस प्रकार से ये सब

फुल मिल कर इकट्ठीस आश्वत पितृगण होते है उन्हें समझ लेना चाहिए ॥ ६ ॥
जो इन संसार में विधि के साथ उत्तम आठ किया करता है वह फल अवश्य
हो देता है—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं होता है उसका भी वह फल अवश्य
करे ॥ १० ॥ पिता पुत्रों को देता है—पितामह गोबन देता है । जो उसका
प्रपितामह होता है वह हेम (सुवर्ण) का देने वाला होता है ॥ ११ ॥ आठ
के करने पर ये गुण होते है जो पितृगण के तर्पण होने पर हुआ करते है ।
जो बृद्ध प्रपितामह होता है वह सन्तुष्ट होकर विपुल (बहुत) अन्न आदि दिया
करते हैं ॥ १२ ॥ हे स्वाम ! जिस पुरुष को हम अनुष्ण शोक में सन्तति विधिल्ल
हो जाती है वह निम्न हो नरक में दल-दल में निमग्न हाथी के तरह निवास
किया करता है ॥ १३ ॥ जो दूसरी योनि में जैसे वृक्ष-पक्षी और सरी सर्प
आदि में उरन्त हो गया है वह सन्तति के विनाश होने पर भी निम्न ही
सरक से मुक्ति नहीं पाया करता है ॥ १४ ॥

आचार्यस्तस्य शिष्यो वा दूरतोऽपि हि योजजः ।

नारायणर्वालि कुर्यात्तस्योद्देजेन भक्तितः ॥ १५

विमुक्तः सबंधपापेभ्यो मुक्तः स नरकाद्भ्रवम् ।

स्वर्गं च स वसेन्नित्यं नात्र कार्या विचारणा ॥ १६

आदौ कृत्वा घनिष्ठाञ्च एतन्नक्षत्रपञ्चकम् ।

रेवत्यन्तं सदा तस्य अशुभं सर्वदा भवेत् ॥ १७

दासस्तत्र न कर्त्तव्यो विप्रादिसर्वजातिषु ।

दीयते न जलं तत्र अशुभ सर्वदा भवेत् ॥ १८

लोकयात्रा न कर्त्तव्या दुःखार्ताः स्वजनो यदि ।

पञ्चकानन्तरं तस्य कर्त्तव्यं सर्वमन्यथा ॥ १९

पुत्राणां गोत्रिणां तस्य सन्तापो ह्यपजायते ।

गृहे हानिर्भवेत्तस्य ऋक्षेष्वेषु मृतस्य च ॥ २०

तथापि ऋक्षमध्ये तु दाहश्च विधिपूर्वकः ।

मानुषाणां हितार्थाय सद्य आहुतिकारणात् ॥ २१

ऐस पुरुष का आचार्य या समाना कोई शिष्य भयवा दूर से रहने वाला कोई गोत्रज उसके उद्देश्य से भक्ति भाव के माय नारायण बलि बरता है तो वह सब तरह के पापों से विमुक्त होता हुआ निश्चय ही नरक से छुटकारा पा जाता है और फिर वह नित्य ही स्वर्ग में जाकर के निवास प्राप्त किया करता है—इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है ॥ १४ ॥ १६ ॥ आदि में धनिष्ठा और इस से लेकर रेवती के जन्त तक पाँच नक्षत्र सदा उसके लिये अनुशुभ होते हैं । इन पञ्चक में विप्र आदि सम्पूर्ण जातियों में दाह नहीं करना चाहिए । इन पाँच नक्षत्रों में जल भी नहीं दिया जाता है क्योंकि यह भी सबदा अनुशुभ होता है ॥ १७ ॥ १८ ॥ इस समय में लोक यात्रा भी नहीं करनी चाहिए । यदि कोई भयान दुःख से ग्रस्त हो तो पञ्चक के पश्चात् उसका सभी दुःख करे । मही तो उसके पुत्रा की और गाव वानों की आत्मा उत्पन्न हो जाता है । इन सक्त नक्षत्रों में मृग होने वाले के घर में भी हानि होती है ॥ १९ ॥ २० ॥ तो भा नक्षत्रों के मध्य में विप्र पूजन दाह हो जाता है । पुरात आहुति के कारण स मनुष्या के हित के लिये ही वह होता है ॥ २१ ॥

सद्य आहुतिद पुण्य तीर्थं तद्वाहामुत्तमम् ।

विप्रन्तिममित कामो मन्त्रंस्तु विधिपूर्वकम् ॥२२॥

शवस्य तु समीपे च क्षिप्यन्त पुत्तलास्तत ।

दधमयाश्च चत्वार श्लक्ष्मन्त्राभिपूजिता ॥२३॥

ततो दाहश्च कर्त्तव्य तश्च पुत्तलकं सह ।

सूतकालं तत पुत्र कुर्याच्छान्तिकमुत्तमम् ॥२४॥

पञ्चकेषु मृगो योऽग्नौ न गतिं लभते नर ।

तिलान्वाञ्च हिरण्यञ्च तम्योद् शे घृतं ददेत् ॥२५॥

विप्राणा दीयते दान सर्वोपद्रवनाशनम् ।

सूतकान्ते सुतरेव स प्रेती लभत गतिम् ॥२६॥

भोजनोपानही छत्र हेम मुद्रा च वाससी ।

दक्षिणा दीयते विप्रे भवपातनमोचनी ॥२७॥

यूनो वृद्धस्य बालस्य पञ्चकेषु मृतस्य च ।

विधानं यो न कुर्वीत विघ्नस्तस्य प्रजायते ॥२८

सद्यः श्राद्धति के देने वाला पुराण है । उसका दाह तीर्थ में परम उत्तम होता है । विप्रों के द्वारा मन्त्रों से विधि के सहित यह कार्य नियमित होता है । शव के समीप में इसके अनन्तर दशों से पूर्ण चार पुत्तल नक्षत्रों के मन्त्रों द्वारा अभिपूजित करके प्रक्षिप्त किये जाया करते हैं ॥२२।२३॥ इसके पश्चात् उन पुत्तलकों के सहित उस शव का दाह करना चाहिए । जब इस मृतक का आशीर्ष समाप्त हो जाय तब पुत्र को उन पञ्चकों की उत्तम सविधि शान्ति भी करनी चाहिए ॥२४॥ पञ्चकों में जो मनुष्य मर जाता है सुगति को प्राप्त नहीं किया करता है । उस मृतक के उद्देश से तिल, गौ, सुवर्ण और धृत का दान करे ॥२५॥ विप्रों को जो दान दिया जाता है उससे सभी प्रकार के उपग्रहों का पूर्णतया विनाश हो जाया करता है । मृतक के अन्त में पृथ्वी के द्वारा इस प्रकार पञ्चक शान्ति के लिये विप्रों को दान देने पर वह प्रेत सुगति को प्राप्त हो जाता है ॥२६॥ भोजन, उपानह (जूती), छाता, सुवर्ण, मुद्रा, वस्त्र, और दक्षिणा ये सब जिस भगवत् विप्र को दिये जाते हैं तो इन संसार में होने वाले पातकों से मोक्ष (छुटकारा) हो जाया करता है ॥२७॥ चाहे कोई युवा हो या वृद्ध हो तथा बालक हो यदि घनिष्ठादि पाँच नक्षत्रों में मर जाना है तो उसकी शान्ति अवश्य ही करानी चाहिए । यदि कोई पञ्चक-शान्ति के विधान को प्रमाद से, अश्रद्धा से या अन्य किसी भी कारण से नहीं करता है तो उसको विघ्न अवश्य ही हो जाया करते हैं ॥२८॥

अष्टादशैव वस्तूनि प्रेतश्चाद्धे विवर्जयेत् ।

आशिपो द्विगुणा दर्भाः स्वस्त्यस्तु प्रणवस्तथा ॥२९

अग्नीकरणमुच्छिष्टं श्राद्धं वै वैश्वदेविकम् ।

विकिरश्च स्वधाकारः पितृशब्दो न चोच्यते ॥३०

अनुशब्दं न कुर्वीत नावाहनमथोलमुकम् ।

आसीमान्तं न कुर्वीत प्रदक्षिणविसर्जनम् ॥३१

न कुर्व्यात्तिनहोमश्च द्वित्र पूर्णाहुति तथा ।
 न तार्थो वैश्वदेवश्च कर्ता गच्छन्मयोगनिम् ।
 मन्त्रिनश्चाह एतानि पूर्वं षोडश वाश्यप ॥३२
 स्थाने चाद्धेऽप्येऽनीते चिताया शवहस्तके ।
 श्मशानधानिमूलेभ्य पञ्चम प्रातिवेश्यकः ॥३३
 षष्ठ यन्त्रयने प्राक्तो दण्डपिण्डा दत्ताह्नि च ।
 आह षोडशवच्च व प्रथम परिकीर्तितम् ॥३४
 अन्यत् षोडशव नत्र द्वितीय तादर्यं म शृणु ।
 यत्तद्व्यानीह विधिना आद्धान्येकादशैव तु ॥३५

प्रेत व निमित्त दिग्ग गये आह मे घटारह वायुधो को यजिन कर देता
 चाहिए । आमाऽर्चन, द्विगुण दर्भ, स्वस्वस्त्यु, प्रणव, घानीकरण, उच्छिष्ट आह,
 वैश्वदेवश्च विधि, श्मशानाऽऽपि नृपत्य का उच्छारण, अनुसूत, आवाहन,
 उरमुक, सामीप्य प्रदक्षिण शिखरेन चित्तों का होम, पूर्णाहुति और वैश्वदेव
 य मय नहीं करने चाहिये । इनका करने वाश्या अथोदनि को यमन दिया करता
 है । हे १८३२ । षोडश व पूर्व से मय मन्त्रिन आह से होती है ॥३२ से ३२॥
 दण्ड दिन म दण्ड पिण्ड हान है—पर्व प्रथम स्थान पर, फिर घाचा मार्ग समाप्त
 होत पर, चिता म, लव व ज्ञाप म, पाँचवा आर्चवेश्यक समन्तर में निवान
 करने वाश्या भूतो व निय होता है ॥३३॥ छटा मन्त्रयन में बनाया गया है । सर्व
 प्रथम षोडश आह परिकीर्तित दिय गय है ॥३४॥ हे तादर्यं ! वही पर दूसरे
 और षोडश भी है, उन्हें तुम मुझसे शरण करो । यहाँ पर एकादश आह
 विधि-विन न व माय ही करने चाहिये ॥३५॥

ब्रह्मविष्णुशिववायश्च तयान्यच्छादपञ्चकम् ।
 एव षोडशआद्धानि विदुस्तत्त्वविदो जनाः ॥३६
 द्वादशप्रतिमान्यानि आद्धान्येवादशे तथा ।
 त्रिपञ्चमम्पञ्चैव द्वे रिक्ते त्वष षोडश ॥३७
 आद्य शत्रुविजुद्धयर्थं कृत्वाप्यच्च तु षोडश ।
 पितृपत्न्यविजुद्धयर्थं यत्तादने च याजयेत् ॥३८

शताद्धं श्राद्धहीनश्च मेलितः पितृभाङ् न हि ।

चत्वारिंशद्भिरष्टाभिः श्राद्धैः प्रेतत्वसाधनम् ॥३६॥

सकृद्दूतशताद्धं न न भवेत् पितृसन्निधिः ।

मेलनीयः शताद्धं न सद्भिः श्राद्धेन तत्त्वतः ॥४०॥

शवस्य शिविकायाः करच्छेदेन सहितं करचरणयोर्वन्धनं तत्र
कर्त्तव्यम् ॥ ४१ ॥

ब्रह्मा. विष्णु और शिव के अन्य पाँच श्राद्ध होते हैं, इस प्रकार से तत्त्व
वेत्ता लोग पौड़श श्राद्धों को जाना करते हैं ॥३६॥ हे खग ! बारह प्रति मास
में होने वाले श्राद्ध, एकादश में, तीन पक्ष में होने वाला और दो रिक्त इस तरह
से सोलह श्राद्ध है ॥३७॥ आदि में होने वाला शव की विधुद्धि के लिए ही
होता है । अन्य जो पौड़श श्राद्ध हैं वे पितृ-पुक्ति के विधुद्धि के लिये होते हैं ।
इस तरह शताद्ध से योजित करे ॥३८॥ शताद्ध श्राद्ध से जो हीन होता है वह
पितृभाक् मेलित होकर नहीं होता है । चालीस और आठ इष्टाश्रो से श्राद्धों के
द्वारा प्रेतत्व का साधन होता है ॥३९॥ एक बार उन शताद्ध से पितृगण की
सन्निधि नहीं हुआ करती है । शताद्ध श्राद्ध के द्वारा सत्पुरुषों के साथ तत्त्वतः
मेलन करना चाहिए ॥४०॥ अथ शव-विधि—शव का शिविका से करच्छेद के
सहित वहाँ पर कर और चरणों का बन्धन करना चाहिये ॥४१॥

एवञ्चेन्न विधानं विधीयते तत्र पिशाचपरिभवम् ।

सञ्जायते रज्जन्यां शवनिर्गमने खेचरादिभयम् ॥४२॥

शून्यं शवं न मुच्येत सस्पर्शाद् दुर्गतिर्भवेत् ॥४३॥

ग्राममध्ये स्थिते प्रेते ह्यन्ने भुङ्क्ते यदिच्छया ।

तदन्नं मांसपत् ज्ञेयं तोयञ्च रुधिरापमम् ॥४४॥

ताम्बूलं दन्तकाष्ठञ्च भोजनं श्रुतसेवनम् ।

ग्राममध्ये स्थिते प्रेते वर्जयेत् पिण्डपातनम् ॥४५॥

स्नानं दानं जपो होमस्तर्पणं सुरपूजनम् ।

ग्राममध्ये स्थिते प्रेते तद्वचर्थं जातिघर्मतः ॥४६॥

जातिसम्बन्धनामेवं व्यवहार सगेश्वर ।

विलुप्य जातिधर्मंश्च प्रेत पापेन लिप्यते ॥४७॥

इस जाति से यदि शव का विधान नहीं किया जाता है तो वहाँ पर विद्याको ना परिभव उत्पन्न हो जाता है । रात्रि में शव के निगमन करने में श्वेपर आदि का भय होता है । जिसी भी समय में शव को मूत्रा नही छोड़ देना चाहिये । सत्पथ करने से दुर्गति होती है ॥४२॥४३॥ ग्राम के मध्य में प्रेत के स्थित रहने पर घर्षात् गोद में जिसी मृत्तक का जल रक्खा रहे और कोई अपनी दुष्टता से घस को खा लेना है तो वह घस मांस भी हो भीनि हुआ करता है । और जो जल पीता है वह जल मूत्र के सदृश होता है ॥४४॥ ताम्बूल का चर्वण करना, दन्त धावन, भोजन और श्मशान का सेवन करना ये काम ग्राम के मध्य में श्रेष्ठ क स्थित होने पर घर्षात् जब तक मृत्तक का देह ग्राम में रहे वर्जित कर दें । इसी तरह पिण्डों का पानन भी न करे ॥४५॥ स्नान, दान, जप, होम तपण और देवों का पूजन करना ये भी सब ग्राम के मध्य में श्रेष्ठ के रहने हुए करना घर्षात् घर्षात् फल दूना हुआ करते हैं । ज्ञानि के धर्म से इनका करना निष्प्रयोजन होता है । हे सगेश्वर । जाति और सम्बन्धियों के व्यवहार को तथा जाति के धर्म को विलुप्य करके प्रेत पाप में लित होना है ॥४६॥४७॥

२६ — तीर्थ माहात्म्य और अनशन व्रत

कस्मादनशनं पुण्यमक्षयं गतिदायकम् ।

स्वगृहन्तु परित्यज्य तीर्थे वै श्रियते तु यः ॥१॥

अप्राप्य तीर्थं श्रियेत गृहे मृत्युवशज्ज्ञतः ।

भूत्वा कुटीचरो यस्तु स का गतिमवाप्नुयात् ॥२॥

सन्धासं कुरुते यस्तु तीर्थे वापि गृहेऽपि वा ।

यस्य तस्य प्रकर्तव्यं अप्राप्ते निधने तथा ॥३॥

नियमे यत्कृते देव चित्तमङ्गो हि जायते ।

वेत तस्य भवेत् सिद्धिर्देवकृतेरन्यथाकृतैः ॥४॥

कृत्वा निरशनं यो वै मृत्युमाप्नोति कोऽपि चेत् ।

मानुषीं तनुमुत्सृज्य मया तुल्यो विराजते ॥५॥

यावन्त्यहानि जीवेत् व्रते निरशने कृते ।

ऋतुभिस्तानि तुल्यानि समग्रवरदक्षिणैः ॥६॥

तीर्थं गृहे वा संन्यासं नीत्वा चेन्निग्रयते यदि ।

प्रत्यहं लभते सोऽपि पूर्वोक्ताद्विगुणं फलम् ॥७॥

गरुड देव ने प्रश्न किया कि ओ अपने गृह का परित्याग करके तीर्थ में जाकर मरता है उसका अनशन करना कैसे अश्वय पुण्य होता है और सुगति का प्रदान करने वाला भी हुमा करता है ॥ १ ॥ ? किसी तीर्थ में न पहुँच कर घर में ही मृत्यु के वशोभूत जो हो जाता है और कुटीचक संन्यासी होकर रहता है वह किस रीति को प्राप्त हुमा करता है ॥ २ ॥ ? ओ पुरुष किसी तीर्थ स्थल में या गृह में संन्यास धारण कर लेता है और निधन (मृत्यु) के अप्राप्त होने पर उसका किस प्रकार से करना चाहिए ॥ ३ ॥ ? हे देव ! जिस नियम के करने पर वित्त का भङ्ग हो जाता है तो उसके होने पर किससे उसकी सिद्धि हुमा करती है ? उन के किये जाने पर या अन्यथा किये जाने पर ? ॥ ४ ॥ श्री भगवान् ने कहा—यदि कोई भी निरशन करके मृत्यु को प्राप्त किया करता है वह इस मनुष्य का परित्याग करके मेरे सूर्य होकर विराजमान रहा करता है ॥ ५ ॥ निरशन व्रत करने पर जितने दिन तक जीवित रहता है वे दिन समस्त वर दक्षिण ऋतुओं के सदृश हुमा करते हैं ॥ ६ ॥ यदि कोई पुरुष तीर्थ में या घर में संन्यास ग्रहण करके मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह भी प्रतिदिन पहिले बताये हुए से दुगुना फल प्राप्त करता है ॥ ७ ॥

महारोगोपपत्तौ च गृहीतेऽनशने मृतः ।

पुनर्न जायते रोगो देववद्विचि मोदते ॥८॥

आतुरः सन्संन्यासं गृह्णाति यदि मानवः ।

पुनर्जातश्च संयुक्तो भवेद्भोगैश्च पातकैः ॥९॥

अहन्यहनि दातव्यं ब्राह्मणानाञ्च भोजनम् ।

तिलपात्रं यथाशक्ति दीपदानं सुरार्चनम् ॥१०॥

एव दत्तस्य दत्तान्ते पापान्युक्तावचानि च ।

मृतोऽमृतत्वमाप्नोति यथा सर्वे महर्षयः ॥११॥

तस्मादनशनं भृणा वैकुण्ठपददायकम् ।

स्वस्यावस्थेन देहेन साधनं मोक्षलक्षणम् ॥१२॥

पुत्रद्रव्यादि सन्त्यज्य तीर्थं व्रजति यो नरः ।

ग्रहाद्या देवतास्तस्य तुष्टिपुष्टिप्रदायकाः ॥१३॥

पस्तीर्य मम्मृगो भूत्वा व्रते ह्यनशने कृते ।

मन्त्रियेदन्तरालेऽपि ऋषीणां मण्डले वसेत् ॥१४॥

किसी महान् रोग के उत्पन्न होने पर और अनशन के ग्रहण कर लेने पर मृत्यु का प्राप्त होना है तो उस फिर वह रोग कभी नहीं होता है तथा फिर दिवलाक में वह देवी की भाँति आनन्द प्राप्त किया करता है ॥ ८ ॥ यदि वह भ्रातुर होकर सन्धास धृता व्रता है तो पुन उत्पन्न होकर रोगों और पानकों से समुक्त हो जाता है ॥ ९ ॥ दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए । अपनी शक्ति के अनुसार जिस पात्र-दीप दान और सुरों का प्रघट करे ॥ १० ॥ इस प्रकार स दान दान पुण्य के उच्चावच यथात् छोटे-मोटे ममम्य पाप दण्ड हा जाया करते हैं और मृत दूषा भी प्राणी समुच्च को प्राप्त हो जाया करता है जिस तरह से सब महर्षि गण दूषा करते हैं ॥ ११ ॥ इसलिये अनशन मनुष्यों को वैकुण्ठ के पद को प्रदान करने वाला होता है । स्वस्थता की दशा में रहने वाले देह के द्वारा ही मोक्ष के लक्षण धान्ता साधन होता है ॥ १२ ॥ अपने पुन—पौत्र और धन—सम्पत्ति सबका त्याग करके जो मनुष्य तीर्थों को गमन करता है उसके निम्न ब्रह्मा आदि सब देव गण तुष्टि एवं पुष्टि के देने वाले हो जाते हैं ॥ १३ ॥ जो मनुष्य व्रत के सम्मुख होकर अनशन के व्रत को करन पर अपने प्राणों का त्याग करता है वह अनशना में ही ऋषियों के मण्डल में निवास प्राप्त करता है ॥ १४ ॥

व्रत निश्चयं कृत्वा स्वगृहे श्रियते यदि ।

स्वकुलानि परित्यज्य एताकी विचरेद्वि ॥१५॥

अन्नं चैव तथा तोयं परित्यज्य नरो यदा ।
 पीत्वा मत्पादतोयं स न पुनर्जायते क्षितौ ॥१६॥
 त्यक्ताशनं तीर्थं गतं रक्षन्ति कुलदेवताः ।
 यमदूता विशेषेण न याम्यास्तस्य यातनाः ॥१७॥
 तीर्थं सेवी सदा यस्तु सर्वकिल्बिषनाशनः ।
 म्रियते तच्च दह्येत स तीर्थफलभागभवेत् ॥१८॥
 तीर्थं सेवी सदा तीर्थादन्यत्र म्रियते यदि ।
 शुभे देशे कुले धीमान्स भवेद्देवद्विजः ॥१९॥
 कृत्वा निरशनं तार्क्ष्यं पुनर्जीवति यः पुमान् ।
 ब्राह्मणान्स समाहूय सर्वस्वञ्च परित्यजेत् ॥२०॥
 चान्द्रायणचरेत्कृच्छ्रमनुज्ञातश्च तद्विजैः ।
 अनृतं न वदेत्पश्चात्सर्वतो धर्ममाचरेत् ॥२१॥

अशन (भोजन) न करने वाला व्रत करके यदि अपने घर में ही कोई मरता है वह अपने कुलों का परित्याग करके अकेला ही दिवि लोक में विचरण किया करता है ॥ १५ ॥ अन्न तथा जल का त्याग करके जब मनुष्य फेवल मेरा श्री चरणामृत का पान करके प्राण त्याग करता है वह फिर इस मही मण्डल में जन्म ग्रहण नहीं किया करता है ॥ १६ ॥ अपने अशन का त्याग करने वाले और तीर्थों में जाकर निवास करने वाले पुरुष को रक्षा कुल देवता क्रिया करते हैं ? यमदूत विशेष रूप से उसे यम द्वारा दी हुई यातनाएँ नहीं दिया करते हैं ॥ १७ ॥ जो पुरुष सदा—सर्वदा तीर्थों का सेवन करने वाला होता है उसके सभी किल्बिषों का नाश हो जाया करता है । जब वह मरता है तो उसका जो दाह कइता है वह तीर्थ के फल का भागी हो जाया करता है ॥ १८ ॥ जो मदा तीर्थों का सेवन करने वाला हो और यदि संयोग से वह तीर्थ से अन्य किसी स्थान में मर जाता है तो किसी शुभ देश और परम शुभ कुल में अत्यन्त वृद्धिमान् वेदों का वेत्ता द्विज होकर जन्म ग्रहण किया करता है ॥ १९ ॥ हे तार्क्ष्य ! जो पुरुष निरशन करके पुनः जीवित हो जाता है उसे ब्राह्मणों को बुला कर सर्वस्व का परित्याग कर देना चाहिए ॥ २० ॥ उसे द्विजों के द्वारा आज्ञा प्राप्त करके कृच्छ्र चान्द्रायण व्रत को करना चाहिए

घोर पोछे वही भी पिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए और सब प्रकार से धर्म का आचरण करना चाहिए ॥२१॥

तीर्थं गत्वा त य कोऽपि धुनगमानि वै गृहे ।

अनुज्ञात शुभैर्विप्रै प्रायश्चित्तमथाचरेत् ॥२२॥

दत्त्वा सुवर्णदानानि गोमहीमजवाजिन ।

तीर्थं यदि लभेद्यस्तु मृत्युकाले स भाग्यभाक् ॥२३॥

गृहात्प्रचलितस्तीर्थं मरणं ममुपस्थिते ।

पदे पदे तु गादानं हिंसा नो वृत्तते यदि ॥२४॥

स्वगृहे यत्कृतं पापं तीर्थं स्नानं विशुध्यति ।

तत्र दयानि दानानि ह्यक्षयानि सदा खग ॥२५॥

कुरुत नत्र चेत्याप वज्रलेपमम हि तत् ।

विलस्यत्पापं सदाहो यावच्चन्द्रार्कतारकम् ॥२६॥

आतुर मति देयानि निधनैरपि मानवै ।

गावस्तिला हिरण्यश्च समधान्यं विशेषतः ॥२७॥

दानगन्तं नरं दृष्ट्वा हृष्टा सर्वे दिवौकस ।

ऋषिभि सह धर्मेण बिभ्रमुत्तेन वै तथा ॥२८॥

तीर्थ में जाकर जो कोई फिर धर्म में आता है तो उसे विप्र गण की आज्ञा प्राप्त करके प्रायश्चित्त करना चाहिए ॥ २२ ॥ सुवर्ण का दान—गो—भूमि—हाथी और अश्व का दान देकर जो कोई मृत्यु के समय में तीर्थ का नाम प्राप्त करता है तो वह बड़ा भाग्यशाली होता है ॥ २३ ॥ मृत्यु काल के उपस्थित हो जाने पर जो अपने घर में किसी तीर्थ को चला दिया है और यदि कोई भी हिंसा का भाव बिलम्बित नहीं होता है तो उसके एक एक कदम पर पोशन का पुण्य फल हुआ करता है । २४ ॥ अपने घर में जो भी कुछ पाप-धरण किया है वह सभी तीर्थ के स्नान करके विशुद्ध हो जाया करता है । ह खग । तीर्थ में दिये हुए दान गदा अक्षय हुआ करते हैं ॥ २५ ॥ यदि तीर्थ में पहुँचकर कोई पापका कम किया जाता है तो वह वज्रलेप धर्यात् धर्मतुल्य हो जाया करता है । उन पापों से अब तक मूय और चन्द्र स्थिर रहा करते

हैं तब तक उन तीर्थ में किये हुए पापों से यह जीवात्मा बलेश भोग्य करता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ २६ ॥ आतुर की अवस्था प्राप्त होने पर दान हीन मनुष्यों को भी गौ—तिल—मुक्ता और विशेष रूप से सात धान्यों का दान अवश्य ही करना चाहिए ॥ २७ ॥ दान शीत वर को देख कर सब देवगण परम प्रसन्न होते हैं । समस्त ऋषीगण धर्मराज और चित्रदुत को भी बहुत हर्ष हुआ करता है ॥ २८ ॥

स्वतन्त्रं हि धनं यावत्तावच्छिप्रे समर्पयेत् ।

पराधीनं मृते सर्वं कृपया को हि दास्यति ॥ २९ ॥

पिशुद्देशेन यैः पुत्रैर्धनं विप्रकरेऽपितम् ।

आत्मनः साधनं तैस्तु कृतं पुत्रप्रपौत्रकैः ॥ ३० ॥

पितुः शतगुणं पुण्यं सहस्रं मातुरुच्यते ।

भगिन्यै शतसाहस्रं सोदर्यै दत्तमक्षयम् ॥ ३१ ॥

यदि लोभान्न यच्छन्ति काले ह्यातुरसंज्ञके ।

मृताः शोचन्ति ते सर्वे कदर्याः पापिनस्तथा ॥ ३२ ॥

अतिक्लेशेन लब्धस्य प्रकृत्या चञ्चलस्य च ।

गतिरेकैव वित्तस्य वानमन्या विपत्तयः ॥ ३३ ॥

मृत्युः शरीरगोप्ता र वसुरक्षं वसुन्धरा ।

दुश्चरित्रेव हसति स्वपतिं पुत्रवत्सलम् ॥ ३४ ॥

उदारो धार्मिकः सौम्यः प्राप्यापि विपुलं धनम् ।

तृणवन्मन्यते ताक्ष्यं आत्मानं वित्तमित्यपि ॥ ३५ ॥

न चैवोपद्रवस्तस्य मोहजालं न चैव हि ।

मृत्युकाले न च भयं यमदूतसमुद्भवम् ॥ ३६ ॥

समाः सहस्राणि च सप्त वै जले दर्शकमप्यौ तपने च षोडश ।

महाहवे पश्चिमीतिगोग्रहे अनास्रके भारत चाक्षया यतिः ॥ ३७ ॥

जितना धन स्वतन्त्र है उतना सब विप्र की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए । मृत्यु हो जाने पर वो सभी कुछ जो भी तुम्हारा है पराये अधीन हो जायगा फिर कृपा करके कौन देगा ॥ २९ ॥ अपने पिता के कल्याण होने

के उद्देश्य में जिन पुत्रों में धन की विपरीत के हाथ में दान रूप में अर्पित किया है उन पुत्र—पौत्रों ने अपनी आत्मा का साधन सम्पन्न कर लिया है ॥ ३० ॥ पिता के उद्देश्य से दिया हुआ वा सतगुरु बन जाता है। माता के लिये दिया हुआ हजार गुना होता है—भगिनी के लिये दिया हुआ सौ सहस्र गुना और सगे भाई के उद्देश्य से दिया हुआ अक्षय होता है ॥ ३१ ॥ यदि लाभ के लक्ष्मीभूत हाथ में आतुर की मत्ता बास के समय में नहीं देते हैं तो मृग होकर वे सब कदम और पापात्मा सोषा करते हैं अर्थात् भक्षण हो जाता है ॥ ३२ ॥ अत्यन्त वनश के द्वारा प्राप्त होने वाले और प्रकृति से बचकर इन धन की एक ही उत्तम गति दान करना है और अन्य सब विपत्तियाँ ही हैं ॥ ३३ ॥ शरीर की रक्षा करने वाले पुरुष को मृत्यु और धन की रक्षा करने वाले को यह समुत्तरा पुत्र पर प्रेम करने वाले अपने पति को दुष्ट चरित्र वाली स्त्री के समान हँसा करती है ॥ ३४ ॥ उदाहरण— धार्मिक और सौम्य भी पुरुष विपुल धन प्राप्त करके हताश हैं। उन बहुत से धन को और धन आपकी भी एक तृण की भाँति समझा करता है ॥ ३५ ॥ ऐसे उस पुरुष को कोई भी उपद्रव नहीं होता है—न कोई मोह का जाल होता है और मृत्यु के समय जाने पर उसे किसी भी प्रकार का भय भी नहीं होता है जो कि समदूतों के द्वारा समुत्पन्न लाभ तोर पर सबको हुआ करता है ॥ ३६ ॥ एक हजार सात सय जल में—एक महल गगन में अग्नि में और एक सहस्र सान्द्र तपन में—साठ महाह्वय में और अग्नी अनासक गायक में है भारत । उनकी अक्षय गति होती है ॥ ३७ ॥

२७—उदकुम्भ प्रदान विधि

उदकुम्भप्रदानं मे कथयस्व यथातथम् ।

विधिना वन दातव्या कुम्भास्ते वतिसहस्रमा ॥१॥

विनक्षणा केन पूर्णा कस्मै देया जनादन ।

वस्मिन्काले प्रदातव्या प्रेततृप्तिप्रदायका ॥२॥

मध्य तादृश प्रवक्ष्यामि उदकुम्भप्रदानकम् ।

प्रेतोद् क्षेन दातव्यमन्नपानीयसयुतम् ॥३॥

मानुषस्य शरीरे तु अस्थनामेव तु सञ्चयः ।
 संख्यातः-सर्वदेहेषु षष्ठ्यधिकशतत्रयम् ॥४॥
 उदकुम्भेन पुष्टानि तान्यस्थीनि भवन्ति हि ।
 एतस्माद्दीयते कुम्भः प्रीतिः प्रेतस्य जायते ॥५॥
 द्वादशाहे च पण्मासे त्रिपक्षे वाथ वरसरे ।
 उदकुम्भाः प्रदातव्या मार्गे तस्य सुखाय वै ॥६॥
 सुलिप्ते भूमिभागे तु पक्वान्नजलपूरिताः ।
 प्रेतस्य तत्र दातव्यं भोजनञ्च यदृच्छया ॥७॥

श्री गुरुदेव ने निवेदन किया—हे भगवन् ! जल कुम्भ के दान के विषय में ठीक-ठीक मुझको समझाइये । वे जल के कुम्भ संख्या में कितने होने चाहिए और किस विधि से उनका दान करना चाहिए ? ॥१॥ हे जनों की पीड़ा के भर्दन करने वाले ! वे कुम्भ किस स्वरूप के होते हैं और किससे पूर्ण किये जाते हैं तथा किसको वे दान में देने चाहिए ? कृपा कर यह भी बताइये—उनका दान किस समय में करना चाहिए जिससे वे प्रेत की तृप्ति के करने वाले होते हैं ? ॥२॥ श्री भगवान् ने उत्तर दिया—हे तार्क्ष्य ! यह सर्वथा तुम्हारा पूछना सत्य एवं यथार्थ है । मैं अब उद कुम्भ के प्रदान के सम्बन्ध में बतलाता हूँ । प्रेत के उद्देश्य से अन्न और जल से समन्वित करके ही दान करना चाहिए । ॥३॥ इस मानव के शरीर में अस्थियों (हड्डियों) के संचय को ही संख्यात किया जावे तो तीन सौ साठ होती हैं ॥४॥ उद कुम्भ से वे अस्थियाँ परिपुष्ट हुमा करती हैं । इनलिये ही कुम्भ दिया जाता है और इससे प्रेतात्मा को प्रसन्नता हुमा करती है ॥५॥ उस प्रेत को यमपुरी के महा मार्ग में सुख की प्राप्ति के लिये द्वादशाह में, षण्मास में, त्रिपक्ष में और उस दिन में उद कुम्भ देने चाहिए ॥६॥ भूमि के भाग को मली-भाँति लीपकर उस पर पक्वान्न और जल से पूरित करके उद कुम्भों का दान करे । वहाँ पर यदृच्छा से प्रेतात्मा का भोजन भी देना चाहिए ॥७॥

सुप्रीतस्तेन दानेन प्रेतो याम्यैः सह व्रजेत् ।

द्वादशाहे विशेषेण षटान्द्रादशसंख्यकान् ॥८॥

एकावि वर्धनी तत्र पक्वान्तजलपूरिता ।
 विष्णुमुद्दिश्य दातव्या मङ्गल्य ब्राह्मणाय वै ॥६
 एका वै धर्मराजाय तेन दत्तेन मुक्तिभाक् ।
 चित्रगुमाय चैका तु मत्तस्तत्र सुखी भवेत् ॥१०
 षोडशाध्या प्रदातव्या माषान्नजलपूरिता ।
 उत्क्रान्तिश्चाद्यभारम्य आद्ये षोडशके कृते ॥११
 षोडश ब्राह्मणायैव एकैकं विनिवेदयेत् ।
 एवादशाहोत्पत्तिं देवो नित्यं घटाद्यकः ॥१२
 पक्वान्नजनमम्पूणी यावत्पवनमर दिनम् ।
 एकाच वर्धनी तत्र वक्षपात्रोपरिस्थिताम् ॥१३
 वस्त्रं गच्छादिताञ्चैत्रं सयुक्ताच सुगन्धिभिः ।
 ब्राह्मणाय विक्षेपेण जलपूर्णां प्रदापयेत् ॥१४
 ग्रहपूजति सङ्कल्प्य विधिपूर्वं घटं सगः ।
 ब्राह्मणाय कुलीनाय धेद्वत्तयुताय च ॥१५
 सरपाशाय प्रदातव्या न मूर्ध्नाय कदाचन ।
 समर्थो वेदविज्ञाद्व्यस्तंश तारणोऽपि च ॥१६

उम दान में परम प्रमत्त होता हुआ प्रेत यम के दूतों के माथ उम पर-
 मोक के महायु माग में समन दिया करता है । बारहवें दिन में विशेष रूप से
 बारह घटों का दान करे ॥१०॥ एक वर्धनी भी उस दिन में पक्व अन्न-जल से
 परिपूर्ण कर भगवान् विष्णु का उद्देश्य करके सङ्कल्प करके ब्राह्मण को देवे ।
 ॥११॥ एक धर्मराज के लिये दये । इसके देने से मुक्ति का भागी होता है । एक
 चित्रगुप्त का उद्देश्य करके भी देनी चाहिए जिससे वहाँ जाने पर वह मुक्त वाला
 होवे ॥१०॥ माष अन्न और जल में पूरित करके षोडश अर्घ्य देने चाहिए ।
 उत्क्रान्ति आद्य का आरम्भ करके षोडशक आद्य करने पर सोलह ब्राह्मणों को
 एक-एक निवेदिन करे । एवादशाह से लेकर वर्ष भर नित्य घट देवे ॥११॥१२॥
 मय्यन्तर में जितने दिन हो उनमें ही घट पक्व अन्न जल से पूरित करके देवे
 और एक वक्षपात्र के ऊपर में स्थित करके देवे ॥१३॥ उम वर्धनी को वस्त्रों

से समाच्छादित करे और सुगन्धित पदार्थों से संयुक्त करे फिर विशेष रूप से जल से पूर्ण करके ब्राह्मण के लिये दान देवे ॥१४॥ हे खग ! दिन प्रतिदिन सङ्कल्प करके विधि के साथ घट को किसी अच्छे कुल में उत्पन्न और वेद-वंत से युक्त ब्राह्मण के लिये दान करता चाहिए । यह दान किसी सत्पात्र को ही देवे, मूर्ख ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए । ऐसे किसी सुयोग्य विप्र को दान देवे जो वेद के धन से सम्पन्न हो और स्वर्ग तरण में तथा अन्य के तरण में समर्थ होवे ॥१५॥१६॥

२८-दान तीर्थ और मोक्ष कथन

दानतीर्थोऽश्रितं मोक्षं स्वर्गश्च वद मे प्रभो ।
 केन मोक्षमवाप्नोति केन स्वर्गं वसेच्चिरम् ।
 केनासौ च्यवते जन्तुः स्वर्लोकात्सप्तलोकतः ॥१॥
 मानुष्य भारते वर्षे त्रयोदशसु जातिषु ।
 सम्प्राप्य भ्रियते तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते ॥२॥
 अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका ।
 पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥३॥
 सन्त्यस्तमिति यो ब्रूयात्प्राणैः कण्ठगतैरपि ।
 मृतो विष्णुपुरं याति पुनर्जन्म न विद्यते ॥४॥
 सकृदुन्नरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् ।
 वद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥५॥
 कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः ।
 जलं भित्त्वा यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम् ॥६॥
 शालग्रामशिला यत्र पापदोषक्षयावहा ।
 तत्सन्निधानमरणान्मुक्तिस्तत्र न संशयः ॥७॥

तादर्थ्य ने कहा—हे प्रभो ! दानों तथा तीर्थों के आश्रित मोक्ष और स्वर्ग का वर्णन मेरे सामने करने की कृपा करिये । किससे मृतात्मा मोक्ष भी प्राप्ति करता है और किससे स्वर्ग का निवास पाया करता है और किस कारण से यह

अतु स्वर्गोक्त और सप्तलोक से अथर्वन किया करता है अर्थात् च्युत हो जाता है ? ॥१॥ श्री भगवान् बोले—भारतवर्ष में तेरह जानियो में मनुष्य जन्म पाकर जो तीर्थ में प्राण त्याग किया करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है । ॥२॥ अयोध्या, मथुरा, मावा, काशी, काशी, प्रवन्तिना, द्वारावती, पुरी ये सात पुरी मोक्ष प्रदान करने वाली बताई गई है ॥३॥ प्राणी के कण्ठ गन होने पर भी जो “सन्धस्वम्” अर्थात् सन्ध्याम किया है—ऐसा जो बोलता है वह मृत होकर विष्णुपुर को चला जाया करता है और फिर उसका जन्म सत्तार में नहीं होता है अर्थात् मोक्ष होकर आवागमन में छुटकारा पा जाता है ॥४॥ जिसने एक बार भी ‘हरि’ इन भगवन्नाम के दो अक्षरों का उच्चारण किया है । उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिये परिकर बद्ध कर लिया है अर्थात् बन्धन बसकर वह पूरी तरह से तैयार हो जा गया है—ऐसा ममभक्त बना चाहिए ॥५॥ कृष्ण, कृष्ण कृष्ण—इस तरह मेरे नाम का बारम्बार उच्चारण करके जो निरर्थ हो मेरा स्मरण किया करता है उसका मैं जन्म का भेदन करके ब्रह्म जैसा बाह्य निकल कर अपना सौख्य सौख्य प्रदान किया करता हूँ वैसे ही उस पुरुष का मरक से उद्धार कर दिया करता हूँ ॥६॥ सबसे पापा के दोषों के क्षय करने वाली शालग्राम की शिला जहाँ पर विराजमान हो और उसकी सन्निधि में कोई भजने प्राणी का परिश्रम करता है उसकी निश्चय ही मुक्ति हो जाती है इसमें शेष मात्र भी सन्देह नहीं है ॥७॥

शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला ।

उभयो सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशय ॥८॥

रोपणात्पालनात्सेवाश्रमस्पर्शनकीर्तनात् ।

तुलसी दहते पापं नृणां जन्माजितं स्वयं ॥९॥

शान्ते हृदे सत्यजले गङ्गाद्वीपमलापहे ।

य स्नातो मानसे तीर्थे न म लिप्येत पातकं ॥१०॥

न काष्ठे विद्यते देवा न शिलाया न मृत्सु च ।

भावे हि वसते देवस्त्वस्माद्भावो हि कारणम् ॥११॥

प्रातः प्रातः प्रपश्यन्ति नर्मदा मत्स्यघातिनः ।

न तेषां शुद्धिर्भावाति चित्तवृत्तिर्गरीयसी ॥१२॥

यादृशी चित्तवृत्तिः स्यात्तादृक्कर्मफलं नृणां ।

परलोके गतिस्तादृक्प्रतीतिः फलदायिका ॥१३॥

गुर्वर्थे ब्राह्मणार्थे च स्त्रीणां बालवधेषु च ।

प्राणत्यागपरो यस्तु स वै मोक्षमवाप्नुयात् ॥१४॥

तुलसी का बड़ा भारी माहात्म्य होता है। तुलसी के पीछे के रोपण करने से, तुलसी वृक्ष के सेचनादि से, पानन करने से, इसके केवल सींचने से तुलसी को नमस्कार करने से, इसके स्पर्श मात्र करने से और तुलसी के पुष्प तथा महिमा के कथन करने से हे खग ! यह तुलसी मनुष्यों के जन्म-जन्मान्तर के अजित पापों को जला दिया करती है ॥१८॥ जान रूनी हृद (अज्ञान) में, क्षय क्षयी जल में जो कि राम और हरे के मलों का अपहरण करने वाला है, ऐसे मानस स्वरूपी तीर्थ में जो स्नान करता है वह पातकों से कभी भी लिप्त नहीं हुआ करता है ॥१०॥ देवता न तो काष्ठ में हैं न शिना में हैं, न मृत्तिका में ही रहता है। देव तो भावना में रहा करते हैं। मनुष्य की भावना जहाँ भी होगी वहीं देव साक्षात् स्वरूप में व्यक्त हो सकते हैं। अतएव भाव ही सबका मुख्य कारण होता है ॥११॥ निरर्थ ही प्रातःकाल ही में मत्स्यों के घात करने वाले लोग नर्मदा का दर्शन किया करते हैं किन्तु उनके हृदय की दूषित भावना होने के कारण उनकी गरीयसी चित्त की वृत्ति कभी भी शुद्ध नहीं होती है ॥१२॥ जिस प्रकार की मनुष्यों की चित्त की वृत्ति होती है वैसे ही उनके कर्मों का फल भी हुआ करता है और फिर परलोक में उनकी गति भी उसी तरह की होती है क्योंकि प्रतीति ही फल देने वाली होती है ॥१३॥ गुह के लिये, ब्राह्मण के लिये, स्त्रियों के लिये और बाल वधों के लिये जो अपमं प्राणों के त्याग करने को तत्पर हो जाता है वह प्राणी निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति किया करता है ॥१४॥

अनजने मृतो यस्तु त्रिमुक्तः सर्ववन्धनैः ।

दत्त्वा दानानि विप्रेभ्यः स वै मोक्षमवाप्नुयात् ॥१५॥

एते वै मोक्षमार्गाश्च स्वर्गमार्गास्तथैव च ।

गोमूढे देशविध्वंसे देवतीर्थविपत्सु च ॥१६॥

जीवित मरणश्चैव उभयो. श्रेष्ठमुच्यते ।

जीवित दानमोगाभ्या मरण रणतीर्थयो ॥१७

उत्तमाधममध्याश्च बध्यमानाश्च प्राणिन ।

आत्मान सम्परित्यज्य स्वर्गं वाम नभन्ति ते ॥१८

हरिक्षेत्रे कुस्त्रेने भृगुक्षेत्रे तथैव च ।

प्रभासे थीफले चैव धनुं दे च त्रिपुष्करे ॥१९

भूतेश्वरे मृतो यस्तु स्वर्गं वसति मानव ।

ब्रह्माणो दिवस यावत्तत पतति भूतले ॥२०

वपंवृत्तिश्च या दद्याद्ब्राह्मणं वनसमुत्ते ।

स सर्वं कुलमुद्धृत्य स्वर्गलोके महीयते ॥२१

अनशन वरन म जिसको मृत्यु हो जाती है वह सभी प्रकार के बन्धनों से विमुक्त हो जाया करता है । विशेष से दान देकर वह मोक्ष की प्राप्ति किया करता है ॥१५॥ य सभी मोक्ष के प्राप्त करने के मार्ग हैं । इसी प्राप्ति स्वर्ग प्राप्त करने के भी मार्ग होते हैं । गोओं के ग्रहण करने से, गेह के विह्वल होने से, दैव, तीर्थ की विपत्तियों से जीवित रहना तथा मरण प्राप्त करना दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं । दान और भोग से जीवित और वस्तु भूमि तथा तीर्थ में मृ-पु का होना श्रेष्ठ होता है । बध्यमान प्राणी उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार के हुमा करते हैं । वे आत्मा का त्याग करके स्वर्ग के निवास का साध किया करते हैं ॥१६॥१७॥१८॥ हरिक्षेत्र कुस्त्रेन, भृगुक्षेत्र, प्रभास तीर्थ, थीफल, धनुं दे और त्रिपुष्कर क्षेत्र में तथा भूतेश्वर म जो मृत्युगत होता है वह मनुष्य स्वर्ग में वास किया करता है । और ब्रह्मा का जब तक एक दिन पूरा होता है तब तक उसको स्वर्ग में निवास प्राप्त होता है । इस अवधि के समाप्त होने पर वह पुन भूतल पर गिर कर पता है ॥१९॥२०॥ यत्र से समुत्त ब्राह्मण को जो कोई एक वप की पूरी वृत्ति का दान करता है अर्थात् पूरे वर्ष भर क खान-पीने का सामान देता है वह अपन सम्पूर्ण कुल का उद्धार करके अन्त में स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है ॥२१॥

वन्या विवाहयेद्यस्तु ब्राह्मणं वेदवित्तमे ।

इन्द्रलोके वसेत्सोऽपि स्वकुले परिवर्द्धितः ॥२२

महादानानि दत्त्वा च नरस्तत्फलमाप्नुयात् ।
 वापीकूपतडागानामारामसुरसद्यनाम् ॥२३॥
 जीर्णोद्धारं प्रकुर्वाणः पूर्वकर्तुः फलं हि यत् ।
 तस्यैव द्विगुणं पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥२४॥
 कर्णकण्ठाङ्गुलीबाहुं भूषणैश्चित्रवर्णकैः ।
 गृहोपकरणैर्युक्तं गृहं वेनुसमन्वितम् ॥२५॥
 शीतवातातपहरमपि यत्र कुटीरकम् ।
 कृत्वा विप्राय विदुषे प्रददाति कुटुम्बिने ॥२६॥
 तिस्रः कोट्यर्द्धकोटीश्च समाः स्वर्गो महीयते ।
 या स्त्री सवर्णा संशुद्धा मृतं पतिमनुव्रजेत् ।
 सा मृता स्वर्गमाप्नोति वर्षाणां पूर्वसंख्यया ॥२७॥
 पुत्रपौत्रादिकं हित्वा स्वपतिं याधिरोहति ।
 स्वर्गं लभते तौ चोभौ कुलैस्त्रिभिः समन्वितौ ॥२८॥

जो देवों के ज्ञाता ब्रह्माण को कन्या देकर उसका विवाह कर देता है वह भी अपने समस्त कुलों से परिवेष्टित अर्थात् समन्वित होकर इन्द्रलोक में निवास किया करता है ॥२२॥ महावानों को देकर मनुष्य उनके फलों की प्राप्ति किया करता है । बावड़ी, कुआ, तालाब, उद्यान और देवालय इन सबका या इनमें से किसी एक का जीर्णोद्धार करने वाला मनुष्य, इनको जिसने पहिले बनाया था उसका जो पुण्य-फल होता है उससे द्विगुण पुण्य प्राप्त करता है— इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥२४॥ कण्ठ—कर्ण—अंगुलि और बाहु के चित्र-विशिष्ट भूषणों से युक्त—गृह में उपयोगी समस्त आवश्यक उपकरणों से समन्वित—द्वय देने वाली वेनु से संयुक्त—शीत, वात और श्रातप के हरण करने वाले कुटीर वाले गृह का निर्माण कराकर किसी कुटुम्बी विद्वान् ब्राह्मण को जो दान में देता है वह पुरुष साढ़े तीन करोड़ वर्ष पर्यन्त स्वर्ग में प्रतिष्ठित रहा करता है । जो सवर्णा एवं सम्पक् प्रकार से शुद्ध स्त्री मृत पति का अनुगमन किया करती है अर्थात् उसी के साथ सती हो जाती है वह मरकर पूर्वोक्त संख्या वाले साढ़े तीन करोड़ वर्षों तक स्वर्ग में निवास किया करती है ॥२५॥२६॥२७॥

जो पुत्र पोत्रादिक का त्याग कर अपने नौ पति की चिता में अधिरोहण करती है वे दानो ही स्त्री-पुरुष अग्न तौन कुशा के सहित स्वयं की प्राप्ति करते हैं ॥२८॥

वृत्त्वा पापन्यनकानि भर्तृद्राहे मति मदा ।
 प्रक्षालयति सर्वाणि या स्व पतिमनुव्रजत् ॥२९॥
 महापापसमाचारा भर्ता च ददुःकृती भवत् ।
 तस्याप्यनुव्रता नारी नाशयत्सर्वं किल्बिषम् ॥३०॥
 ग्राममात्रं तु यच्छान्तिस्तदा न कर्ति यः ।
 छत्रचामरसयुक्ते मन्त्रिमान् अधिगच्छति ॥३१॥
 परकृतं हि मनुष्येण पापञ्च मरणान्तिवम् ।
 तत्सर्वं नाशमायाति वपनृत्तिप्रदानतः ॥३२॥
 भूतभावि वत्तमानपापजन्मप्रयाजितम् ।
 प्रक्षालयति तत्सर्वं विप्रश्च भविवाहनात् ॥३३॥

जो अनैक बापों का करके सबका अपन पति के द्रोह ॥ वृद्धि रक्षा करती थी वह भी यदि अपने मृत पति का अनुगमन कर लेती है तो अपन सम्पूर्ण पापों का प्रणानन कर जिता करती है ॥२९॥ यदि उनका पति जो नारी अपने पति का अनुगमन करती है महान् पापों के आवरण धरन वाला भी हो और पूछतया दुष्ट भी हो तो भी वह अनुव्रता नारी उनका भी पापों का प्रक्षालन कर दिया करती है ॥३०॥ जो ग्राम मात्र को ही नित्य भद्र का दान किया करता है वह छत्र और चमरों में समन्वित विमान में अधिरोहण कर स्वयं की जाया करता है । जो वप भर की वृत्ति किसी का दिया करता है उसमें प्रारम्भ में मृत्यु तक जो भी कुछ पाप किया है वह सब नाश को प्राप्त हो जाया करता है ॥३१॥३२॥ किसी विप्र की कन्या का विवाह करा देने से तीन जन्म का भूत-भवि और वत्तमान सम्पूर्ण पाप का अनुदर प्रक्षालन कर दिया करता है ॥३३॥

दशरूपसमा वापी दशवापीमम मर ।

दशाना सरसा माम्य प्राप्ता तार्थं निजिजले ॥३४॥

प्रपापि निर्जले देशे यद्दानं निर्धने द्विजे ।
 प्राणिनां यो दयां धत्ते स भवेत्लोकनायकः ॥३५॥
 एवमादिभिरन्यैश्च सुकृतैः स्वर्गभागभवेत् ।
 सर्वधर्मफलं प्राप्य प्रतिष्ठां परमां लभेत् ॥३६॥
 फल्गु कार्यं परित्यज्य सततं धर्मवान्भवेत् ।
 दानं सत्यं दया चेति सारमेतज्जगत्त्रये ॥३७॥
 दानं साधु दरिद्रस्य शून्ये लिङ्गस्य पूजनम् ।
 अनाथप्रेतसंस्कारः कोटियज्ञफलं लभेत् ॥३८॥

दश कुम्भों के निर्माण करा देने के तुल्य पुण्य एक बावड़ी के निर्माण कराने का होता है । दश बावड़ियों के समान एक सर होता है और दश सगे-धरों के समान किसी बिना जल वाले स्थान में एक प्याऊ के निर्माण का पुण्य होता है ॥३४॥ प्रपा (प्याऊ) वहाँ ही बनवानी चाहिए जहाँ जल का अभाव हो और दान उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो निर्धन हो । जो प्राणियों पर दया किया करता है वह लोक का नायक होता है ॥३५॥ एवमादि पुण्यों से तथा अन्य सुकृतों से मनुष्य स्वर्ग के निवास का अधिकारी हुआ करता है । सब धर्म के फल को प्राप्त कर परम प्रतिष्ठा को प्राप्त किया करता है ॥३६॥ फल-शून्य व्यर्थ के कार्य का त्याग कर निरन्तर धर्म के करने वाला होना चाहिए । इस जगत् में दान—सत्य और दया ये तीन ही सार वस्तु हैं ॥३७॥ बगि़द को दान देना, शून्य में लिङ्ग का पूजन करना और अनाथ व्यक्ति के प्रेत संस्कार का करना—इनसे एक करोड़ यज्ञों के करने का फल प्राप्त हुआ करता है ॥३८॥

२६—अशीच विधि कथनम्

सूतकानां विधिं ब्रूहि दयां कृत्वा ममोपरि ।
 विवेकाय हि चित्तस्य मानवानां हिताय च ॥१॥
 मृते जन्मनि पक्षीन्द्र सपिण्डानां हि सूतकम् ।
 चतुर्णामपि वर्णानां सर्वकर्मविवर्जनम् ॥२॥
 उभयत्र दशाहानि कुलस्याशु विवर्जयेत् ।
 दानं प्रतिग्रहं होमं स्वाध्यायश्च निवर्त्तयेत् ॥३॥

देशजाल तथात्मान द्रव्य द्रव्यप्रयोजनम् ।

उपपत्तिमथावस्था ज्ञात्वा शौच प्रवल्पयेत् ॥४॥

मृत पती वनम्ये च दशान्तरमृतेषु च ।

स्नान मर्चल र्त्तव्य सद्य शौच विधोयते ॥५॥

स्त्रावगर्भाश्च य जीवा य च गर्भाद्विनि सृता ।

न तपामग्निमस्कारा नाशौच नोदकक्रिया ॥६॥

कारव शिल्पिनो वंछा दासीदामास्तथैव च ।

राजाना राजभृत्याश्च सद्य शौचानुकारिण ॥७॥

गरुड १ कहा—हे भगवन् ! अब मानवा के हित के लिये और चित्त के विवेक के ज्ञान मुझे गरुड कृपा करके मृतकों की विधि बताने की उदारता कीजिए । श्रीभगवान् ने कहा हे पक्षी द्रु ! किसी की मृत्यु और ज मर्होन पर जो मर्पिड पुष्ट एव स्त्री हात हैं उनको सूतक कृपा करता है । इन जल का शौच और मृत का शौच की दशा में चागे वरुणों में सम्पूर्ण प्रकार के कर्मों का विशेष रूप से निषेध हुषा करता है ॥ १ ॥ २ ॥ दोनों प्रकार के मृतक में दश दिन कुल के दान प्रतिग्रह—होम और स्वाध्याय धर्मात् वेदों का अध्ययन इनका भीष्ट वजन कर दना चाहिए ॥ ३ ॥ दश—काल—आरमा—द्रव्य प्रयोजन—उत्पत्ति और अवस्था इनका ज्ञान करके शौच को प्रकल्पित करे ॥ ४ ॥ वन में स्थित पति के मृत हो जान पर और अन्य देश में मृत्यु गत हान पर वस्त्रों के सहित स्नान करना चाहिए । इसी से तुरन्त शुद्धि हा जाया करती है ॥ ५ ॥ जिन जीवों के गर्भ का स्त्राव हो गया है और जो गर्भ में विनि सृत हो गये हैं उनका न तो कोई अग्नि संस्कार हाता है और न उदक क्रिया ही की जाया करती है ॥ ६ ॥ कार माग (कारीगर)—शिल्पी (दस्तकार)—वंछा—दासी—दास—राजा ल ग और भृत्य वय य तुरत ही शौच के अनुकारी हो जाते हैं ॥ ७ ॥

सब्रतो मन्त्रपूतश्च आहिताग्निर्नृपस्तथा ।

एतेषा मृतक नास्ति यस्य चेच्छन्ति ग्राह्यता ॥८॥

प्रसवेन गृहस्थानां न कुर्यात्सङ्करं द्विजः ।

दशाहाच्छुध्यते माता अवगाह्य पिता शुचिः ॥९

विवाहोत्सवयज्ञेषु अन्तरा मृतसूतके ।

पूर्वसङ्कल्पितं द्रव्यं भोज्यं तन्मनुरब्रवीत् ॥१०

सर्वेषामेवमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम् ।

सूतकं मानुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥११

अन्तर्दशाहे चेत्स्थातां पुनर्मरणजन्मनी ।

तावत्स्यादशुचिविप्रो यावत्तस्य दशाह्निकम् ॥१२

शुधिते नियमादानं आर्त्तं विप्रे निवेदयेत् ।

तथैव ऋषिभिः प्रोक्तं यथाकालं न दुष्यति ॥१३

दानं परिषदे दद्यात्सुवर्णं गां वृष द्विजः ।

क्षत्रियो द्विगुणं दद्याद्दंश्यस्तु त्रिगुणं तथा ॥१४

अतः से युक्त—मन्त्रों से पवित्र—अहित अग्नि बाला—और वृष इनको सूतक नहीं होता है और जिनको ब्राह्मण चाहते हैं उनको भी सूतक नहीं होता है ॥ ८ ॥ द्विज को प्रसव के द्वारा सङ्कट नहीं करना चाहिए । माता की शुद्धि दश दिन में होती है और पिता अवगाहन करके शुचि हो जाता है ॥९॥ विवाह—उत्सव और यज्ञों में मध्य में मृतक के सूतक हो जाने पर पूर्व सङ्कल्पित जो द्रव्य है उसको उपशोग में ले आना चाहिए—ऐसा महर्षि मनु ने कहा है ॥ १० ॥ सबको आशौच होता है और माता-पिता को सूतक होता है । सूतक माता को ही होता है । पिता तो उपस्पर्शन करके शुद्ध हो जाया करता है ॥ ११ ॥ दशाह के मध्य में यदि अन्य किसी का मरण या जन्म हो जाता है तो विप्र तब तक अशुचि रहता है जब तक उसका दशाह्निक कर्म पूर्ण होता है ॥ १२ ॥ श्रुति से युक्त को नियम से दान और आर्त्त को तथा विप्र को देवे । उसी प्रकार से ऋषियों ने कहा है तो काल के अनुसार दोष नहीं होता है ॥ १३ ॥ परिषद में दान देवे । द्विज को गौ-सुवर्ण और वृष का दान करनी चाहिए । क्षत्रिय को दुग्धना ब्राह्मण से दान देना चाहिए और दंश्य को त्रिगुण दान देना चाहिए ॥१४॥

चतुर्गुण तु दूद्रेण दातव्यं ग्राह्याणं धनम् ।
 एवञ्चानुक्रमेणैव चातुर्वर्ण्यं विगुह्यति ॥१५॥
 समाप्तमन्तरे शीर्णो व्रतसंस्कारवर्जिते ।
 ग्रहानि मृतक तस्य अवदाना मस्यया स्मृतम् ॥१६॥
 ग्राह्याण्यर्थं विपन्ना ये नारीणां भोगृहेषु च ।
 आह्वेषु विपन्नानामेकगत्र हि मृतकम् ॥१७॥
 अनाथप्रेतसम्भार ये कुर्वन्ति नरोत्तमा ।
 न तेषामशुभं विश्वादिप्रेण सहचारिणा ॥
 जनावगात्रनान्तेषां सद्यः शुद्धिर्ग्राह्या ॥१८॥
 विनिवृत्ता यदा दूद्रा उदकान्तमुपस्थिता ।
 तदा त्रिप्रेण द्रष्टव्या इति वेदविदो विदुः ॥१९॥

दूद्र को चतुर्गुण ग्राह्याण को धन देना चाहिए । और इसी वर्णित क्रम के अनुसार चारों वर्णों शुद्ध हो जाया करने हैं ॥ १५ ॥ मातृवें और मातृवें मास में यदि गर्भ दीष्ट हो जाता है जो कि व्रत सम्भार से रहित सात या आठवें वर्ष में मृत हो जाता है तो वर्षों की सख्या के अनुसार ही उसका उन दिन का मृतक होना है ॥ १६ ॥ ग्राह्याण्यर्थं म अर्थात् ग्राह्याणों के हित में—नारियों की भलाई के लिये—पौषों के लिये और सुदी में जो विपन्न हो जाते हैं अर्थात् मर जाया करते हैं उनका मृतक केवल एक रात्रि का ही होता है ॥ १७ ॥ जो श्रेष्ठ मनुष्य किसी अनाथ पुरुष के प्रेम-संस्कार को करते हैं उन को कुछ भी प्रशुभ नहीं होता है । सहकारी विप्र के द्वारा जल में अवगाहन (स्नान) करने में ही तुरन्त उनकी शुद्धि बननाई गयी है ॥ १८ ॥ जब दूद्र विनिवृत्त होकर जल के समीप में उपस्थित हो जाते हैं उस समय में विप्र के द्वारा उन्हें देखना चाहिए—ऐसा वेशे के वेत्ता विद्वान् लोग कहते हैं ॥ १९ ॥

३०—अपमृत्यु फल

भगवन् ग्राह्याः केचिदपमृत्युवशङ्कता ।
 कथं तेषां भवेन्मार्गः किं स्यान् गतिर्भवेत् ॥१॥

किञ्च युक्तं भवेत्तेषां विधानञ्चापि कीदृशम् ।
 तदहं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे मधुसूदन ॥
 प्रेतीभूते द्विजातीनां संभूते मृत्युवैकृते ॥२
 तेषां मार्गं विधिं स्थानं विविधं कथयाम्यहम् ।
 शृणु ताक्ष्यं परं गोप्यं कृतं दुर्मरणे तु यत् ॥३
 लघनैर्ये मृता विप्रा दंष्ट्रिभिर्घातिताश्च ये ।
 कण्ठग्राहिविलग्नाश्च क्षीणाश्च गुह्यातिनः ॥४
 घृकाग्निविषविप्रेभ्यो विसूच्या चात्मघातकाः ।
 पतनोद्बन्धनजले मृताश्च शृणु सस्थितिम् ॥५
 यान्ति ते नरके घोरे ये च म्लेच्छादिभिर्हताः ।
 श्वशृगालादिभिः स्पृष्टा अदग्धाः कृमिसंकुलाः ॥६
 उल्लङ्घितमृता ये च महारोगैश्च ये मृताः ।
 लोकेऽसत्यास्तथा व्यङ्गा युक्ताः पापेन योषितः ॥७
 चारुडालादुदकात्सर्पाद् ब्राह्मणाद्वैद्युतादपि ।
 दष्ट्रिभ्यश्च पशुभ्यश्च वृक्षादिपतनान्मृताः ॥८
 उदक्यासूतकशूद्ररजकादिविदूषिताः ।
 तेन पापेन नरकान्मुक्ताः प्रेतत्वभागिनः ॥९

ताक्ष्यं ने कहा—हे भगवन् ! कुछ ब्राह्मण यदि अप मृत्यु के वंशगत हो जाया करते हैं तो उनका मार्ग कैसे होता है—उनका क्या स्थान है और उनकी क्या गति हुआ करती है ? उनके लिये क्या युक्त होता है और उनका विधान भी कैसा हुआ करता है ? हे मधुसूदन ! मैं अब यह श्रवण करना चाहता हूँ । आप कृपा करके मुझे यह बतलाइये । द्विजातियों के प्रेत हो जाने पर और मृत्यु से विकृत होने पर क्या होता है और उस दशा में क्या करना चाहिए ? ॥ १ ॥ २ ॥ श्री भगवान् ने कहा—उनका मार्ग—विधि और विविध स्थान मैं अब तुमको बतलाता हूँ । हे ताक्ष्य ! तुम इसे सुनो, यह विषय बहुत ही गोपनीय है जो कि दुर्मरण करने पर होता है ॥ ३ ॥ जो विप्र लघन करके मृत हो जाते हैं और जो दाढ़ों वाले हिंस्र पशुओं के द्वारा मार दिये जाते

हैं—गरुड ग्राही विलम्ब धर्मात् फाँसी लग कर जो मरते हैं—जो धीए होकर मरते हैं—जो गुरुओं की घात करने वाल है—यूक (भेड़िया)—धमि घोर विघ्नो म विसूध्य होंते हैं तथा आत्म घात करने वाले हैं—गिर कर उद्वग्ध से घोर जल में जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी जो स्थिति होती है उसका प्रवण करो ॥ ४ ॥ ५ ॥ जो स्नेच्छ आदि के द्वारा हत होते हैं वे सब घोर मरक में जाया करते हैं । कुत्ता—शृगाम आदि के द्वारा स्पर्श किये हुए—घराय घोर कृमियों से सकुन घोर कोंठो से घिरे हुए जो उत्सर्जित मृन हो जाते हैं घोर जो महा रोगों के द्वारा मृत्यु गत होते हैं । लोक में जो असत्य हैं—व्यङ्ग हैं धर्मात् विगत मङ्ग वाले हैं घोर स्त्रियों के पाप से युक्त हैं । चारहाल से—जल से—मर्प से—प्राहण से—विद्युत् से—दाढ वाले जानवरों से—पशुओं से और वृक्षादि के ऊपर से गिर कर जो मृन होते हैं । उद्व्या (रजस्वला स्त्री)—सूक्ष्म—धूँध और रजक आदि में जो विदुषित हो जाते हैं । उस पाप से वे मरक में मुक्त होते हुए प्रेतत्व योनि के भागो हुआ करते हैं ॥६॥७॥८॥९॥

न तेषा बाग्येद्वाह सूतक नोदकक्रियाम् ।

न विधान मृताद्यञ्च न कुर्यादोर्ध्वं दैहिकम् ॥१०॥

तेषा ताप्य प्रकुर्वीत नारायणबलि क्रियाम् ।

सर्वलोपहितार्थाय शृणु पापभयापहाम् ॥११॥

पण्मास ब्राह्मणस्याथ त्रिमास क्षत्रियस्य च ।

साढमास तु वैश्यस्य सद्य शूद्रस्य सा भवेत् ॥१२॥

गङ्गाया यमुनायाञ्च नैमिषे पुष्करेषु च ।

तडागे जलपूर्णे वा ह्रदे वा विमले जले ॥१३॥

वाध्या कूपे गवा गोष्ठे गृहे वा प्रतिमालये ।

वृष्णाग्रे वारयेद्विप्रं विधि नारायणात्मकम् ॥१४॥

उनका दाह नहीं कराना चाहिए—उनका कोई सूतक नहीं होता है और न इनकी कोई उदक क्रिया ही होती है । इनका मृताद्य कोई विधान नहीं है और न और्ध्व दैहिक ही उनका कुछ कर्म करना चाहिए । हे साध्वं ! उनके लिये नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए । यह समस्त लोक के हित के लिये

होती है और प पों के समय को अपहरण करने वाली है । इसका तुम अवगण करो ॥ ११ ॥ ब्राह्मण की छै मास तक—सत्रिय की तीन मास—वैश्य की डेढ़ मास और शूद्र की वह तुरन्त ही होती है ॥ १२ ॥ गङ्गा में—यमुना में—नर्मिष में—पुष्कर में—जल से पूर्ण सङ्गाय में अथवा विमल जल वाले हृद में—बावड़ी में—कूप में—चौधों के गोष्ठ में अथवा देवालय में या श्री कृष्ण की प्रतिमा के आगे यह नारायणात्मक बलि की विधि िम्नों के द्वारा करानी चाहिए ॥ १३ ॥ १४ ॥

पूर्णं तु तर्पणं कार्यं मन्त्रैः पौराणवैदिकैः ।
 सर्वावधि कृतं च विष्णुमुद्दिश्य तर्पयेत् ॥ १५ ॥
 कार्यं पुरुषसूक्तेन मन्त्रं वा वैष्णवेरपि ।
 दक्षिणाभिमुखो भूत्वा प्रेतं विष्णुमिति स्मरेत् ॥ १६ ॥
 अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः ।
 अव्यय पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भवेत् ॥ १७ ॥
 तर्पणस्यावसाने तु वीतरागो विमत्सरः ।
 जितेन्द्रियमना भूत्वा शुचिमान्धर्मतत्परः ॥ १८ ॥
 दानधर्मरतश्च प्रणम्य वाग्यतः शुचिः ।
 यजमानो भवेत्तार्क्ष्यं शुचिर्वन्धुसमन्वितः ॥ १९ ॥
 भक्त्या तत्र प्रकुर्वीत आद्यान्येकादशं वा तु ।
 सर्वकर्मविधानेन एककार्यं समाहितः ॥ २० ॥
 तोयत्रीहिपदान्दद्याद्गोधूमांश्च प्रियङ्गवान् ।
 हविष्यान् शुभां मुद्रां छत्रोष्णीपञ्च चेलकम् ॥ २१ ॥
 दापयेत्सर्वशस्यानि क्षीरक्षीद्व्रसमन्वितम् ।
 वल्लोपानहसंयुक्तं दद्यादष्टविधं पदम् ॥ २२ ॥

नारायण बलि के पूर्ण हो जाने पर पौराणिक और वैदिक मन्त्रों के द्वारा तर्पण करना चाहिए । सर्वावधिकृत के द्वारा भगवान् विष्णु का उद्देश्य करके तर्पण करे ॥ १५ ॥ पुरुष सूक्त के द्वारा अथवा वैष्णव मन्त्रों के द्वारा दक्षिण की ओर मुख करके प्रेत विष्णु का स्मरण करे ॥ १६ ॥ जिसका

बभी घादि नहीं है और न बभी भी निधन हो होता है ऐसे दान, चक्र और
गदा के धारण करने वाले देव जो अद्वय हैं और पुण्डरीक के समान नेत्रों
वाले हैं वे भगवान् विष्णु प्रीति की मोक्ष के प्रदान करने वाले होंगे ॥ १७ ॥
तपस्य के श्रम में वीतराग होने वाले धर्मान् वैराग्य युक्त—मात्सर्य से रहित—
इन्द्रियो और मन के जोतने वाला होकर बुद्धिमान् युक्त—धर्म में तत्पर होय ।
दान और धर्म में अनिरुद्धमे धाना होकर मीन वृत्त धामा एव शुद्ध हो प्रणाम
करे । हे साध्व्य ! यशमान बन्धुओं से युक्त बुद्धि होवे ॥ १८ ॥ १९ ॥ भक्ति-
भाव से वहाँ पर एकादश व्याडो को करे । सम्पूर्ण बन्धों के विधान से एक ही
कार्य में सावधान होकर रहे ॥ २० ॥ जल बोहि और पर्वों को देवे । गोघूम
और प्रियङ्गव—हविर्भाष—धुम शृङ्गा—द्वय—उप्लीव—केलक दिमाने । गभी
घाम्भी को देवे । क्षीर—क्षीर में मममिश्र दक्ष और उषामह से युक्त आठ प्रकार
का पद देना चाहिए ॥ २१ ॥ २२ ॥

दापयेत्सर्वं विप्रेभ्यो न पुष्पात्पित्तवस्त्रनम् ।
भूमौ स्थितेषु पिण्डेषु गन्धपुष्पाक्षतान्वितम् ॥ २३ ॥
दातव्यं सर्वविप्रेभ्यो वेदशास्त्रप्रमाणतः ।
शङ्खे पानेज्यवा ताभ्रं तर्पणं च पृथक् पृथक् ॥ २४ ॥
वाताघारेण सयुक्तो जानुभ्यामवनी गतः ।
स खाद्यं दापयेदर्घ्यं एकोद्दिष्टं पृथक् पृथक् ॥ २५ ॥
आपो देवी मधुमती आदिपिण्डे प्रकल्पिता ।
उपयामगृह तर्जसि द्वितीये च निवेदयेत् ॥ २६ ॥
येनापावकवामत्क तृतीये पिण्डकल्पना ।
ये देवा म चतुर्थे तु समुद्र गच्छ पञ्चमे ॥ २७ ॥
अग्निर्ज्योतिस्तथा पक्षे हिरण्यमभ्रं सप्तमे ।
यमाय त्वष्ट्रे ज्ञेयं यज्जाग्रत्तममे तथा ॥ २८ ॥
दशमे मा. फलितनीति पिण्डे चैकादशे ततः ।
भद्रं बर्हणभिरिति न कुर्म्यात्पिण्डयिसर्जनम् ॥ २९ ॥

कृत्वंकादशदैवत्यं श्राद्धं कुर्यात्परेऽहनि ।

विप्रानाचाहयेत्पश्चादर्घ्यं दद्याद्विशारदः ॥३०॥

सभी विप्रों को दिलवाना चाहिए । इनमें पंक्ति भेद नहीं करे । भूमि में स्थित पिण्डों में देव शास्त्र के प्रमाण से गन्ध-पुष्प और अक्षत से युक्त सभी विप्रों को देना चाहिए । शङ्ख में—पात्र में अथवा ताम्र में पृथक्—पृथक् तर्पण करे ॥ २३ ॥ २४ ॥ चात्ताचार से संयुक्त हो जानुषों (घुटनों) से भूमि पर गत होकर आदि में उसे अर्घ्य देना चाहिए । एकोद्दिष्ट में पृथक्—पृथक् अर्घ्य देवे ॥ २५ ॥ आदि पिण्ड में “ आपो देवी मधुमती ”—इससे प्रकल्पित करे और दूसरे पिण्ड में “ सपयाम गृही तोऽसि ”—इससे निवेदन करना चाहिए ॥ २६ ॥ “ येना पाषक वामस्त ”—इससे तीसरे पिण्ड की कल्पना करे तथा “ ये देवा स ”—इससे चौथे पिण्ड को देवे । “ समुद्रं गच्छ ”—इससे पाँचवाँ पिण्ड देवे ॥ २७ ॥ “ अग्नि र्योतिः ”—इससे छठवाँ पिण्ड और “ हिंस्य-गर्भश्च ”—इससे सातवाँ पिण्ड निवेदित करे । “ यमाय ”—इससे अष्टम पिण्ड और “ यज्जाग्रन् ”—इससे नवम पिण्ड देवे ॥ २८ ॥ “ याः कलिनी ”—इससे दशवाँ और “ भद्रं कर्णेभिः ”—इससे एकादश पिण्ड का विसर्जन करना चाहिए ॥ २९ ॥ इस प्रकार से एकादश करके दूसरे दिन में श्राद्ध करना चाहिए । विप्रों का आवाहन करना चाहिए और इसके पीछे विशारद को अर्घ्य देना चाहिए ॥३०॥

विद्याशीलगुणोपेतान्स्वकीयसूकुलोत्तमान् ।

अव्यङ्गांश्च प्रशस्तांश्च हि वर्यान्किदाधन ॥३१॥

विष्णुः स्वर्णमयः कार्यो रुद्रस्ताम्रमयस्तथा ।

ब्रह्मा रौप्यमयस्तत्र यमो लोहमयो भवेत् ॥३२॥

सीसकं तु भवेत्प्रेते अथवा दर्भकं तथा ।

यमाय त्वेति मन्त्रेण सहितं सामवेदिनम् ॥३३॥

अग्न आयाहि मन्त्रेण गोविन्दं पश्चिमे न्यसेत् ।

यस्मिमीलेति मन्त्रेण पूर्वैरेव प्रजापतिम् ॥३४॥

इष्टेत्वा इति मन्त्रेण दक्षिणे स्थापयेद्यमम् ।

मध्ये च मण्डलं कृत्वा स्थाप्यो दर्ममयो नर ॥२५॥

ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रो यम प्रेतस्तु पञ्चमः ।

पृथक्पृथग्मे ततः स्थाप्य पञ्चरत्नसमन्विते ॥२६॥

यस्त्रयज्ञोपवीतानि पृथङ्मृद्रायुतानि च ।

जपं कुर्यात्पृथक् तत्र ब्रह्मादौ देवतासु च ॥२७॥

जो विप्र विद्या-गीत और गुण से युक्त हो और अपने कृत में उत्तम हो तथा ब्रह्मण एव प्रसारत हो उनको कभी वर्जित न करे । विष्णु की प्रतिमा मूर्ध्नि की बनवावे तथा रुद्र की प्रतिमा ताम्रमय करावे और ब्रह्मा चौथी के निर्मित करावे तथा यम लौह का बनवावे । प्रेत से चौथा हो या दर्भों का होवे । " यमायना "—इस मन्त्र से साम वेदी को—' अग्नि आयाहि "—इस मन्त्र से गोविन्द को पश्चिम में स्थित करे और " अग्नि भीम "—इस मन्त्र से पूर्व दिशा में प्रसारति को स्थापित करना चाहिए ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ ' इष्टेत्वा "—इस मन्त्र से दक्षिण दिशा में यम की स्थापना करे और मध्य में मण्डल करके दक्षमय नर की स्थापना करनी चाहिए ॥ २५ ॥ ब्रह्मा—विष्णु—रुद्र—यम और पाँचवाँ प्रेत इनको इनके अनन्तर पाँच रत्नों से युक्त पृथक् पृथक् से स्थापित करना चाहिए ॥ २६ ॥ वस्त्र—यज्ञोपवीत मुद्रा से युक्त पृथक् रखे । वहाँ पर जप भी पृथक् करे जो कि ब्रह्मा आदि देवताओं के लिये है ॥ २७ ॥

पञ्च श्राद्धानि कुर्वीत देवतानां यथाविधि ।

जलधारां ततः कुर्यात्पिण्डे पिरुहे पृथक् पृथक् ॥२८॥

शङ्खं वा ताम्रपात्रं वा अलाभे मृण्मयेऽपि वा ।

तिलोदकं समादाय सर्वोपचिममन्वितम् ॥२९॥

आसनोपानहौ ध्वजं मुद्रिकाञ्च कमण्डलुम् ।

भाजनं भोज्यधान्यञ्च वस्त्राभ्यष्टविधं पदम् ॥३०॥

ताम्रपात्रं त्रितं पूर्णं महिरण्यं सदक्षिणम् ।

दद्याद्ब्राह्मणमुखाय विधिपुक्तं स्वयेश्वर ॥३१॥

ऋग्वेदपाठके दद्याज्जातशस्यां वसुन्धराम् ।
 यजुर्वेदमये विप्रे गाञ्च दद्यात्पयस्विनीम् ॥४२॥
 सामगाय शिवोद्देशे प्रचद्याद्वस्त्रघौतकम् ।
 यमोद्देशे तिलान् लोहं ततो दद्याच्च दक्षिणाम् ॥४३॥
 पश्चात्पुत्तलकः कार्यः सर्वौषधिसमन्वितः ।
 पलाशस्य च वृन्तानां भागं कृत्वा च काश्यप ॥४४॥
 कृष्णाजिनं समास्तीर्य कुशैश्च पुरुषाकृतिम् ।
 शतत्रयपष्टियुतैर्वृतैः प्रोक्तोऽस्थिसञ्चयः ॥४५॥
 विन्ध्यस्य तानि बध्नीयात् कुशैरङ्गैः पृथक् पृथक् ।
 चत्वारिंशच्छिरोभागे ग्रीवायाञ्च दश न्यसेत् ॥४६॥
 विंशत्युरःस्थले देवं विंशतिर्जठरे तथा ।
 ऊरुद्वये शतं दद्यात् कटिदेशे च विंशतिः ॥४७॥

विधि पूर्वक देवताओं के पाँच आठ करे । इसके अनन्तर पिंड पिंड पर पृथक् पृथक् जलधारण करनी चाहिए । शङ्ख पर धा ताम्र पात्र पर और इन दोनों के लाभ न होने पर मृगमय पर सर्वौषधि से समन्वित तिलोदक लाकर हे लक्ष्मीश्वर ! फिर मुख्य ब्राह्मण के लिये आसन-उपानह—छत्र—मुद्रिका—कमण्डलु—भाजन—भोज्य, चाय और वस्त्र इस तरह आठ प्रकार का पद तिलों से परिपूर्ण ताम्र का पात्र जिसमें सुवर्ण और दक्षिणा भी हो विधि पूर्वक दान देना चाहिए ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ जो ऋग्वेद का-पाठक ब्राह्मण हो उसे शस्त्रों को समुत्पन्न करने वाली भूमि का दान करे । जो यजुर्वेद का ज्ञाता विप्र हो उसे दूध देने वाली गौ का दान करे ॥ ४२ ॥ सामवेद के विद्वान् द्विज को-शिव के उद्देश्य से वस्त्रघौतक का दान देवे । यम के उद्देश्य से तिल-लोह और दक्षिणा का दान करना चाहिए ॥ ४३ ॥ हे काश्यप ! इसके अनन्तर सर्वौषधि से समन्वित पुत्तलक बनाना चाहिए । पलाश (ढाक) के वृन्तों का भाग करे । कृष्ण अजिन (मृग चर्म) को बिछाकर एक पुरुष की आकृति के तीन सौ साठ अरिषर्पा कुशों से सञ्चित करे । इतनी हड्डियों का सञ्चय बसाया गया है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ उनका विन्यास करके अङ्ग में कुशों से अलग-

मलग बोधे । वालीत शिरोभाग दे—घोषा में दशों ग्यास करे ॥ ४६ ॥ सर-
स्थल में बोध—उदर में बोध—दोनों ऊरुओं में सो और बटि देन में बोध
अस्थियों का बन्धन करे ॥ ४७ ॥

दद्याच्चतुष्टयं शिस्ने पङ् दद्याद् वृषणद्वये ।
दश पादागुत्तोभागे एवमस्थीनि विन्यसेत् ॥ ४८ ॥
नारिकेल शिरस्थाने तार दद्याच्च तालुके ।
पञ्चरत्न मुखे दद्याज्जिह्वाया वदतीफलम् ॥ ४९ ॥
अम्रपु बालुका दद्याद् बाह्यलीक घ्राणे चैव हि ।
वसाभा मृत्तिका दद्याद्गोमूत्र मूत्रके तथा ॥ ५० ॥
गन्धक घ्रातये देय हरिताल मन शिसाम् ।
यवपिष्ट तथा मासे मधु शोणिते चैव हि ॥ ५१ ॥
केशेषु च जटाजूट स्वचायान्च मृगत्वचम् ।
गारद रेतस स्थाने पुरोधे पित्तल तथा ॥ ५२ ॥
मन शिला तथा गात्रे तिलवत्कञ्च सन्धिषु ।
कर्णयोस्ताडपत्रञ्च स्तनयोश्चैव गुञ्जवी ॥ ५३ ॥
नासायां शतपत्रञ्च वमन नाभिपङ्कजे ।
वृन्ताक वृषणे दद्यात्त्रिज्जे स्याद्गृध्रन शुभम् ॥ ५४ ॥
पृष्ठ नाभ्या प्रदेय म्यात् कीपीने च त्रपु स्मृतम् ।
मौक्तिक स्तनयोर्मूर्ध्नि कु कुमेन विलेपनम् ॥ ५५ ॥
कूर्पूरागुरुधूपंश्च शुभंमर्त्यै सुवन्धिमि ।
परिधाने पट्सूत्र हृदये रुवमव न्यसेत् ॥ ५६ ॥

शिरस में चार—वृषणों में छेँ—पैर की अगुनियों के भाग में दश
अस्थियों का विधान करना च चाहिए । पुताव निर्माण करने के लिये शिरोभाग
में नारियल देव और तालु में तार देना चाहिए । मुख में पाँचो रत्न और जिह्वा
में केले का फल देना चाहिए ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ अम्रा में बालु का दवे और
घ्राण में बाह्लिक देना चाहिए । वसा के स्थान में मृत्तिका तथा मूत्र स्थान में
गो मूत्र देवे ॥ ५० ॥ घालु के लिये गन्धक—हरिताल और पतितिल देवे ।

मंसि के स्थान पर यवपिष्ट और शोणित में मधु देवे ॥ ५१ ॥ केशों के स्थान में जटाजूट और त्वचा में भृगु की त्वचा देवे । वीर्य के स्थान में पारुद देवे तथा पुरीष के स्थान में पित्तल देवे ॥ ५२ ॥ सम्पूर्ण मांस में मैनसिल और सन्धियों में तिल का कल्क देना चाहिए । कानों के स्थान में ताड़ पत्र तथा स्तनों में गुग्गुला फल लगाता चाहिए ॥ ५३ ॥ नासिका में शत पत्र और नाभि मण्डल में कमल-वृषण के स्थान में घृत्ताक (वैगन) और लिङ्ग के स्थान में गुञ्जन (गाजर) देवे ॥ ५४ ॥ नाभि में घृत देवे और कौपीन में अणु देवे । स्तनों में मौक्तिक (मोती) तथा माथे में कुंकुम से विलेपन करना चाहिए । ॥ ५५ ॥ कपूर-अणु और धूप देवे तथा सुगन्ध युक्त सुन्दर मालाओं से सुप-
शिशत करे । परिधान के लिये यह सूत्र देवे और हृदय में रुक्मक देवे ॥ ५६ ॥

ऋद्धिवृद्धिभुजौ द्वौ च मेत्रयोश्च कपर्दिकाम् ।

सिन्दूर नेत्रकोणेषु ताम्बूलाद्युपहारकैः ॥ ५७

सर्वाङ्गभियुतां प्रेतपूजां कृत्वा यथोदिताम् ।

साग्निकैश्चापि विविधा यज्ञपात्राणि विन्यसेत् ॥ ५८

साक्षोदेवी पुनन्तु मे इमं मे वरुणेति च ।

प्रेतस्य पावनं कृत्वा शालग्रामशिलोदकैः ॥ ५९

विष्णुमुद्दिश्य दातव्या सुशीला गौः पयस्विनी ।

महादानानि देयानि तिलपात्रं तथैव च ॥ ६०

ततो बँतरणी देया सर्वाभरणभूषिता ।

कर्त्तव्यं त्रैलोक्यं श्राद्धं प्रेतमुक्तघर्षमात्मना ॥ ६१

प्रेतमोक्षं ततः कुर्याद्विरिं विष्णुं प्रकल्पयेत् ।

त्वं विष्णुरिति संस्मृत्य प्रेतं तं मृतमेव च ॥ ६२

अग्निदाहं ततः कुर्यात् सूतकं तु दिनत्रयम् ।

दशाहं गतपिण्डाश्च कर्त्तव्या त्रिधिपूर्वकम् ।

सर्वं वर्षावधि कुर्यादिवं प्रेतः स मुक्तिभाक् ॥ ६३

ऋद्धि—वृद्धि की दोनों भुजाएँ बनावे और नेत्रों में कपर्दिका (कोड़ी) लगावे । नेत्रों के कोणों में सिन्दूर लगावे । ताम्बूल आदि उपहारों के द्वारा

समोपधि से युक्त मर्योक्त प्रेत की पूजा करके साम्निही के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ पात्रों का ग्यास करना चाहिए ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ "शत्रो देवो पुनन्तु मे," " इम मे वरुण "—इन मन्त्रों से सामग्र्य में शिखा के जल से प्रेत को पावन करके भगवान् विष्णु ना बहेदय करके अत्यन्त सीधे स्वयाव वाली दुषाङ्ग गौ का दान करना चाहिए । महा दान भी देवे तथा तिल पात्र का दान करे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ इसके अनन्तर चैतरस्थी का दान करे जो समस्त आभरणों से विभूषित होवे । अथन द्वारा प्रेत की मुक्ति के लिये वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए ॥ ४१ ॥ इसके अनन्तर प्रेत की मोटा को करे और हृदि एव विष्णु को प्रकल्पित करे । प्राय विष्णु है—ऐसा मन्मथरुण करके उम मृग प्रेत को ही प्रणि दाह करे । इन दाह का तीन दिन तक मूलक होता है । दशाह जोर गत रिड ये सब विधि पूर्वक करना चाहिए । एक वर्ष की अवधि में होने वाला जितना भी कर्म बलाय हुआ करना है वह सभी इस प्रकार से करना चाहिए तो वह प्रेत मुक्ति के प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है ॥४२॥४३॥

३१-भूमि-स्पर्श गोदान फल

यथा धेनुमहस्रेषु वरतो विन्दति मातरम् ।
 एव पूर्वकृत कर्म वर्त्तारमनुगच्छति ॥१॥
 प्रादित्यो वरुणो विष्णुर्ब्रह्मा सोमो हुताशनः ।
 शूलपाणिश्च भगवानभिनन्दति भूमिदम् ॥२॥
 नास्ति भूमिसम दान नास्ति भूमिसमो निधिः ।
 नास्ति सूर्यसमो धर्मो नाभृतात्पातक परम् ॥३॥
 अग्नेरपत्य प्रथम हिरण्य भूर्वेज्यवी सूर्यसुताश्च गावः ।
 लोकत्रय तेन भवेत्प्रदत्त य काञ्चनङ्गाश्च मही प्रदद्यात् ॥४॥
 श्रीएमाहरति दानानि गावः पृथ्वी सरस्वती ।
 नरकादुद्धरन्त्येते जयवापनदोहनात् ॥५॥
 वृत्वा बहूनि पापानि रोक्षणि विपुलान्यपि ।
 अपि गोदानमात्रेण भूमिदानेन शुध्यति ॥६॥

अकर्तव्यं न कर्तव्यं प्राणैः कण्ठगर्तरपि ।

कर्तव्यमेव कर्तव्यमिति वेदविदो विदुः ॥७॥

भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा—जिस प्रकार से सहस्रों धेनुओं में बछड़ा छूटकर अपनी ही माता के पास जाकर लगता है और उसी का दूध पीने लगता है उसी भाँति पूर्व जन्म-जन्मान्तर में किया हुआ कर्म उसके करने वाले को ही प्राप्त होता है अर्थात् उसे ही और अवश्य हो भोगना पड़ता है ॥१॥ आदित्य, यक्ष, विष्णु, ब्रह्मा, सोम, हुताशन और भगवान् शूनपाणि भूमि के दान करने वाले का अभिनन्दन करते हैं ॥२॥ भूमि के दान के समान और भूमि के तुल्य निधि कोई भी नहीं है । सत्य के समान कोई धर्म नहीं और असत्य से बड़ा कोई पातक नहीं है ॥३॥ प्रथम अग्नि का अपत्य हिरण्य, वैष्णवी भू, सूर्यसुता गौ उसने लोकत्रय का दान कर दिया है जो काश्वप, गौ और मही का दान किया करता है ॥४॥ जो गौ, पृथ्वी और सरस्वती इन तीन दानों का आहरण करता है । ये अणु, वापन और दोहन से नरक से उद्धार किया करते हैं ॥५॥ बहुत सारे महान् रोग एवं भीषण पापों को करके भी केवल एक गौ के दान से तथा भूमि के दान से मनुष्य छुड़ हो जाया करता है ॥६॥ वेदों के सिद्ध लोगों का यही कथन है कि जो करने के योग्य कर्म नहीं है उस अकर्तव्य कर्म को प्राणों के कण्ठगत हो जाने पर भी कभी नहीं करना चाहिए और जो समुचित कर्तव्य है वही करना चाहिये ॥७॥

अधर्मप्रवर्त्तने वै पापं गोसहस्रवधतुल्यम् ।

वृत्तिच्छेदेऽपि तथा वृत्तिकरणे लक्षधेनुफलम् ॥८॥

वरमेकापि सा दत्ता न तु दत्तं गवां शतम् ।

एकां हृत्वा शतं दत्त्वा न तेन समता भवेत् ॥९॥

स्वयमेव तु यो दद्यात्स्वयमेव तथा हरेत् ।

स पापी नरकं याति यावदाभूतसंश्लयम् ॥१०॥

न चाश्वमेवेन तथा पूतः स्यादक्षिणावता ।

अवृत्तिकर्षिते दीने ग्राह्याणे रक्षिते यथा ॥११॥

न तद्भवति वेदेषु यज्ञे च बहुदक्षिणं ।
 यत्पुण्यं दुर्वेले विज्ञे ब्राह्मणे परिरक्षिते ॥१२॥
 ब्रह्मस्वरसपुष्पानि दाहृतानि वसानि च ।
 युद्धकाले विशीर्यन्ति सिक्तासेतवो यथा ॥१३॥
 स्वदत्ता परदत्ता वा यो हरेन जमुन्धराम् ।
 यद्विषयेन हस्ताणि विहाया जायत कुम्भि ॥१४॥

प्रथम श्री श्रीर प्रवृत्ति क करने में श्री एक छद्म श्री के वध के समान
 पाप होता है । समस्त वृत्ति क देदन करने में श्री ऐसा ही पाप होता है । वृत्ति
 क करने में एक मत्त प्रवृत्ति ॥ दान वा कान प्राप्त होता है ॥१२॥ एक श्री वा
 दिया हुआ दान श्री परम श्रेष्ठ होता है श्रीर मो श्री का दान श्री उक्त श्री
 नहीं होता है । एक वा हस्त करके श्री का दान देना भी उक्त श्री समान नहीं
 करती है ॥१३॥ जिस श्री का दान हस्त करे श्रीर स्वयं ही उक्त श्री दान वा
 देने श्री वर ऐसा पापी हो जाता है कि जब वह भूत सम्पन्न होता है तब तक
 मरक म निधान करना बड़ा है । १०॥ बिना वृत्ति क कर्त्तव्य दीन ब्रह्मण के
 रक्षित करने पर जैसा श्री महात् पुण्य होता है वह दक्षिणा से युक्त पञ्चमेव
 दत्त के करने से भी अधिक नहीं होता है ॥११॥ वेदी में बहुत अधिक दक्षिणा
 दान मत्त में भी उक्त पुण्य नहीं होता है जैसा कि किसी दुबल ब्राह्मण क
 परिचाय करने पर होता है ॥१२॥ ब्रह्म स्वरस से पुष्ट वाहन श्रीर बल युक्त
 ॥ दान में सिक्ता क समुदाय क समान विहीन हो जाता करता है ॥१३॥
 मरने ही द्वारा दी हुई तथा किसी अन्य के द्वारा प्रदान की हुई भूमि का श्री
 उपहार किया जाता है वह इस महापाप के प्रभाव से साठ हजार वर्ष तक
 विश्व का पीडा रहा करता है अर्थात् मन के दुवि के रूप में जन्म ग्रहण किया
 करना है ॥१४॥

ब्रह्मन्व प्रणयादभुक्त दह्यासप्तम वृत्तम् ।
 तदेव चौर्यरूपेण दहत्याचन्द्रतारकम् ॥१२॥
 साहस्रवर्षाभ्यन्तरेण विपश्यन् जरयेद्वृष ।
 ब्रह्मस्व त्रिषु लोकेषु क पुमाञ्जरयिष्यति ॥१६॥

देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च ।

कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥१७॥

ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे विद्याविवर्जिते ।

ज्वलन्तमग्निमुत्सृज्य भस्मन्यपि न हूयते ॥१८॥

संक्रान्ती यानि दानानि हव्यकव्यानि यानि च ।

सप्तकल्पक्षयं यावत्तावत्स्वर्गं महीयते ॥१९॥

प्रतिग्रहाध्यापनयाजनेषु प्रतिग्रहं श्रेष्ठतम वदन्ति ।

प्रतिग्रहाच्छ्रुयति जाप्यहोमैर्न याजकं कर्म पुनन्ति वैवाः ॥२०॥

नित्यजापी सदा होमी परपाकविवर्जितः ।

रत्नपूर्णमपि महीं प्रतिगृह्य न लिप्यते ॥२१॥

किमी भी ब्रह्मण के धन को जो बड़े प्रेम से उपभोग किया करता है वह अपने सात कुलों का दाह कर दिया करता है । वह ही ब्रह्मस्व (ब्राह्मण का धन) यदि चोरी के रूप में उपभोग करता है तो वह जब तक चन्द्र और तारागण विद्यमान रहते हैं तब तक दाह किया करता है ॥१५॥ लोहे का चूर्ण तथा परधर के चूर्ण और विष को कुछ पुरुष पचा जाते हैं किन्तु ब्रह्मस्व इतना उग्र होता है कि इसको तीनो लोकों में कौन पुरुष पचा सकता है ? अर्थात् ऐसा कोई भी शक्तिशाली नहीं है ॥१६॥ देवता के द्रव्य का विनाश कर देने से और ब्रह्मस्व के हरण करने से तथा ब्रह्मण का अतिक्रमण करने से कुल का कुल अकुलता अर्थात् विनाश को प्राप्त हो जाते हैं ॥१७॥ विद्या से रहित विप्र में ब्राह्मणातिक्रम नहीं होता है । जलती हुई अग्नि का त्याग करके भस्म में हवन करने के समान ही विद्या-विहीन ब्राह्मण को दानादि करना होता है ॥१८॥ संक्रान्ति के अवसर पर जो दान होते हैं और जो हव्य-कव्य होते हैं उनका पुण्य-फल का ऐसा प्रभाव होता है कि सात कल्पों का जब तक क्षय होता है तब तक वह दान दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहा करता है ॥१९॥ प्रतिग्रह, अध्यापन और याजन इनमें प्रतिग्रह सबसे अधिक श्रेष्ठ होता है । प्रतिग्रह से शुद्धि होती है और जाप्य, होमों से वेद याजक कर्म को पुनीत नहीं किया करते हैं ॥

॥२०॥ नित्य जप करने वाला, सदा होम करने वाला परिपाक से वर्जित रहने
 से परिपूर्ण पृथ्वी का भी प्रतिग्रह लेकर नित नही होता है ॥२१॥

३२-विविध आहुत कथन

जलाम्निविधिना भ्रष्टा प्रव्रज्यानाशकच्युता ।

इन्द्रियाणां त्रिगुण्यर्थं दत्त्वा घेनु तथा वृषम् ॥१॥

ऊनद्वादशवर्षेभ्य चतुर्वर्षाधिकस्य च ।

प्रायश्चित्त चरेन्माना तथान्योऽपि च वाग्वय ॥२॥

घनो बालतरस्पास्ति नापराधो न पातरम् ।

राजदण्डा न तस्याभित प्रायश्चित्त न विद्यते ॥३॥

ऋक्षस्य दर्शने जाते भ्रानुरा स्त्री भवेच्छदि ।

चतुर्थे हविष स्पृष्ट्वा बभ्रु त्यक्त्वा त्रिगुण्यति ॥४॥

भ्रानुर स्नानमुत्पन्न दग कृत्वा ह्यनातुर ।

स्नात्वा स्नात्वा स्पृष्टेदेन ततः शुद्ध स भ्रानुर ॥५॥

प्रत्यब्द आहुतय तै कथयामि यथोत्तम ।

प्रत्यब्द पावणनेव कुर्म्याता क्षेत्रजोरसौ ॥६॥

एकाद्विष्ट प्रकुर्म्याता प्रत्यब्द प्रति केन तु ।

यदय हि मृग साग्नि पुत्रो वापि तयाविध ॥७॥

भगवान् धीकृष्ण ने कहा—जन घग्नि की विधि ॥ भ्रष्ट और प्रव्रज्या
 नाशक स च्युत जो है उनकी इन्द्रियों की त्रिगुण क निये घेनु का दान करके
 तथा वृष की दक्ष करे ॥१॥ जो बारह वर्ष से कम हो और चार वर्ष से अधिक
 हो उसका प्रायश्चित्त उनकी माता की करना चाहिये या कोई उत्तम भग्म
 वाग्वय भी कर सकता है ॥२॥ इसके छोटा जो बालक है उसका न हो कोई
 अपराध हो होता है और न कोई पातक ही हुआ करता है । ऐसे छोटे बालक
 को कोई भी राजा के द्वारा दिय जाने वाले दण्ड का विधान नहीं होता है और
 न कोई प्रायश्चित्त ही हुआ करता है ॥३॥ राज के दर्शन होने पर यदि स्त्री
 भ्रानुर हो जाती है तो चतुर्थ दिन में हवि का रस करके बभ्रु वा रसाग कर्क

वह शुद्ध हो जाया करती है ॥४॥ आतुर में उत्पन्न स्नान होता है । दश करके, अनातुर स्नान करके इसका स्पर्श करे । इसके अनन्तर वह आतुर शुद्ध हो जाता है ॥५॥ हे खगोत्तम ! अब हम प्रति वर्ष होने वाले श्राद्ध के विषय में तुमको बतला रहे हैं । प्रति वर्ष पार्वण के द्वारा ही क्षेत्रज और औरस पुत्रों को श्राद्ध करना चाहिए ॥६॥ प्रति वर्ष किमी के द्वारा एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए । यदि यह मृत हो गया हो तो साग्नि पुत्र अथवा उसी प्रकार का पुत्र श्राद्ध करे ॥७॥

प्रत्यब्दं पार्वणं तत्र कुर्म्यातां क्षेत्रजोरसौ ।
अननयः साग्निका वा पितरोऽपि तथा मृताः ॥८॥
एकोद्दिष्टं तथा कार्यं क्षयाह इति केचन ।
दर्शकाले क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथवा पुनः ॥९॥
प्रत्यब्दं पार्वणं कार्यं तेषां सर्वैः सुतैरपि ।
एकोद्दिष्टमपुत्राणां पुंसां स्याद्वोषितामपि ॥१०॥
कर्त्तव्ये पार्वणे श्राद्धे अशौचं जायते यदि ।
अशौचगमने प्राप्ते कुर्म्याच्छ्राद्धं ततः पन्सु ॥११॥
एकोद्दिष्टे च सम्प्राप्ते यदि विघ्नः प्रजायते ।
मासेऽन्यस्मिंस्तिथौ तस्यां कुर्म्याच्छ्राद्धं तथैव हि ॥१२॥
तूष्णीं श्राद्धञ्च शूद्राणां भार्यायास्तत्सुतेन वा ।
कन्यायाश्च द्विजातीनां मनुरेतद्विचक्षते ॥१३॥
एककाले गतासूनां बहूनामथवा द्वयोः ।
मन्त्रेण स्नपनं कुर्म्याच्छ्राद्धं कुर्म्यात्पृथक् पृथक् ॥१४॥
पूर्वकस्य मृतस्यादौ द्वितीयस्य ततः पुनः ।
तृतीयस्य ततः पश्चात्सन्निपातेष्वयं क्रमः ॥१५॥

क्षेत्रज और औरस पुत्रों को प्रति वर्ष पार्वण श्राद्ध करना चाहिए । चाहे पितर अनग्नि हों या साग्निक हों जो भी मृत हो गये हैं उनका श्राद्ध करना चाहिये ॥८॥ कुछ विद्वानों का मत है कि एकोद्दिष्ट क्षय दिन में करना चाहिए । दर्श काल में जिसका क्षय होता है, अथवा फिर प्रेत पक्ष में प्रतिवर्ष

उनके समस्त पुत्रों के द्वारा पावण्य आह्न करना चाहिए । जिनके कोई भी पुत्र न हो उनका पाह्न व पुत्र्य हों या स्त्री हों सबका एकोद्दिष्ट आह्न करना चाहिए । ॥६।१०॥ पावण्य आह्न जो कि वर्तव्य है उस समय र्भ यदि देवाएँ कोई भी किसी प्रकार की प्रशंसा हाँ जाता है तो उस प्रशंसा का दूर हो जाने पर घुड़ि करके फिर आह्न करना चाहिए ॥११॥ और एकोद्दिष्ट आह्न के सम्प्राप्त होने पर यदि कोई प्रशंसा आदि का ऐसा ही विघ्न पा जाता है तो फिर दूसरे माता में उसी तिथि में आह्न करे किन्तु कितनी भी बधा में समय टम जाने पर आह्न का मोप नहीं करना चाहिए ॥१२॥ गूदा का आह्न, भायों का आह्न प्रथवा उसके पुत्र के द्वारा किया हुआ आह्न क या का आह्न और द्विजातियों का आह्न सुखी भाव से ही करना चाहिए—ऐसा महीं मनु ने कहा है ॥१३॥ एक ही समय में जिन बहुत-से मनुष्यों का प्रथवा दो का देश त हुँसा हो उनका म न क द्वारा स्वयं करे और पृथक् पृथक् आह्न करना चाहिए ॥१४॥ पहिले जो मृतक हुँसा हो उसका पहिले और फिर दूसरे का तीसरे का फिर एक स थ जिनका निपात हुआ हो उनका इसी क्रम से आह्न करे ॥१५॥

३३-नित्य आह्न कथन

नित्यआह्ने हि गन्धाद्यैर्द्विजानम्यच्य शक्तित् ।

सर्वान्पितृगणान्सम्यक्मदैवादिदश्य पूजयेत् ॥१॥

आवाहन स्वधाकार पिण्डागती करणादिकम् ।

ब्रह्मचर्यादिनिषमान्विश्वेदेवास्तथैव च ॥२॥

नित्यआह्ने त्यजेदताभ्याज्यमश्वञ्च कल्पयेत् ।

न दद्याद्दक्षिणाञ्चैव नमस्कारे विसर्जयेत् ॥३॥

देवानुद्दिश्य विश्वादीन्द्रद्याञ्च द्विजभोजनम् ।

नित्यआह्न तदेवेति देवआह्न तदुच्यते ॥४॥

मातु आह्न तु पूर्वं स्यात्कर्माह्नञ्चैव पितृकम् ।

उत्तरेऽह्नि वृद्धस्य मातामहगणस्य च ॥५॥

इसके अनेक तर नित्य आह्नों का विवेचन किया जाता है । श्री भगवान्

ने कहा—नित्य श्राद्ध में अपनी शक्ति के अनुसार गन्धाक्षत पुष्पादि के द्वारा द्विजों का अर्घ्यार्चन करके समस्त पितृगणों का भली-भांति उद्देश्य करके पूजन करना चाहिए ॥१॥ आवाहन, स्वधाकार, पिण्डाग्नि में करणादिक, ब्रह्म-चर्यादि नियम तथा विश्वेदेवाओं को इन सबको नित्य श्राद्ध में त्याग देना चाहिए और भोज्य अन्न की कल्याण करनी चाहिए । दक्षिणा नहीं देनी चाहिए केवल नमस्कार करके ही विसर्जन कर देवे ॥२॥३॥ विश्वादि देवों का उद्देश्य करके द्विजों को भोजन देवे । उसी को नित्य श्राद्ध कहा जाता है । अब देवश्राद्ध बतलाया जाता है ॥४॥ माता का श्राद्ध पहिले होता है । दिन में ही पैतृक कर्म होता है । उत्तर दिन में वृद्ध और मातामह मरण का श्राद्ध होता है ॥५॥

पृथग्दिने न शक्नुवेदेकस्मिन्नेव वासरे ।

श्राद्धत्रयं प्रकुर्वीत वैश्वदेवव्रतत्रिकम् ॥६॥

पितृभ्यः कल्पयेत्पूर्वं मातृभ्यस्तदनन्तरम् ।

मातामहैर्म्यश्च नतो दद्यादित्थं क्रमेण तु ॥७॥

मातृश्राद्धे तु विप्राणामलाभे तु कुलान्विताः ।

पतिपुत्रान्विताः सांख्यो योषितोऽष्टौ च भोजयेत् ॥८॥

इष्टापूर्त्तादिकारम्भे तदा श्राद्धं समाचरेत् ।

उत्पातादिनिमित्तेषु नित्यश्राद्धवदेव तु ॥९॥

नित्यं देवं तथा वृद्धं काम्यं नैमित्तिकं तथा ।

.. श्राद्धान्युक्तप्रकारेण कुर्वन्सिद्धिमवाप्नुयात् ॥१०॥

अलग दिन में श्राद्ध करने की शक्ति न हो तो एक ही दिन में वैश्वदेव तीन व्रतों के तीनों श्राद्धों को कर देना चाहिए ॥६॥ पहिले पितृगण के लिए और फिर मातृ वर्ग के लिये कल्पित करना चाहिए । इसके अनन्तर मातामह आदि के लिये इसी क्रम से श्राद्ध देना चाहिए ॥७॥ माता के श्राद्ध में विप्रों के लाभ न होने पर कुलों से अन्वित तथा पति और पुत्रों से युक्त आठ परम साखी स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए ॥८॥ जब इष्टापूर्त्त आदि का आरम्भ हो उस समय में श्राद्ध करना चाहिए । उत्पात आदि निमित्तों के होने पर नित्य श्राद्ध की भांति ही करना चाहिए ॥९॥ नित्य श्राद्ध, देव, वृद्ध, काम्य तथा नैमित्तिक

आदि इतने प्रकार के होते हैं । इन सबको यथोक्त विधि-विधान से करने वाला मनुष्य अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति किया करता है ॥१०॥

३४—मनुष्यों के कर्म-विपाक कथन

सुकृतस्य प्रभावेण स्वर्गो नानाविधो नृणाम् ।
 भोगसौख्यादिरूपञ्च वत् पुष्टि पराक्रम ॥१॥
 सत्य पुण्यवता देव जायतेऽत्र परम च ।
 सत्य सत्य पुन सत्य देववाक्य तु नान्यथा ॥२॥
 धर्मो जयति नाधर्मः सत्य जयति नानृतम् ।
 क्षमा जयति न क्रोधो विष्णुर्जयति कामुर ॥३॥
 एतत्सत्य मया ज्ञात सुकृताच्छोभन भवेत् ।
 यद्योत्कृष्टतम पुण्य तथा कृष्णपरा भवेत् ॥४॥
 एकञ्च श्रोतुमिच्छामि पापयोनिश्च जायते ।
 येन कर्मविपाकेन यथा निरयभागभवेत् ॥५॥
 या या योनिमवान्नोति यथारूप प्रजायते ।
 तन्मे वद सुरश्रेष्ठ समासेनापि काक्षितम् ॥६॥
 शुभानुभफलैस्ताप्यं मुक्तभोगा नरास्त्विह ।
 जायन्ते सक्षण्यैस्तु तानि मे शृणु काश्यप ॥७॥

गरुड ने कहा—मनुष्यों की विधे हुए सुकृत के प्रभाव से अनेक प्रकार का स्वर्ग प्राप्त होता है । हे देव ! इस लोक में और परलोक में पुराण शास्त्री लोगों को भोग—सौख्य आदि स्वरूप वाला—वत्—पुष्टि—पराक्रम और सत्य सत्य ही जाता है । यह सत्य है और सर्वथा सत्य है और पूर्ण रूप से सत्य है—क्योंकि देव वाक्य कभी भी अन्यथा नहीं हुमा करते हैं ॥ १ ॥ २ ॥ धर्म की जय होती है अधर्म की नहीं होती—सदा सत्य की विजय होती है मिथ्या की कभी नहीं होती—क्षमा जयधील है क्रोध नहीं—विष्णु विजयी होते हैं कामुर नहीं ॥ ३ ॥ यह मैंने विष्णुन जान लिया है कि सुकृत से भलाई होती है । जिसना उत्कृष्ट तम धर्मात् सबसे उच्च कोटि का पुण्य होना ही कृष्ण

परायण होगा ॥ ४ ॥ अब मैं केवल एक बात और सुनना चाहता हूँ कि जिस कर्म के विपाक से पाप योनि में उत्पन्न होता है और जिस प्रकार से वह नरक-वास का अधिकारी बन जाता है ॥ ५ ॥ जिस-जिस योनि को वह प्राप्त किया करता है और जिस रूप वाला होता है । हे सुरों में परम श्रेष्ठ ! यह मेरा अभीष्ट प्रश्न है इसका उत्तर कृपा कर मुझे देवें ? ॥ ६ ॥ भगवान् श्री कृष्ण ने कहा—हे तार्क्ष्य ! इस संसार में शुभ और अशुभ कर्मों के फलों के त्याग कर देने से मनुष्य ओलों से मुक्त होते हैं । हे काश्यप ! जिन लक्षणों से वे उत्पन्न हुआ करते हैं उन्हें तुम अब मुझसे श्रवण करलो ॥७॥

गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम् ।

इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥८॥

प्रायश्चित्तेष्वजीर्णेषु यमलोके ह्यनेकधा ।

यातनान्ते विमुक्तास्ते अनेकां जीवसन्ततिम् ॥९॥

गत्वा मानुषयोनी तु पापचिह्ना भवन्ति ते ।

तान्यहं तव चिह्नानि कथयिष्ये खगोत्तम ॥१०॥

गन्ददोऽनृतवादी स्यान्मूकश्चैव गवानृते ।

ब्रह्महा च क्षयी कुष्ठी श्यावदन्तस्तु मद्यपः ॥११॥

कुनखी स्वर्णहारी च दुश्चर्मा गुरुतल्पगः ।

संयोगी हीनवर्णः स्यात्काकोऽनिमन्त्रभोजनात् ॥१२॥

दिगम्बरा दुराचारा सर्वदेवावनिन्दकाः ।

यान्ति ते नरके घोरे ये च मिथ्या वदन्ति हि ॥१३॥

अन्नं पथ्युषितं विप्रे प्रयच्छन्कुञ्जतां व्रजेत् ।

भातसर्प्यादिपि जात्यन्धो जन्मान्धः पुस्तकं हरन् ॥१४॥

आत्म बानों के लिये शासन करने वाला गुरु होता है और जो दुरात्मा दुष्ट लोग हैं उनके ऊपर राजा शासन किया करता है । इस संसार में जो छिप कर पाप कर्म करने वाले हैं या जिनके पाप कर्म प्रकट नहीं हो पाते हैं उनका शासक वैवश्वत यमराज हुमा करता है ॥ ८ ॥ प्रायश्चित्तों के अजीर्ण रहने पर यमलोक में अनेक प्रकार से यातनाओं को भोगने के अन्त में अनेक जीवों

की मन्तति ॥ वे त्रिमुक्त हात हैं । फिर उन्हें मानुष योनि मिलती है तो उसमें भी वे पूर्व कृत्त पापा व चिह्नो से युक्त हुआ करते हैं । ह तमोत्तम । अब हम उन पापों के चिह्नों की तुलना बतलाते हैं ॥ ६ ॥ १० ॥ जा पहिने मिथ्या-भाषी होता है । गोष्ठा क निय अनृत बोधन वाला मूख (गूँगा) होता है । जो ब्राह्मण की हत्या करने वाला होता है वह क्षय रोष का शिकार होता है और काटी हाता है । मद्य पीन बाबा शपाव दन्त अर्थात् बाल दाँतो वाला हाता है ॥ ११ ॥ गुपण के हरण करने वाला पुनश्चो (बुर नरखूनों वाला) होता है । जो गुरु परी गामो पहिले होता है वह टाप युक्त चम वाला हुआ करता है । जो मयागी होता है वह हीन बण वाला हुआ करता है । बिना निमन्त्रण क भोजन करने वाला काव (बोधा) होता है ॥ १२ ॥ दिगम्बर (नग)—बुर साधार पाल और समस्त देवों की निन्दा करने वाले और जा मिथ्या भाषण किया करते हैं व धार नरक म जाया करते हैं ॥ १३ ॥ विप्र की पयुपिन (बासी) मद्य प्रदान करने वान कुञ्जता प्राप्त किया करते हैं । माश्मय (डाह) प्रादि स जात्यन्ध हाता है और पुस्तका का हरण करने वाला पुनश्च जन्म स ही पया होता है ॥ १४ ॥

पत्नानि हि हरन्तिस्थ श्रियत नात्र मद्यय ।

मृता वानरता याति तन्मुक्ता गलगण्डवान् ॥ १५ ॥

अदत्तभक्षमदनाति श्रतपत्यो भवेन्नर ।

वणिक्चव महामूढ सर्वदर्शननिन्दक ॥ १६ ॥

न जानाति धर्मतत्त्व स पतेद्धारसागरे ।

हरन्स्वर्णं भयदुनोष्ठा गरद पवनाशन ॥ १७ ॥

प्रव्रज्यागमनात्पक्षिभवेन्नरपिशाचक ।

चातका जलहर्ता च घान्यहर्ता च मूपक ॥ १८ ॥

अप्राप्तयोवना सेव्य भवेत्सप इतिश्च ति ।

गुरुदाराभिनापी च कुवलासा भवेद्दधुग्रम् ॥ १९ ॥

जलप्रम्वण यस्तु भिन्दाभत्स्यो भयन्नर ।

अग्निमेयान्विक्रयन् विक्टाक्ष भवेन्नर ॥ २० ॥

कुयोनिनिन्दको हि स्यादुलूकः स्त्रीप्रवञ्चनात् ।

मृतस्यैकादशाहे तु भुञ्जानः श्वाभिजायते ॥२१॥

जो नित्य ही फलों का हरण करता है वह मर जाता है—इसमें संशय नहीं है । मृत होकर वह बानर की योनि प्राप्त करता है और इससे मुक्त होकर गलगरुड रोग वाला हुआ करता है ॥ १५ ॥ जो बिना दिये हुए भक्ष्य पदार्थों को खा जाता है वह मनुष्य सन्तान हीन हुआ करता है और महा मूढ़ बनिया होता है जो कि समस्त दशवर्षों की निन्दा किया करता है ॥ १६ ॥ वह बर्म के तत्त्व को नहीं जानता है और उसका घोर सागर में पतन हो जाता है । सुवर्ण की चोरी करने वाला गोधा की योनि प्राप्त करता है और विष देने वाला सर्प होता है ॥ १७ ॥ प्रव्रज्या के गमन से हे पशुन् ! नर पिशाच होता है । जल के हरण करने से चातक और धान्य के हरण से भूषक होता है ॥ १८ ॥ जिस नारी को योवन की प्राप्ति न हुई हो उसका सेवन करने से सर्प की योनि प्राप्त हुआ करती है—ऐसा श्रुति कहती है । जो गुरु की पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला पुरुष निश्चय ही कुकलास होता है ॥ १९ ॥ जो मनुष्य जल के प्रसवण का भेदन करता है वह मत्स्य होता है । जो विक्रय न करने के योग्य पदार्थों का विक्रय किया करता है वह नर विकट नेत्रों वाला होता है ॥ २० ॥ कुयोनि की निन्दा करने वाली स्त्री का प्रवञ्चन करने से उलूक (उल्लू) हुआ करना है । मृतक के ग्यारहवें दिन में भोजन करने वाला पुरुष क्रुत्ता की योनि प्राप्त किया करता है ॥२१॥

प्रतिश्रुत्य द्विजेभ्योऽर्थमददन्जम्बुको भवेत् ।

सर्प हत्वा भवेददुष्टः शूकरो विड्वराहकः ॥२२॥

परिवादाद्विजातीनां लभते काच्छपीं तनुम् ।

लभेद्देवलकस्ताक्ष्यं योनिं चाण्डालसंज्ञकाम् ॥२३॥

दुर्भगः फलविक्रेता वृषश्च वृषलीपतिः ।

मार्जारोऽर्जुन पदा स्पृष्ट्वा रोगवान्परमांसभुक् ॥२४॥

सोदर्यागिमनात्पण्डो दुर्गन्धश्च सुगन्धहृत् ।

यद्वा तद्वापि पारक्यं स्वल्पं वा यदि वा बहु ॥

हृत्वा च योनिमाप्नोति तैत्तिरी नान सद्य ॥२५॥

एवमादीनि चिह्नानि ग्रन्थान्यपि स्वयेश्वर ।

स्वकर्मविहितान्येव दृश्यन्ते मानवादिषु ॥२६॥

एष दुष्टवृत्तवर्त्ता हि भुक्त्वा च नरकान्कमात् ।

जायते कर्मशेषेण ह्युक्तास्वेतासु योनिषु ॥२७॥

ततो जन्मशत मस्य सर्वजन्तुषु काश्यप ।

जायते नात्र सन्देहः समीभूते शुभाशुभे ॥२८॥

इमन देवर अर्थात् प्रतिज्ञा करके द्विजों को धन भादि न देने वाला तीव्र होता है । मर्ग वा हुनन करके मल खाले वासा धूम्र हुमा करता है ॥ २२ ॥ जो द्विजानियों की निम्न श्रिया करता है वह बहुमा वा घरीर प्राप्त किया करता है । हे तार्क्ष्य ! जो देवलक (पुजारी) होता है वह चाण्डाल सजा वाला योनि की प्राप्ति किया करता है ॥ २३ ॥ कमो के विक्रय का करने वाला दुर्मागी और वृषणी (दूदा) का पति वृष हुमा करता है । अग्नि की पेर से स्पर्श करने वाला मनुष्य भाजति (बिल्की) होता है तथा पर मौन का खाने वाला रोमी होता है ॥ २४ ॥ सोदपा अर्थात् सयी बहिन के साथ गमन करने से पुरुष पण्ड (नपुंसक) होता है और सुगन्धित पदार्थों के हरण करने से दुर्गन्ध वाला होता है । जो कुछ भी दूसरे का घोडा हा या बहुत हो हरण करने से तैत्तिरी योनि प्राप्त हुमा करती है—इसमें कुछ भी सशय नहीं है ॥ २५ ॥ हे तार्क्ष्य ! इस प्रकार के पुंर्य जन्म में किये हुए पापी के चिह्न होते हैं । इनके अतिरिक्त ग्रन्थ भी सशय होते हैं जो मानव भादि प्राणियों में अपने किये हुए कर्मों में ही हुमा करते हैं ॥ २६ ॥ इस प्रकार से दुष्कर्मों के करने वाला प्राणी भोग कर और क्रम से नरको की यातना सह कर दोष जो कुछ भी वर्म रक्ष जाया करते हैं उनके भोगन के लिये इन निकृष्ट योनियों में जीवात्मा जन्म घारण किया करता है ॥ २७ ॥ हे काश्यप ! इसके अनन्तर यह जन्तु मकड़ों अन्य घारण करने जो कि समस्त जन्तुओं के होते हैं फिर शुभ अशुभ कर्मों के समान होने पर इसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है—इसमें कुछ भी सशय नहीं है ॥ २८ ॥

स्त्रीपुंसयोः प्रसङ्गे च विशुद्धे शुक्लशोणिते ।
 पञ्चभूतसमोपेतः सुपुष्टः परमः पुमान् ॥२९॥
 धारणा प्रेरणा दुःखमिच्छा संहार एव च ।
 प्रयत्नाकृतिवर्णाश्च रागद्वेषौ भवाभवौ ॥३०॥
 तस्येदमात्मानः सर्वभूतादेरादिभिच्छ्रुतः ।
 स्वकर्मबद्धस्य तदा गर्भे वृद्धिं हि विन्दति ॥३१॥
 पुरा मया यथा प्रोक्तं तव जन्तोर्हि सक्षरम् ।
 एवं प्रवर्तते चक्रं भूतग्रामे चतुर्विधे ॥३२॥
 समुत्पत्तिविनाशश्च जायते तादृश्यं देहिनाम् ।
 ऊर्ध्वा गतिस्तु घर्मेण नघर्मेण ह्यधोगतिः ॥३३॥
 जायते सर्ववर्णानां स्वकर्माचरणात्स्वयम् ।
 देवत्वे मानुषत्वे च दानभोगादिकाः क्रियाः ॥३४॥
 यद्यदृश्यं वेनतेय तत्सर्वं कर्मजं फलम् ।
 कुकर्मविहितो घोरे कामक्रियाजितेज्जुभे ॥
 मरके पतितो भूयो यस्योत्तारो न विद्यते ॥३५॥

स्त्री और पुरुष के प्रसङ्ग होने पर तथा शुक्ल (शीर्षः) और शोणित (रक्त-रज) के विशुद्ध होने पर यह पाँच तत्वों से (पृथ्वी—वायु—तेज—जल—इन्द्रिय) समन्वित—परम्, पुष्ट पुरुषः जन्म लिया करता है ॥ २९ ॥ धारणा—प्रेरणा—दुःख—इच्छा—संहार—प्रयत्न—आकृति—बल—राग—द्वेष—भव—अभव—बहु सब घटनाएँ और आदि की इच्छा करने वाले अपने कर्म से बद्ध उसके समय गर्भ में वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ ३१ ॥ पहिले मैंने जो तुमको जन्तु के सक्षर बतलाये हैं । इस प्रकार से चार प्रकार के भूत ग्राम में यह चक्र चलता है ॥ ३२ ॥ हे तादृश्य ! देह धारियों की उत्पत्ति होती है और विनाश भी होता है । घम से गति ऊर्ध्व गामिनी होती है और अधम से अधोगति हुआ करती है ॥ ३३ ॥ हे स्वयम् ! समस्त वर्णों की देवत्व और मानुषत्व में अपने कर्मों के आचरण से दान एवं भोग आदि की क्रिया होती है ॥ ३४ ॥ हे वेनतेय ! जो-जो अदृश्य है वह सब कर्मों से जन्य फल होता

है । कुत्सित कर्षों में विहित काम क्रिया में घटित अशुभ एवं घोर नरक में पतित होता है जिसका कि फिर कोई भी प्रतिवार नहीं होता है ॥३५॥

३५ — विविध पाप कथन

भगवन्देवदेवेश कृपया परया वद ।

दान दानस्य माहात्म्य वैतरण्या प्रमाणकम् ॥१॥

या मा वैतरणीनाम्नो यमद्वारे महामरित् ।

यत्प्रमाणा च मा देवो शृणु ता मे भयावहाम् ॥२॥

शतोयोजनविस्तीर्णा पृथुत्वे मा महानदी ।

दुर्गन्धा दुस्तरा पापेर्दृष्टमात्रभयावहा ॥३॥

पूयशान्तिनतोयाद्या मामकदंमसकुली ।

पापिन ह्यागत दृष्ट्वा नानाभयसमागतम् ॥४॥

दृश्यते सत्वर तोय पात्रमध्ये यथा धृतम् ।

वृमिभि मयुल पूय वज्रतुण्डैः समाहृतम् ॥५॥

शिगुमारैश्च मत्स्याश्च वंज्यवर्त्तंरिवायुते ।

अन्यैश्च जलजीवैश्च हिमकर्मभिरेदिभि ॥६॥

तपन्ते द्वादशादित्या प्रलयान्ते यथा हि तं ।

पतन्ति तत्र वै मर्त्या क्रन्दमानास्तु पापिन ॥७॥

गहर न बह्ना—ह देवों व भी देवेश्वर । हे भगवन् । आप प्रब परम कृपा करने दान और दान का माहात्म्य तथा वैतरणी का प्रमाण बतलाइये ? ॥ १ ॥ श्री भगवान् न बह्ना—ओ वैतरणी नाम वाली एक महाम् नदी है वह दमराज के द्वार पर है । उसका जिनका प्रमाण है उसे तुम मुझसे अवण करो । वह वैतरणी दबी बहुत ही अथ दन वाली है ॥ २ ॥ वह वैतरणी नदी सो योगन व विस्तार वाली है पृथु-व में वह एक सबसे बड़ी महा नदी है । उस नदी में बहुत अधिक दुग्ध घाती है और वह बहुत ही कठिनाता में पार किये जाने वाली है । पापियों को उस देखने मात्र से ही बड़ा भय लगा करता है ॥ ३ ॥ उस वैतरणी नदी में पूय (मवाद)—रक्त और अल भग्न हुआ

रहता है तथा मांस की कीचड़ भरी हुई है । धाये हुए पापी को देखकर नाना प्रकार के भय आ जाते हैं ॥ ४ ॥ उसमें शीघ्र ही जन ऐसा दिखलाई दिया करता है जैसे किसी पात्र में रखी हुआ हो । पूय (मवाद) कृमियों से घिरा हुआ रहता है तथा चञ्चल तुण्डों के द्वारा समाहृत होता है ॥ ५ ॥ शिशुमार—मत्स्य आदि—वज्र कर्त्तरिका और अन्य मांस भेदी हिसक जल के जीवों से बहु वैनरणी परि पूरा रहती है ॥ ६ ॥ यहाँ पर बारह सूर्य जिस तरह प्रलय के अन्त में लपा करते हैं वैसे ही ताप देते हैं । वहाँ पापी क्षण उसमें गिरते, रोते-चिन्हाते हैं और क्रन्दन करते हैं ॥७॥

हा भ्रातः पुत्र मातेति प्रलपन्ति मुहुर्मुहुः ।
प्रतरन्ति निमज्जन्ति तत्र गच्छन्ति जन्तवः ॥८॥
चतुर्विधः प्राणिगणैर्द्रष्टव्या सा महानदी ।
तरन्ति तत्र दानेन चान्यथा ते पतन्ति वै ॥९॥
मातरं येष्वमन्यन्ते आचार्य्य गुरुमेव च ।
अवमन्यन्ति ते मूढास्तेषां वासोऽत्र सन्ततम् ॥१०॥
पतिव्रता धर्मशीला व्यूढा धर्मे विनिश्चिताम् ।
परित्यजन्ति ये मूढास्तेषां वासोऽत्र सन्ततम् ॥११॥
विश्वासप्रतिपन्नानां स्वामिमित्रतपस्विनाम् ।
स्त्रीबालविकल्पादीनां छिद्रमन्वेषयन्ति हि ॥
पच्यन्ते पूयमध्ये तु क्रन्दमानास्तु पापिनः ॥१२॥
प्राप्तं बुभुक्षितं विप्र यो विघ्नायोपसर्पति ।
कृमिभिर्भक्ष्यते तत्र यावदाभूतसप्लवम् ॥१३॥
ब्राह्मणाय प्रतिश्रुत्य यथार्थं न ददाति यः ।
यज्ञविध्वंसकश्चैव राज्ञीगाम्भी च पैशुनी ॥१४॥
कथाभङ्गकरश्चैव कूटसाक्षी च मद्यपः ।
आहूय नास्ति यो ब्रूते तस्य वासोऽत्र सन्ततम् ॥१५॥

पापात्मा मनुष्य जिस समय वैनरणी में गिरते हैं सब वे ' हो भाई !
ह पुन ! हा म ता ! " —इस तरह बार-बार दुरी तरह प्रलाप किया करते

है । उस नदी में प्रतरण करते हैं—दुर्बलियाँ लपाने हैं और रुदन करते हुए जन्तु उसमें जाया करते हैं ॥ ८ ॥ वह महानदी चार प्रकार के प्राणिमों से युक्त देखी जाती है । वहाँ पर दान से ही लोग उसे पार किया करते हैं । अन्धपा वे सब उसमें गिर जाया करते हैं ॥ ९ ॥ जो अपनी माता का तिरस्कार किया करते हैं और अपने आचार्य और गुरु का अपमान करते हैं उन महा मूढ़ मानवों का इस वैतरणी नदी में निरन्तर वास रहा करता है ॥ १० ॥ धर्म शीला—विवाहिता और धर्म में विशेष निश्चय वाली पतिव्रता पत्नी का जो त्याग कर देते हैं उन मूढ़ों का निशाम इस वैतरणी में मँबदा रहा करता है ॥ ११ ॥ विश्राम में स्थित गहने वाले स्वामी—मित्र—व्यम्भी—इन्ध्री—बालक और विकल आदि का जो छिद्र जोखा करते हैं वे महा पापी प्राणी जन्म करने हुए पुनः (मवाद) के बाध में पच्यमान होकर नास्कीय यातनाएँ सहन किया करते हैं ॥ १२ ॥ किसी भूखे ब्राह्मण को प्राप्त हो जान पर जो विघ्न सपस्मित करता है वह वहाँ पर जब तक भूत-सम्भव होता है अर्थात् महा लय होता है तब तक कुमियों के द्वारा खाया जाया करता है ॥ १३ ॥ जो किसी ब्राह्मण को प्रतिश्रुम करके फिर दबायें नहीं दिया करता है और जो यज्ञ का विष्वस करता है तथा राजा का गमन करता है और जो चुगली किया करता है—कथा का भङ्ग करने वाला है—भूँड़ी भवाही देता है—मद्य पान करता है तथा जो बुलाकर फिर आपण नहीं करता है उस मनुष्य का वास भी इस वैतरणी में निरन्तर रहता है ॥ १४ ॥ १५ ॥

अग्निदो गरदश्च स्वयं दत्तापहारकः ।

धेनसेतुविभेदी च परदाप्रघर्षकः ॥ १६ ॥

ब्राह्मणा रमविह्वेता तथा च वृषत्तीपतिः ।

गोधनस्य तृपात्तस्य विभेद कुरुते तु यः ॥ १७ ॥

अन्याविद्वेषकश्च दान दत्त्वा तु तापकः ।

सूदस्तु कपिलानो ब्राह्मणो मासभोजकः ॥

एते वसन्ति सततं मा विचारं कृथा क्वचित् ॥ १८ ॥

कृपणो नास्तिकः क्षुद्रः स तस्यां निवसेत्खग ।
 सदा मर्षी सदा क्रोधी निजवाक्यप्रमाणकृत् ॥१६॥
 परोक्तच्छेदको नित्यं वैतरण्यां वसेच्चिरम् ।
 यस्त्वहङ्कारवान्पापः स्वविकल्पनकारकः ॥
 कृतघ्नो विश्वासघाती वैतरण्यां वसेच्चिरम् ॥२०॥
 कदाचिद्भ्रातृयोगेन तरणेच्छा भवेद्यदि ।
 सानुकूलो भवेद् येन तदाकर्ण्य काश्यप ॥२१॥

अग्नि लभाने वाला—विप देने वाला—स्वयं दान करके फिर उसका अपहरण करने वाला—खेत तथा सेतु (पुल) का भेदन करने वाला—पराई स्त्री के साथ प्रवर्षण (बलात्कार) करने वाला—ब्राह्मण होकर उस का विक्रय करने वाला—दृषली (शूद्र) स्त्री का यति विप्र—जो गो घन का तथा प्यास से आर्त का विभेद करने वाला है—कन्या को विशेष रूप से दूषित करने वाला—दान देकर ताप देने वाला—शूद्र होकर कपिला गो का पान करने वाला और ब्राह्मण होकर मांस खाने वाला—ये सब उस महा मयावह वैतरणी नदी में निरन्तर निवास किया करते हैं—इसमें कहीं भी कुछ अन्यथा विचार नहीं है ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ हे खग ! जो कृपण है—नास्तिक है और क्षुद्र प्रकृति वाला है वह उस वैतरणी में नास किया करता है । जो सधेदा क्रोध करने वाला है—अमर्ष करने वाला है और अपने ही वाक्य को प्रमाण मानने वाला है तथा जो दूसरे के कथन का छेदन करने वाला है वह नित्य ही वैतरणी में चिर काल तक निवास किया करता है । जो बहुत ही अहङ्कार वाला और अपना विकल्पन करने वाला पापी है तथा कृतघ्नी और विश्वासघाती पुरुष होता है वह वैतरणी में बहुत अविक समय तक निवास किया करता है ॥ १६ ॥ ॥ २० ॥ कदाचित् भ्रातृ के योग से यदि तरण करने की इच्छा होती है तो जिसके द्वारा वह सानुकूल होती है उसे हे काश्यप ! अब श्रवण करो ॥ २१ ॥

अग्ने विषुवे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये ।

चन्द्रसूर्योपरागे च संक्रान्ती दर्शवासरे ॥२२॥

अमने पुण्यकालेषु दीयते दानमुत्तमम् ।
 यदा वद्वा भवेद्वापि श्रद्धा दानं प्रतिघ्नन्वम् ॥
 तदेव दानकालं स्याज्जाता सम्पत्तिर्गम्यरा ॥२३॥
 अस्थिराणि शरीराणि विभवा नैव शाश्वत ।
 नित्यं सन्निहिता मृत्युं क्तव्यो घर्मसन्धय ॥२४॥
 कृपायां वा पाटला वापि दद्याद्दतरणी शुभाम् ।
 हेमशृङ्गी गोप्यवुगी वांम्यपात्रापद्रोहनीम् ॥२५॥
 कृष्णवस्त्रयुगच्छन्ता मसधान्यसमन्विताम् ।
 कार्पासद्रोणक्षिपरं आमोन ताम्रभाजन ॥२६॥
 यम हैम प्रबुर्वीन तोहदण्डसमन्वितम् ।
 ह्युदण्डमय वदध्वा नूडुप दृढवन्धनं ॥२७॥
 उडुपापरि ता धेनु सूपदेहसमुदभवाम् ।
 कृत्वा विवल्पयेद्विद्वान्छत्रोपानसमन्विताम् ॥२८॥

शिशुञ्जयन म—पुण्य कालेषु म—दिनकाल म—बड़ा मोर मूर्धं
 क मरुण म—सम्पत्ति में—दण्डमय म—घन म मोर पुष्प कालो म आ
 कुछ उत्तम दान दिया जाता है । अथवा जब कभी वात क प्रति धडा वा भाव
 होता है पत हो व न का काम अस्थिर सम्पत्ति हो जाती है ॥ २२ ॥ २३ ॥
 म शरीर भी अस्थिर है मोर विभव भी सदा रहने वाल नहीं होते हैं । मृग्य
 नित्य ही सन्निहित रहा करता है इसलिये यम का मन्थय अवश्य ही करना
 चाहिए ॥ २४ ॥ इस महाशयो वेत्रगोत्री त विष्णु पान के लिये तारण करान
 वाली वेत्रगोत्री गो वा दान करना चाहिए चाहे वह इवामा गो हो वा पाटला
 हो । ऐसा किसी छत्र गो वा दान करे । गो क सीव मुबल स मण्डित हो मोर
 उसके पुर चाँदी स मड़े हुए मोने चाहिए । उसके दाहन क निय कौस का एक
 पात्र भी उसके साथ दना चाहिए ॥ २२ ॥ कृष्ण वस्त्र के दो पुषो म उसे
 धावून करे । उसके साथ साथ प्रकार क वा य भी देवे । कार्पास द्रोण मिश्र
 पर ताम्र पात्र ॥ विवत एवं हैम (मोने का) यम बनावे जो तोह दण्ड क दण्ड में
 युक्त हो । ईस व दण्डो म पूरा एक उडुप बनाकर उसे दृढ ब बना स बांध

देवे । उस उडुप के ऊपर सूर्य देह से समुत्पन्न उस घेनु को करके जोकि छत्र
और उपानह से समन्वित हो, इसका दान किमी विद्वान् को देवे ॥ २६ ॥
॥ २७ ॥ २८ ॥

अंगुरीयकवासांसि ब्राह्मणाय निवेदयेत् ।
इममुच्चारयेन्मन्त्रं संगृह्य सजलान्कुशान् ॥२९॥
यमद्वारे महाघोरे श्रुत्वा वैतरणीं नदीम् ।
तत्तु कामो ददाम्येनां तुभ्यं वैतरणीं च गाम् ॥३०॥
विष्णुरूप द्विजश्रेष्ठ भूदेव पङ्क्तिपावन ।
सदक्षिणा मया तुभ्यं दत्ता वैतरणी च गौः ॥३१॥
गावो नम्राग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः ।
गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम् ॥३२॥
धर्मराजश्च सर्वेश वैतरण्याख्यकां तु गाम् ।
सर्वं प्रदक्षिणोक्त्य ब्राह्मणाय निवेदयेत् ॥३३॥
पुच्छ संगृह्य घेनोश्च अग्रे कृत्वा तु व द्विजम् ।
घेनुके त्वं प्रतीक्षस्व यमद्वारे महाभये ॥३४॥
उत्तारणार्थं देवेशि वैतरण्यै नमो नमः ।
अनुव्रजेद्विज यातं सर्वं तस्य गृहं नयेत् ॥३५॥

अंगुलीयक (अंगूठी) और वस्त्र जल के सहित कुशाएँ लेकर निम्न
मन्त्र का उच्चारण करता हुआ ब्राह्मण के लिये दान देवे ॥ २९ ॥ मन्त्र—
यम के द्वार पर जो कि महात् घोरे स्वरूप वाला है वैतरणी नदी का श्रवण
करके मैं उससे पार होने की इच्छा वाला हूँ । इसीलिये इस वैतरणी गौ का
दान तुमको करता हूँ ॥ ३० ॥ हे द्विज श्रेष्ठ ! आप विष्णु के स्वरूप वाले हैं ।
आप इम भू मण्डल के देवता हैं और पंक्ति के पावन करने वाले हैं । इसलिये
दक्षिणा के सहित यह वैतरणी गौ मैंने आपको दान में दी है ॥ ३१ ॥ मेरी
अभिलाषा है कि ये गौएँ मेरे आगे और पीछे रहें । मेरे हृदय में भी गौएँ
निवास करें और मैं गौओं के मध्य में ही निवास किया करूँ ॥ ३२ ॥ सबके
ईश धर्मराज को और वैतरणी नाम वाली गौ को मक्की प्रदक्षिणा करके फिर

पीछे ब्राह्मण को दान में देवे ॥ ३३ ॥ फिर मनु की पूछ ग्रहण करके और
ब्राह्मण को धामे करके निवेदन करना चाहिए—हे धेनुव ! उस महान् भयानक
यमराज के द्वार पर तुम मेरी प्रतिष्ठा करना ॥ ३४ ॥ हे देवेति ! महानशी
म उत्तारण प्राप्त करने के लिये वंतरणी भाग्ये लिये मेरा धारम्भार नमस्कार
है । उस दिव के पीछे पीछे यमन कर और सब कुछ उसके घर में प्राप्त करा
देवे ॥ ३५ ॥

एव वृत्ते वनतेय सा सरिस्सुखदा भवेत् ।
यवं कामानाम्नुबन्नि ददते ये च मानवा ॥३६॥
मुव्वनम्य प्रभावेण सुखञ्चेह परर च ।
स्वस्थे सहस्रगुणित धातुरे दातसम्मितम् ॥३७॥
मृतस्यैव तु महान परोक्षे तत्तमम् स्मृतम् ।
स्वहस्तेन ततो देय मृते व कस्य दाम्यति ॥३८॥
दानधमविहीनाना कृपण जीवित क्षितौ ।
अस्थिरेण शरीरेण स्थिर धम समाचरेत् ॥
अवश्यमेव यास्यन्ति प्राणा प्राधूणिवा इव ॥३९॥
इतीदमुक्त तव पक्षिगज विडम्बन जन्तुगणस्य सर्वम् ।
प्रेतस्य मोक्षाय तदोर्ध्वदंष्ट्रिहिताय लोकस्य-
नुभाषबोधनम् ॥४०॥

ह वनतय ! इस प्रकार त करने पर वह महानशी सुख देने वाली हो
जाती है । जो मनुष्य ऐसा दान करते हैं व समस्त कामनाओं की प्राप्ति किया
करते हैं ॥ ३६ ॥ मुक्त क प्रभाव से इस लोक में और परलोक में सुख होता
है । स्वस्थ रहते हुए स्वयं जो भी कुछ सुकन किया करता है उसका पुण्य फल
सहस्र गुना होता है । भ्रातुरावस्था में जो भी कुछ सुकन कराया जाता है
उसका पुण्य-फल भी गुना होता है ॥ ३७ ॥ मृत हो जान पर परोक्ष में जो
दान पुण्य उसके निमित्त किया जाता है वह उसी के समान बतनाया गया है ।
अतएव अपने हाथ से ही सदा दान पुण्य करना या देना चाहिए—यही सबसे
उत्तम है । मर जाने पर कौन किसके लिये दिया करता है? ॥ ३८ ॥ जो मनुष्य

दान और धर्म से विहीन हुआ करते हैं उनका जीवन इस भू मण्डल में कृपा-
शाना से भरा होता है । यह क्षीर तो घटा स्थिर रहने वाला नहीं है प्रत्येक
इस क्षीर से स्थिर कर्म जो दान-पुण्य है वह अवश्य ही करना चाहिए । ये
प्राण तो प्रत्येक ही एक दिन मेहमाव की भाँति चले ही जायेंगे ॥ ३९ ॥ हे
पक्षिराज ! यह मैंने तुमको सब जन्तुप्राण को विह्वलना बताया है । प्रेत की
मुक्ति के लिये उनकी और्ध्वदैहिक क्रिया—कलाप लोक के हित के लिये भी
है और यह शुभ धर्म का ज्ञान कराने वाला है ॥४०॥

एवं विप्राः समादिष्टं विष्णुना प्रमविष्णुना ।

गरुडः प्रेतचरितं श्रुत्वा सन्तुष्टमानसः ॥४१॥

अततीर्थादिकं-पुण्यं पुनः प्रच्छ केसवम् ।

ध्यात्वा मनसि सर्वेशं सर्वकारणकारणम् ॥४२॥

श्रुत्वा सर्वमेतत् जन्तूनां प्रमयादिकम् ।

मया प्रोक्तं हि वं मुक्तये प्रेतस्य और्ध्वदैहिकम् ॥

निदानं वच्मि लोकानां हिताय परमोषधम् ॥४३॥

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः ।

येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनादेनः ॥४४॥

विष्णुर्माता पिता विष्णुर्विष्णुः स्वजनबान्धवः ।

येषामेवं स्थिरा बुद्धिर्न तेषां दुर्गतिर्भवेत् ॥४५॥

मङ्गलं भगवान्विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजः ।

मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनं हरिः ॥४६॥

सुतकी ने कहा—हे विप्रराज ! प्रमविष्णु भगवान् विष्णु ने इस प्रकार
से समादेश किया था । गरुड इस सम्पूर्ण प्रेत के परित्र को अवश्य कर परम
सन्तुष्ट मन वाला हो गया था ॥ ४१ ॥ फिर मन में समस्त कारणों के भी
कारण सब के स्वामी का मन में ध्यान करके अत और तीर्थ आदिक पुं
कार्य के विषय में भगवान् केशव से पूछा था ॥ ४२ ॥ हे श्रुति राज ! जन्तुओं
का यह सब प्रश्न आदि मैंने वतला दिया है और प्रेत की मुक्ति के लिये देह
के समाप्त हो जाने के बाद में होने वाला और्ध्वदैहिक कर्म भी वतला दिया

है । भगवान् लोको के हित के लिये जो निजान है और परम प्रोपय स्वरूप है उसे बतलाता है ॥ ४३ ॥ जिनके हृदय तन्त्र में इन्दोवर के समान श्याम वर्ण वाले भगवान् जगदम्ब विराजमान रहते हैं उनकी ही लाभ होना है—उनकी विजय होती है । ऐसे लोगों का पराजय तो कभी हो ही नहीं सकता है ॥ ४४ ॥ भगवान् विष्णु बन्तुत माना—विष्ठा और स्वजन एवं बाधक हैं । जिन मनुष्यों की बुद्धि इस प्रकार की स्थिर रहा करती है उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है ॥ ४५ ॥ भगवान् विष्णु का स्वरूप मङ्गलमय है और गरुडव्यूह मङ्गल रूप है । पुढरीकाश भी मङ्गल रूप है हरि पूरुषतया मङ्गलो के आधार है । ॥ ४६ ॥

हरिर्भागीरथी विप्र विप्र भागीरथी हरि ।
 भागीरथी हरिविप्र सारमेतज्जगत्त्रये ॥४७॥
 सर्वोपा मङ्गल भूमात्सर्व सन्तु निरामया ।
 सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभागभवेत् ॥४८॥
 इति गरुडपुराणे प्रेतकल्पे प्रजानां हिनमभिहितमादौ
 सूनपुत्रेण पुरणम् ।
 मनुवरणगतानां नैमिषे सन्मुनीनां श्रवणगतमकुर्वन् किं
 विजानाति मर्त्य ॥४९॥

हरि-भागीरथी और विप्र तथा विप्र-भागीरथी और एवं हरि भागीरथी-हरि और विप्र तीनों जगत् श्री हरि भगवान् ने कहा—हमने यह गरुड पुराण विधि के साथ तुमको भली भाँति समझा दिया है । इस परम पुरमय गरुड महा पुराण की ओ भी कोई श्रद्धा—भक्ति के भाव से पढ़ना है और इसका श्रवण किया करना है वह पुरुष भी इस सत्कार के सर्वदा जन्म—मरण के आवागमन के बन्धन से मोक्ष प्राप्त कर भगवान् की तन्निधि में नित्य निवास किया करता है । ॥ २२॥

उपसंहार

परलोकवाद और स्वर्ग-नर्क

हिन्दू धर्म की विशेषताओं में से एक परलोकवाद भी है और वह भारतीय धर्म में प्रवाहित अध्यात्म धारा का एक सुदृढ़ प्रमाण है। हम सभी जानते हैं कि सामान्य मनुष्य का ध्यान मुख्य रूप से भोजन, वस्त्र, आवास, मनोरञ्जन आदि की तरफ जाता है और यदि उसकी ये आवश्यकताएँ इच्छानुकूल रूप में पूरी हो जाती हैं तो फिर उसे ईश्वर और परलोक आदि की याद कदाचित् ही आती है। यह हिन्दू धर्म के प्राचीन ऋषि-मुनियों की ही महत्ता थी कि उन्होंने किसी प्रकार का भौतिक स्वार्थ न होने पर आत्म तत्त्व और उसके साथ ही परलोक तत्त्व को अच्छी तरह छान डाला और उसमें से ऐसे-ऐसे अमूल्य मणि-मुक्ता ढूँढ़-ढूँढ़ कर निकाले जिनके बल पर आज भी अध्यात्म-क्षेत्र में हमारा गौरव स्थिर है।

परलोक का सिद्धान्त पुनर्जन्म से सम्बन्धित है। जो लोग आत्मा की घमरता और उसके भिन्न-भिन्न स्थूल रूपों में प्रकट होने के विधान को समझ सकने में असमर्थ होते हैं, वे परलोक के स्वरूप को भी नहीं जान सकते। इसी-लिये संसार के दो बहु प्रचलित धर्म ईसाई और मुसलमान स्वर्ग और नर्क का नाम लेने पर भी उनके विषय में किसी तरह का स्पष्ट वर्णन नहीं कर पाये। उन्होंने मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया, पर साथ में यह भी कहा कि शरीर से पृथक् होने के पश्चात् उसे एक शुभ स्थान में दण्ड कर दिया जाता है। जब 'क्यामत्' आयेगी तो भगवान् सब मनुष्यों को अपने सामने खड़ा करके उनके कर्मानुसार दण्ड या पुरस्कार देंगे। सार रूप से यह बात सन्तोप-जनक हो सकती है, पर इससे यह प्रकट नहीं होता कि इसके प्रचार करने वालों ने इस समस्या को ठीक तरह से समझा था। वास्तव में पुनर्जन्म को स्वीकार किये बिना आत्मा की घमरता और मरने के बाद शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल भोगने की बात का कोई अर्थ ही नहीं है।

हिन्दू शास्त्रों में हम विषय का विस्तृत रूप में विवेचन किया गया है । उनमें मात्मा की समरता की एक प्रकाट्य तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है और मननाया है कि वह विभिन्न योनियों में प्रकट होकर विरास की यात्रा को पूरा करती है । यह भारतीय मनोपियों की योग-दृष्टि की ही शक्ति थी कि उन्होंने यह निश्चय कर दिया कि केवल मनुष्यों में ही नहीं पशु-पक्षियों, कीट-पतंगों तथा वे एवं ही आत्म-तत्त्व व्याप्त है । उन्होंने आत्मा के रूप में उसकी पथकता भी स्वीकार की और यह भी कहा कि पुनः और अधुना जन्मों के पथ स्वरूप उसका नष्टान और पतन भी होता है । उन्होंने बताया कि मनुष्य में यह शक्ति है कि जिससे वह पुनः जन्म करते हुए चाहे तो भगवान् के समक्ष पदवी प्राप्त कर सकता है और साथ ही पाप-जर्म करके स्वर्ग को ताली के कीड़े की स्थिति तक भी गिरा सकता है । मनुष्य के हाथ में इसकी बड़ी शक्ति होने का विज्ञान उसका नियम एक बहुत बड़ा सचन है और हमी के प्राप्ति पर यही ऊँचे से ऊँचे आध्यात्म शक्ति सम्पन्न महापुरुषों का आविर्भाव ही सथा है ।

मरणोपरान्त जीवन-

मरने के बाद आत्मा का क्या होता है और किस प्रकार वह उत्तम और नीच गति को प्राप्त होती है ? इसके मूल सिद्धांत की स्वीकार करते हुए भिन्न-भिन्न विद्वानों ने उसका बहुत विविध प्रकार से किया है जिनमें प्रत्यक्षतः बड़ा अन्तर ज्ञान रहता है 'मठोपनिषद्' में भविकेता ने आत्म ज्ञान की विज्ञप्ति करते हुये हम में पूछा था—

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नाममस्तीति चैके ।

एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाह वराणामेव वरस्तृतीयः ॥

मार्ति—“ मृतकों के सम्बन्ध में जो यह सन्देह है कि कोई कहता है कि मरने के पश्चात् आत्मा जीवित रहती है और कोई कहता है कि आत्मा भी विजित नहीं रहती । मैं इसका वास्तविक रहस्य जानना चाहता हूँ और यही तीसरा वर आपस मांगता हूँ । ”

इससे विदित होता है कि अब से हजारों वर्ष पूर्व आर्य सभ्यता के आरम्भिक काल में ही ऋषियों को इस समस्या का निर्णय करना आवश्यक जान पड़ा था कि आत्मा अमर है अथवा नाशवान है ? और यदि अमर है तो मरने के पश्चात् उसको किन परिस्थितियों में रहना पड़ता है ? ' कठोप-निषद् ' के ऋषि ने इसका जो विवेचन किया है वह सबथा तर्क और बुद्धि सज्जत है और इससे बढ़कर आत्मा के स्वरूप की व्याख्या करने में जो आज तक कोई समर्थ नहीं हो सका है । उन्होंने कहा—

न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्नि बभूव कश्चित् ।
अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥
अणोरणीयान्महतो महीया नात्मास्य जन्तोर्निहिते गुहायाम् ।
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥
(क० १-२-१८, २०)

अर्थात्—' आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, वह तो नित्य है । वह न किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और न उसके द्वारा कोई उत्पन्न किया जाता है । वह तो अजन्मा, नित्य, सदा रहने वाला और सनातन है । शरीर के नष्ट किये जाने पर भी वह नहीं मरता ॥ १८ ॥ जो व्यक्ति प्राणी के हृदय के अन्तरतम भाग में निहित सूक्ष्मातिसूक्ष्म और विशाल परमेश्वर के अंश रूप इस जीवात्मा और उसकी महिमा को देख पाता है वही पूर्णतया कामना, दुःख और शोक से रहित होकर परमात्मा का कृपा पात्र होता है । "

वास्तव में आत्मतत्त्व इतना सूक्ष्म है कि मानवीय स्थूल इन्द्रियों अथवा यन्त्रों से उसको किसी प्रकार नहीं जाना जा सकता, न प्रमाणित किया जा सकता है । हमारे ऋषियों के कथनानुसार तो वह मानवीय विचार-क्षेत्र से भी बाहर का विषय है इसलिये उन्होंने उसके विषय में स्वमतानुसार कुछ कह कर अन्त में 'नेति नेति' कह दिया है । इसका आशय यही है कि आत्म तत्त्व इतना सूक्ष्म और साथ ही महान् है कि मानव बुद्धि उसे पूर्ण रूप से जानने का दावा कदापि नहीं कर सकती ।

यही कारण है कि पुराणकारों ने हम विषय में तर्क, बुद्धि और प्रमाण के अतिरिक्त बलना से बहुत अधिक काम लिया है और उसे ऐसा रूप दिया है जिससे सामान्य व्यक्ति भी उसके सम्बन्ध में कुछ अनुमान कर सके और उसे अपने जीवन-व्यवहार में काम ला सके । जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि आत्मा अमर है और उसका महत्व क्रमशः ऊँचा उठता है, तो उन्होंने लोगों को यही शिक्षा दी है जो इस संसार के अनुभूत और स्वाभाविक है । योगियों अनेक अवसरों पर अपनी दिव्य-दृष्टि से अनेक व्यक्तियों के भूत, वतमान और भविष्य की जानकारी प्राप्त करके उस प्रकट भी किया है । इन सबके आधार पर ही पुराणों में आत्मा के उत्थान, पतन, दुःख-प्रशुभ कर्मों के परिणाम और स्वर्ग-नर्क के विषय में बखाना किया है और उसी पर हमारे यहाँ की सामान्य जनता पूर्ण विश्वास रखती है ।

‘ गरुड पुराण ’ की मगना परलोक वर्णन की दृष्टि से सर्व प्रथम है । यह मुख्य रूप से इसी के लिये प्रसिद्ध है और अनेक प्रदेशों की हिन्दू जनता द्वारा अज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है । इसमें अधिवास यमलोक में पापियों की मिलने वाले कष्टों का वर्णन किया गया है और उनसे बचने के लिये दान आदि का विधान बतलाया गया है । हमके आधार पर अनेक भासोचकों ने इसका महत्त्व घटाने की चेष्टा की है और कहा है कि ये बातें दान के लोभी प्रहणों की गड़ी हुई हैं इससे विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती । यह तो हम भी जानते हैं कि पुराणों के बखाने में प्रतिशोक्ति की रीति से काम लिया गया है और अनेक स्थानों में कवि-कल्पना की बहुरा भी दिखाई गई है । पर इन कारणों से कोई तथ्य भूँठा या सच्चा नहीं हो सकता । विद्वान् लोग बिना किसी कठिनाई के यह समझ सकते हैं कि उनका कितना अंश वास्तविक है और कितना कवि-कल्पना का । इस दृष्टि से विचार करके कितने ही प्राधुनिक विद्वानों ने मृत्यु की वास्तविकता और परलोक में जीव की स्थिति के सम्बन्ध में गहराई से विचार किया है और कितने ही ऐसे तथ्यों तथा निदानों का प्रतिपादन किया है जो थोड़े से हठधर्मी प्रवृत्ति-वाने लोगों को छोट कर प्रायः सभी लोगों को ठीक जान पड़ते हैं । यदि उनके विचारों का निष्पक्ष-

पात होकर भनन किया जाय तो मनुष्य की मृत्यु विषयक धारणा में बड़ा परिवर्तन हो जाता है और जो बात आज हमको एक बहुत बड़ी विपत्ति अथवा सर्वनाश की तरह जान पड़ती है वही एक स्वाभाविक और उपयोगी परिवर्तन की तरह प्रतीत होने लगती है। इसका विश्लेषण करते हुये एक विद्वान का कहना है—

“ एक दृष्टिकोण से यह भी कहा जा सकता है कि मृत्यु वास्तव में शोक का प्रबलर न होकर आनन्द का विषय है। पर यह दृष्टिकोण तब प्राप्त हो सकेगा जब हम जीवन—मरण की समस्या को भौतिक देह की दृष्टि से नहीं, बल्कि उसके भीतर निवास करने वाले ‘देही’ (आत्मा) की दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे। देही अथवा जीव का इस शरीर में रहना ऐसा है, जैसा किसी को चारों तरफ से खूब बांध—झाँड़ देकर किसी अंधेरी कोठरी में बन्द कर देना इस शरीर रूपी कोठरी में जहाँ-तहाँ बहुत छोटी-छोटी, मँसी-कुचैली खिड़कियाँ लगी हुई हैं। जब जीव शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाता है तो वह अपने आपको इन बन्धनों से पृथक् पाता है। यद्यपि इस शरीर के छूटने पर भी जीव के ऊपर और कई पर्दे (कोष) लगे रहते हैं, तो भी जो सबसे भद्दा स्थूल पर्दा है उससे उसकी रिहाई हो जाती है। इस प्रकार जीव की दृष्टि से इस शरीर का छूटना आनन्द का ही अवसर है।”

मनुष्य का पारलौकिक जीवन कैसा होता है, इसको समझने के लिये आवश्यकता है कि हम विभिन्न स्वरूपों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी हासिल करें। यह तो सभी जानते हैं कि हमारा स्थूल शरीर नाशवान है, पर उसके नष्ट हो जाने पर भी दो अंश बचे रहते हैं एक ‘जीवात्मा’ (ईगो) और दूसरा ‘आत्मा’ (मोनाड)। तीसरा देहात्मकजीव (परसर्जलिटी) कहा जाता है जो परिवर्तनशील होता है। मनुष्य के मृत्यु काल और परलोक-जीवन का निर्णय बहुत कुछ इस बात द्वारा होता है कि वह अपने इन तीन रूपों में से किस रूप को प्रधानता देता है। इस सम्बन्ध में उपर्युक्त लेखक का मत है—

“ यदि हम अपने आप अपनी आत्मा के स्वरूप में जानने लगें, जैसा कि आत्म ज्ञानी लोग करते हैं, तो उस हालत में हम अपने आपको जन्म-मरण

कि उसकी प्रतिभा बड़ी विलक्षण है। वह ईसा के ५५ वर्ष से पूर्व से लेकर अबतक की सभी ऐतिहासिक घटनाओं पर काफ़ी प्रकाश डालता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक परिस्थिति पर जब लोग उससे वार्तालाप करते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो वह राजनीति का कोई आचार्य हो। बुरुद स्वयं अपनी इस विलक्षण प्रतिभा के विषय में उदासीन है। उसका कहना है कि 'एम० ए० उसने बहुत पहले पास कर लिया है।' अधिकांश व्यक्तियों की सम्मति है कि वह पूर्व जन्म में अच्छा विद्वान् रहा होगा।"

इसी तरह अब से पचास-साठ वर्ष पूर्व जो 'मास्टर भदन' नाम का एक बालक हुआ था वह चार वर्ष की आयु में ही भारतीय सङ्गीत का उत्तम ज्ञाता बन गया था और बड़े-बड़े समारोहों में मन को मुग्ध करने वाला गायन करता था। वह राग-रागणियों और सङ्गीत-वाद्य की अनेक बारीक बातों के सम्बन्ध में अन्य सङ्गीताचार्यों से बात-चीत भी करता था। जब कि हम देखते हैं कि अच्छे, समझदार बड़ी आयु के लड़के वर्षों तक अभ्यास करके 'सातों स्वरों' का ज्ञान और थोड़े से राग-रागणियों का अभ्यास कर पाते हैं, तब एक चार-पाँच वर्ष की आयु के बालक का सङ्गीत शास्त्र-मर्मज्ञ होना और इस क्षेत्र में बरसों तक नाम हासिल कर सकना सिवाय पूर्व जन्म की विद्या और प्रतिभा के और किसी तरह संभव नहीं जान पड़ता।

प्रेत-योनि का अस्तित्व—

'गण्ड-पुराण' का मुख्य विषय 'प्रेत-योनि' से सम्बन्धित है। अन्य पुराणों में भी प्रेतों के सँकड़ों उपाख्यान मिलते हैं। हम यह हृगिज नहीं कहते हैं कि वे सब उ्यों के त्यों ठीक हैं या उस प्रकार की घटनाएँ अवश्य हुई हैं। वे तो सामान्य—जनता को धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से किसी भी छोटी या बड़ी घटना को उपदेशप्रद की कथाओं का रूप देकर प्रस्तुत किये गये हैं। पर अनेक लोग प्रेतों के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं और उसे अनभिज्ञ व्यक्तियों का भ्रम अथवा कुछ लोगों की मनगढ़न्त बातें बतलाते हैं। ऐसे लोगों की सम्मति पर विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि 'प्रेत-योनि' के विषय में तथ्यों और तर्कों के आधार पर विवेचना की जाय।

सबसे प्रथम विचारणीय बात तो यह है कि यदि हम आत्मा के धर्मरत्न म विश्वास रखत हैं और उसका पुनर्जन्म होना भी मानत हैं तो यह भी पता लगाना होगा कि क्या प्रत्येक मनुष्य मरने के पश्चात् उसी समय दूसरा जन्म ले लेता है । अभी तक जिन बालक—बालिकाओं ने अपने पूर्व जन्म की घटनायें बतलाई हैं उनको जब बचने से ज्ञात हुआ है कि प्रायः सभी मृता-रूपों का जन्म लने में गन्धर्वों के नौ महीने में कुछ महीने या वर्षों का अधिक समय लगा है । इससे विदित होता है कि वे आत्माएँ बीच के समय में किसी अन्य स्थान में रहती हैं । यह कोई जरूरी बात नहीं कि उनके रहने के दूसरे स्थान पृथ्वी की तरह ठोस (स्थूल रूप वाला) हवा, पानी, वनस्पति, आवास गृह आदि से युक्त हो । मरने के बाद आत्मा जिस सूक्ष्म शरीर से सम्बन्धित रहती है वह स्वयं छाया की तरह वायु से भी हलका रहता है इसलिए उसे टिकने के लिये किसी स्थूल जगत् की तनिष् भी आवश्यकता नहीं होती । ये स्थान जिस तरह के होत हैं अथवा छाया शरीरी आत्माएँ किस स्थिति में रहती हैं इस सम्बन्ध में विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के अभिमत प्रकट किये हैं । उनमें से दो-तीन का सारांश नीचे दिया जाता है—

“ परलोक-जीवन के रहस्य को समझने के लिये तीन विषयों का कुछ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है—(१) स्वर्ग-नरक अर्थात् प्राकृतिक लोकों में क्या अभिप्राय है ? (२) मनुष्य की आध्यात्मिक रचना कैसी है ? (३) किस क्रम से मनुष्य का मृत्यु के पश्चात् जीवन श्रुतीत करना पड़ता है ?

“ मृत्यु के बाद के जीवन को समझने के लिये नीचे के तीन लोकों— भू, भुव और स्व की स्थिति को कुछ अधिक स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है । गामारणत हमारे जीवन का विशेष सम्बन्ध इन्हीं तीन लोकों से रहता है । भू-लोक के दो प्रधान विभाग हैं—स्थूल और सूक्ष्म । इसका सूक्ष्म विभाग को 'ईश्वरिक विभाग' भी कहते हैं । भुव लोक के भी तीन प्रधान विभाग हैं, लेकिन उनके विस्तार में जाना आवश्यक नहीं है । इसी भूवलोक के कुछ भाग को 'नरक' कहते हैं । स्वर्ग के भी दो विभाग हैं—सूक्ष्म और स्थूल । स्थूल विभाग

को रूप-विभाग या स्वर्ग कहते हैं और सूक्ष्म विभाग को 'अल्प विभाग' कहते हैं।

“वैज्ञानिक दृष्टि से मृत्यु का तात्पर्य स्थूल तथा सूक्ष्म-देह के सम्बन्ध विच्छेद से है। समस्त जीवन यह सम्बन्ध सदा लगा रहता है, केवल मृत्यु के द्वारा ही छूटता है। इस सम्बन्ध में यह बात सेना आवश्यक है कि मृत्यु का समय मनुष्य के लिये बहुत महत्त्व का होता है। भगवाद् कहते हैं कि मरने के समय जिसका जैसा भाव होता है वह वैसी ही गति की प्राप्ति करता है—

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कसेवरम् ।

तं तमेवैति कीन्तेय सदा तद् भाव भावितः ॥

(गीता ८-६)

अर्थात् हे अर्जुन ! अन्त समय में जो जिसको स्मरण करता हुआ शरीर-त्याग करता है, उसी भाव से सदा भावित होने के कारण वह उसी के पास पहुँच जाता है।”

“आधुनिक अनुसंधान करने वाले मनीषियों ने पता लगाया है कि अन्त समय के महत्त्व का प्रधान कारण यह है कि मृत्यु के कुछ देर पहले प्राकृतिक रूप से मनुष्य में ऐसी शक्ति आ जाती है, जिसकी वजह से जन्म से लेकर मरने के दिन तक की अपनी सारी कार्यवाहियों और सारे सम्बन्धों को वह देख सकता है। इस लोक से प्रस्थान करने के पूर्व जीव मानो अपने इस जन्म-मरण के लेख का हिसाब-किताब समझता है। अपनी कारवाइयों का महत्त्व पूर्ण सिंहावलोकन करता है। इस कारण अपने सभी जीवन-कृत्यों का निष्पेक्ष उसके हृदय में बैठ जाता है और उसी के अनुसार उसकी गति होती है। इस लिये किसी की मृत्यु होते समय हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम मृतक के समीप हस्ता-मुला और रोवा-पीटना न कर उसके समीप शान्तिपूर्ण तथा उच्च भावों से पूर्ण वातावरण बनाये रखें।

“भगवद् वासी” नामक पुस्तक के लेखक ने इस सम्बन्ध में कहा है—

“२५ पृष्ठों से एक करोड़ मील की दूरी पर सात मरक लोक हैं। इनमें पापियों

को दण्ड देने की व्यवस्था है। वे साधारण नहीं है और उनमें अत्यन्त तीव्र यन्त्रणा दो जाती है। मृत्यु के बाद मनुष्य का स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है और वह सूक्ष्म शरीर से अन्तरिक्ष में पहुँच जाता है। इस सूक्ष्म-देह में उसके तीन घट और तीन ही मन्त्रक होते हैं, पर तीनों में पैर केवल दो ही होते हैं। कर्त्तव्यनिष्ठ और पवित्रात्मा सीधे स्वर्ग को चले जाते हैं। जिन्होंने संसार में सामान्य जीवन बिताया है और कोई बड़ा पाप नहीं किया है वे पुनः पृथ्वी पर ही जन्म ग्रहण करते हैं। पापियों को प्रेत योनि में साक्षी वर्ष तक लुटकना पड़ता है और उसके बाद भी उसकी तरह-तरह की योनियों में जन्म और मृत्यु की शृङ्खला में भ्रमण करना पड़ता है।”

प्रेतों का स्वरूप और कार्य—

‘गण्ड पुराण’ में प्रेतों के बहुत से उपाख्यान दिये गये हैं जिनमें उनके बीनरस स्वरूप और क्रूर कर्मों का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया है। पर उसमें प्रतिशयोक्ति का विशेष घुट होने के कारण हम एक प्राधुनिक विद्वान ५० रामदास गौड़ एम० ए० के लेख के आधार पर प्रेतों के स्वरूप का विवेचन करेंगे। पंडित जी विज्ञान के प्रोफेसर थे और बहुत वर्षों तक सुप्रसिद्ध ‘विज्ञान’ मासिक पत्र का सम्पादन करते रहे थे। उन्होंने अनेक प्रकार की परीक्षाएँ करके तथा अन्य विदेशी लेखकों के मत का विश्लेषण करके प्रेत के विषय में कुछ मुख्य बातें प्रकट की थी—

“स्थूल देह धारियों की मृति सूक्ष्म देहधारी प्रेत भी सम्यक् उच्चारण करते हैं, पर वे हमको सुनाई नहीं पड़ते। कारण जिस तरह उनका शरीर सूक्ष्म होता है वही प्रकार उनका वायु-मण्डल भी सूक्ष्म होता है, जिसका स्पन्दन हमारे कानों तक नहीं पहुँचता। पर किसी-किसी व्यक्ति को प्रेत का शब्द सुनने और उसका रूप देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उस समय उनको जो सुनाई या दिखाई देता है, वह उन्हीं के पास बैठे दूसरे मनुष्य को कुछ भी माजूम नहीं देता।

प्रेत शरीर की स्थूल शक्ति भी हमारी स्थूल शक्ति से निम्न है। हम

तो रपरां से ठण्डे-गरम और कड़े-नरम का पता लगाते हैं, पर किसी व्यक्ति पर प्रेतावेश होने की अवस्था में देखा जाता है कि आविष्ट शरीर के पास की वायु को मारने और काटने का भी प्रभाव पड़ता है। इसमें यह अनुमान होता है कि प्रेत शरीर के सर्वाङ्ग में समाया रहता है तब उसका कुछ अंश त्वचा के बाहर भी फैला रहता है। पर यह भी देखा जाता है कि जब अंशावेश होता है तब मनुष्य स्थूल शरीर के किसी एक अङ्ग में ही प्रेत शरीर संकुचित हो जाता है। इससे यह जान पड़ता है कि साधारणतया प्रेत शरीर स्थूल शरीर से बड़ा और वायु की तरह फैलने और सिकुड़ने वाला होता होगा। प्रेत शरीर का विवेचन करते समय यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस प्रकार प्रेतावस्था का वायु मण्डल सूक्ष्म होता है उसी प्रकार उसके पृथ्वी, जल, अग्नि तथा प्रकाश आदि तत्त्व भी सूक्ष्म होते हैं।

परलोक-विज्ञान के ज्ञाताओं ने प्रेतों के रूप-वर्णन की विधि भी निकाली है और उनके फोटो लिये हैं। यातना-भोगी नीच-प्रेतों के रूप बड़े भयंकर होते हैं, परन्तु अच्छे प्रेत अधिक सौम्य रूप के होते हैं। यह सच है कि परलोकवादी-चक्रों में प्रेतों का रूप देखना सम्भव होना है, पर यह हर्गिज नहीं कहा जा सकता कि प्रेतों का जो रूप देखने में आता है वह उनका वास्तविक रूप ही होता है।

प्रेत अंधकार और उजाला—दोनों में बराबर देख सकते हैं, क्योंकि प्रेतों के विचरने का समय घनघोर अँधेरी रात्रि भी होती है और दिन की चिलचिलाती दोपहरी भी। पूर्ण और अल्प आवेश के अवसर पर प्रेतों ने यह प्रमाण दिया है कि वे मनुष्यों से कहीं अधिक देखने की शक्ति भी रखते हैं।

नीच प्रकृति के प्रेत गन्दी से गन्दी चीज खाने में भी घृणा नहीं करते। ऊँची प्रकृति वाले प्रेत शुद्ध, सात्त्विक पदार्थ पसन्द करते हैं। परन्तु यह नियम व्यापक नहीं है। आवेश के रूप में लगने वाले प्रेतों का कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। मानव-संसार में यदि झूठा प्रदर्शन करने वाले सौ में से नब्बे होंगे तो प्रेत-संसार में निन्यानवे से भी अधिक होंगे। जो प्रेत रक्त,

मान, मज्जा के भीतर रहता है, वह भी अपनी जाति ब्राह्मण बताकर अपने लिये शुद्ध और पवित्र भोजन माँगता है। इस प्रकार वह यह दिखाना चाहता है कि हम इस प्राणी के शरीर में रहते अवश्य हैं पर इसका रून नहीं घूसते और न इसको किसी प्रकार की हानि पहुँचाते हैं। परन्तु उनका कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रेत योनि अहङ्कार-प्रधान और अत्यन्त भयानक होती है।

“किसी के स्थूल शरीर में आविष्ट होकर प्रेत तोल में अत्यधिक खा सकता है परन्तु अपने प्रेत शरीर से वह खाद्य-पदार्थ का केवल रस ग्रहण कर लेता है। यही कारण है कि प्रेतग्रस्त परिवार की रमोई स्वादिष्ट नहीं होती और उनकी पीष्टिकता भी नष्ट हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रेत केषल भोजन की मग्न ग्रहण करते हैं, पर यह ठीक नहीं, वे भोजन का सार ग्रहण कर लेते हैं और शीछ छोड़ देते हैं, जिसमें फिर कोई उत्पन्न नहीं रह जाता।

“वैज्ञानिकों ने प्रेतों की गति—मन्वन्धी परीक्षाएँ भी की हैं। उनका वेग प्रायः एक सेकेंड में ५०० से २००० मील तक होता है। प्रेत उड़ते हैं दौड़ते नहीं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनके पैर नहीं होते। इसी प्रकार पङ्खु हाना भी प्रायः प्रेत के लिये आवश्यक नहीं।

“क्रोध और अहङ्कार की भाँति प्रेतों में अन्य सभी योनियों के प्राणियों की प्रवृत्ति वही प्रचलित होती है। मरने के बाद प्रेतयोनि में सभी वृत्तियाँ प्रबल हो जाती हैं। अतः जिस प्रकार भवतुल्य वासना के कारण प्रेत, मनुष्य शरीर में आविष्ट करता है, उसी तरह जीवित—मानव में उसका त्रिज व्यक्तियाँ से भगडा होता है, मरने के बाद भी वह उनको कूटना और हानि पहुँचाने की भरपूर चेष्टा करता है। प्रेत का प्रेम भी अच्छा नहीं होता। वह अपने प्रेम पात्र व शरीर में घट कर लेता है और निरन्तर उसके साथ रहता है। कभी-कभी उसका प्रेम इतना बढ़ जाता है कि उसे जीवित व्यक्ति को मार कर और प्रेम बनाकर साथ रखने की उत्कट कामना हो जाती है। इसलिये वह अपने प्रेम पात्र को मार डालने का प्रयत्न करने लगता है।

यद्यपि वैज्ञानिक बिना परीक्षा किये भूत-प्रेतों के सभी किस्मों को सत्य नहीं मानते, क्योंकि उनमें से बहुतों का कारण हमारे दिमाग की खराबी या भ्रम द्वारा करता है, तो भी पहले जमाने की तरह भ्रम वे कोरे 'जड़वादी' नहीं रहे हैं। वे यह जान गये हैं कि जिस प्रकार स्थूल पदार्थों का कभी नाश नहीं होता केवल स्वरूप बदल जाता है, उसी प्रकार शक्ति का भी नाश नहीं होता। कोयला, तेल, भाप, बिजली आदि की जो शक्ति मशीनों को चलाती है, उसका उसी समय अन्त नहीं हो जाता, बरन् अपना काम पूरा कर देने के बाद भी वह किसी दूसरे रूप में बनी रहती है।

संसार में पाये जाने वाले सभी पदार्थों का निर्माण सूक्ष्म अणुओं से हुआ है। इनमें प्रत्येक अणु के दो भाग होते हैं—एक कोष (सेल) और दूसरा शक्ति (फोर्स)। जब किसी अणु का कोष जीर्ण होकर नष्ट हो जाता है तो उसकी शक्ति दूसरे कोष में प्रविष्ट हो जाती है। इस नये कोष को पुराना कोष अपनी जीवितावस्था में ही तैयार करता रहता है। उत्पत्ति और परिवर्तन का जो क्रम एक सूक्ष्म अणु में पाया जाता है वही हमारे शरीर और जीवात्मा का भी है। इस बात को यों भी समझाया जा सकता है कि हमारे शरीर में ही अणुओं के नष्ट होने और बनने के रूप में असंख्य जन्म, मृत्यु और परिवर्तन नित्य प्रति होते रहते हैं। अन्त में एक दिन ऐसा आता है जब अणुओं के नष्ट होने का परिमाण बढ़ कर हमारा समस्त शरीर ही उसी प्रकार के रूपान्तर की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। प्रथम प्रकार का परिवर्तन अर्थात् अणुओं का जन्म-मरण अत्यन्त सूक्ष्म रूप में होता है और इसलिये हम उसे अनुभव नहीं कर पाते, पर दूसरे प्रकार का परिवर्तन अर्थात् प्राणों के शरीर का जन्म और मरण ऐसा स्थूल विषय है जिसे हम सहज में देख और समझ सकते हैं।

इस विवेचन से यह परिणाम निकलता है कि वस्तुओं का जो बाहरी स्वरूप हमको दिखाई देता है वास्तविक नहीं है। हम किसी प्राणी को उत्पत्ति और उसके लय हो जाने को मरण या संध्या नाश होना समझते हैं वह भ्रम पूर्ण अथवा बहुत ही अपूर्ण ज्ञान का परिचायक है। वास्तव में हमारी शक्ति अथवा शरीर को बनाने वाले अणुओं का नाश जन्म काल से ही होने

संगता है। पर जब वह नष्ट होना चरम सीमा पर पहुँच जाता है और एक साथ होता दिखनाई पड़ता है तब हम उसे 'मृत्यु' कह देते हैं।

कर्मों के संस्कार और प्रारब्ध—

यद्यपि हम इस बात को समझ सकते हैं कि वह सत्कार मूल रूप से अविनाशी है और इसमें हमको जो छोटे या बड़े परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं उनका आशय किसी पदार्थ या शक्ति का पूर्णतया नष्ट होना नहीं है, बरन् एक प्रकार का रूपान्तर होना ही है। इसके पश्चात् स्वभावतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि एक शरीर के नष्ट होने पर जो आत्मा किसी अन्य शरीर में जन्म लेती है उसका पूर्व जन्म के कर्मों से कुछ सम्बन्ध रहता है या नहीं? भारतीय शास्त्रों ने 'कर्मफल' के सिद्धान्त को अटल और अबाध रूप से स्वीकार किया है। यहाँ के 'मुनि-मुनियों ने मानव-जीवन की असी-बुरी घटनाओं को केवल एक जन्म के ही कर्मों का फल नहीं बतलाया है बरन् वे उसका सम्बन्ध अनेक जन्मों के कर्मों से जोड़ते हैं। 'कर्म' और प्रारब्ध की समस्या पर विचार करते हुये लोगमान्य तिलक ने अपने 'गीता रहस्य' में हिन्दू धर्म का सिद्धान्त इस प्रकार प्रकट किया है।

"यह सच है कि कर्म प्रवाह अनादि है और जब एक बार कर्म का चक्रर शुरू हो जाता है तब परमेश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता। तथापि अज्ञात आत्म का यह सिद्धान्त है कि दृश्य सृष्टि केवल नाम-रूप या कर्म ही नहीं है, किन्तु इन 'नाम रूपात्मक' आवरण के त्रिवे आधारभूत एक आत्म स्वी स्वतन्त्र और अविनाशी ब्रह्म सृष्टि है तथा मनुष्य की आत्मा उस निश्चय एव स्वतन्त्र परब्रह्म का ही अंश है। मनुष्य जो भी अनुचित अथवा परपीडा दायक कार्य करता है उसी से वह अधुन कर्म-बन्धन में बँधता है। मनु भगवान् ने इनके बीच भेद किया है—कारिक, वाचिक और मानसिक। अभिचार, दिसा, चोरी को 'कारिक' पाप कहा है, कटु मिथ्या, वाता मारना और असत्य बोलना—इन चारों को वाचिक पाप बतलाया है—परद्रव्याभिलाषा, दूसरों

का अहित चिन्तन और व्यर्थ आग्रह करना—इन तीनों को मानसिक पाप कहते हैं। सब मिलाकर दस प्रकार के अशुभ या पाप कर्म बतलाये गये हैं (मनु० १२—५, ७)।

“परन्तु अन्य विद्वानोंने समस्त मानवीय कर्मोंको तीन अन्य विभागोंमें बाँटा है—(१) संचित (२) प्रारब्ध और (३) क्रियमाण। किसी मनुष्य द्वारा इसजन्म तक किया गया जो कर्म है—चाहे वह इस जन्म में किया गया हो या पूर्व जन्म में, वह सब ‘संचित’ अर्थात् ‘एकत्रित’ कर्म कहा जाता है। इसी ‘संचित’ को कुछ लोग ‘अदृष्ट’ भी कहते हैं। इन सब कर्मों का फल एक दम भोगना असम्भव है, क्योंकि फल की दृष्टि से ये परस्पर विरोधी अर्थात् भले और बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरणार्थ कोई संचित कर्म स्वर्गप्रद और कोई नरकप्रद भी होते हैं, इसलिये इन दोनों के फलों को एक साथ ही भोगना सम्भव नहीं है—इन्हें एक के बाद एक भोगना पड़ता है। अतएव ‘संचित’ में से जितने कर्मों का फल भोगना पहले शुरू होता है उतने ही को ‘प्रारब्ध’ कहते हैं। ‘संचित’ में से जिन कर्मों का फल भोगना अभी आरम्भ नहीं हुआ है उनको ‘अनारब्ध-कर्म’ का नाम दिया गया है।

“संचित में से जो कर्म ‘प्रारब्ध’ बन चुके हैं उनको भोगे बिना छूट-कारा नहीं है—‘प्रारब्ध कर्मणा भोगादेव क्षयः।’ जब एक बार दाय से बाण छूट जाता है, तब वह लौटकर नहीं आ सकता, अन्त तक चला हो जाता है। ठीक इसी तरह ‘प्रारब्ध’ कर्मों की अर्थात् जिनके फल का भोगना शुरू हो गया है, उनकी भी अवस्था होती है। जो शुरू हो गया है उसका अन्त होना ही चाहिए, इसके सिवा दूसरी गति नहीं है। परन्तु ‘अनारब्ध’ कार्य कर्म का ऐसा हाल नहीं है—इन सबका ज्ञान से पूर्णतया नाश किया जा सकता है।”

मीमांसा-शास्त्र वालों ने कर्मों के चार भेद माने हैं—नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध। इनमें से नित्य कर्म (संध्या आदि) के न करने से आत्मा का पतन होता है और नैमित्तिक कर्म तभी करने पड़ते हैं जब उनकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिये मीमांसकों के मतानुसार इन दोनों को करना तो आवश्यक ही है। शेष रहे काम्य और निषिद्ध कर्म। इनमें से निषिद्ध कर्मों

के करने में पाप लगता है इसलिए उनको न करना चाहिए । वाक्य कर्मों के करने से उनके फल मिलने व बिने फिर जन्म लेना पड़ता है, इसलिए इन्हें भी न करना चाहिए । इस प्रकार मिश्र-विश्र कर्मों के तारतम्य का विचार करके यदि मनुष्य कुछ कर्मों को छोड़ दे और कुछ को दास्योक्त रीति से करता रहे, तो वह अपने आप मुक्त हो जाएगा ।

इस भाष्यीय विवेचन द्वारा विदित होता है कि कर्म फल प्राकृतिक नियम के अनुसार स्वभावतः सम्पन्न रूप से आत्मा के साथ निपटा रहता है और एक जन्म के कर्मों के प्रभाव से आत्मा को जन्म में ही भेदे तबे कर्म होते रहते हैं और कर्म-श्रृङ्खला अन्तर्गत बान्धव बन्धनी रहती है । केवल वे छोटे से व्यक्ति जो धर्मात्म्य योग और ज्ञान-साधन द्वारा बर्मे-बन्धन को विधुन काट डालें हैं वे ही कर्मों के बन्धन से छुटकारा पा सकते हैं ।

इस प्रकार जब हमने ब्रह्मण, परब्रह्म और पुनर्जन्म को मान लिया और यह भी माना हो गया कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फलवा या दुःख प्राप्त होगा तो हम दृष्टि में मूर्ख में स्वर्ग और नरक का मानना अनुचित नहीं है, फिर चाहे उनका स्थूल अथवा सूक्ष्म बोधों के रूप में माना जाय, अथवा भली या बुरी परिस्थितियों के रूप में, अथवा ज्ञानमय या अज्ञानमय मानसिक स्थिति के रूप में । हमने अभी तब वैज्ञानिकों के द्वारा शुद्ध, सङ्गठित, सुव्यवस्थित धार्मिक दृष्टि को जो आधुनिक ज्ञान सुना है, उससे यह स्थापित किया जा सकता है कि ज्ञानवद् वहाँ किसी जन्म प्रकार के निरूप जीवधारी को जिनको परमेश्वर यमों, दैत्य घोटने वाली विपाक बाधु अथवा हृदयियों को चङ्कटा देने वाली ठूठ को सहन करना पड़ता हो । फिर यह भी आवश्यक नहीं कि जिन म्यामों को 'नरक' कहा गया है वे सब स्वतन्त्र रूप में ही हों । माना कि सूक्ष्म शरीर बाधु में भी होता होता है । बड़ विद्यालक्ष्मण के किसी भी कोने में रहता हुआ अपनी भावनागुणों तरह तरह के बड़ों और यमराजों को अनुभव करता ही तो इसमें भी कुछ असम्भव नहीं है । यदि पृथ्वी के कुछ जीवात्माओं को वहाँ जाकर ऐसे कष्टदायक वातावरण में रहना पड़े तो वह पौराणिक जन्मों के जन्मों के अनुसार ही होंगे ।

इसके अतिरिक्त हम पृथ्वी पर भी पागलों, उन्मादियों, महाभ्रष्ट आचरण वालों की जो दशा देखते हैं वह भी नरक वास से कम नहीं है। हमने ऐसे नरतन चारियों को गन्दी नाली का पानी पीते, वहाँ पड़े हुए रोटी के टुकड़ों आदि को खाते देखा है। 'अधोरी' नामचारी कितने ही व्यक्ति मल-मूत्र और अन्य अत्यन्त घृणित पदार्थ खा जाते हैं और असह्य गन्दगी की हालत में बने रहते हैं। अन्य ऊपर से सामान्य श्रेणी के मनुष्य जान पड़ने वालों के भी आचरण ऐसे भ्रष्ट और गन्दे होते हैं कि वे गुप्त रूप से अत्यन्त गन्दे और घृणोत्पादक पदार्थों का सेवन करने में ही तृप्ति अनुभव करते हैं। ऐसे मस्तिष्कीय अथवा मानसिक विकृति वाले व्यक्तियोंकी संख्या पृथ्वी पर करोड़ों है और सज्जन तथा बुद्धिमान लोगों की दृष्टि में वे नारकीय जीवन ही व्यतीत करते हैं।

काम, क्रोध, मोह, अहङ्कार आदि के कारण भी अनेक व्यक्तियों की मानसिक दशा ऐसी अस्त-व्यस्त और यन्त्रणादायक बन जाती है कि प्रत्यक्ष में वैभवपूर्ण स्थिति में रहने पर भी वे अपने अन्तःक्षेप में महा अशान्ति और जलन का अनुभव करते हैं। यदि आपने राज्य-परिवारों से सम्बन्धित कहानी-उपन्यास आदि के रूप में लिखे गये वर्णनों को पढ़ा हो तो आप जान सकते हैं कि ऊपर से आमोद-प्रमोद में रहते हुये इन लोगों के हृदय में कितनी भयङ्कर अग्नि जलती रहती है और अनेक बार उसका दुष्परिणाम हत्या-आत्मघात आदि कैसे भयङ्कर कृत्यों और हृदयों के रूप में प्रकट होता है। हमने एकाध लखपति को यह कहते सुना है कि महाशय, आपको तिगाह में तो हम बड़े साधन-सम्पन्न और सुखी हैं, पर विपरीत व्यापारिक और अन्य परिस्थितियों के कारण हमारे चित्त में तो प्रायः यह आता रहता है कि किसी प्रकार मर कर इन आपत्तियों से छुटकारा पा जायें। इस परिस्थिति का सब से प्रत्यक्ष उदाहरण अमरीका का देश है जो संसार में सब से अधिक मालदार आमोद-प्रमोद के साधनों से युक्त और विपण-भोग सम्बन्धी सब प्रकार वस्तुओं से युक्त माना जाता है। वहाँ करोड़ों स्त्री-पुरुष स्वच्छन्द भाव से व्यभिचार, मदपान, धूम्रपान आदि दोषों में जित रहते हैं, पर सरकारी रिपोर्टों के अनुसार आत्म हत्याओं की संख्या भी वहीं पर सबसे ज्यादा है।

इस तरह हम यदि समार नीच मनोवृत्ति और विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के बाह्य और अन्त जीवन में भाँकें तो स्पष्ट जान पड़ेगा कि वे 'नारकीय' जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं और मरने के पश्चात् भी उनको 'मुक्ति' कदापि प्राप्त नहीं हो सकती । वे वास्तव में 'नरक' के ही अधिकांगी हैं और मरणोपरान्त वे कहीं भी क्यों न रहे उनको नारकीय कष्ट ही सहन करने पड़ेंगे । 'गरुड पुराण' के लेखक ने रूपक और झलझुकार युक्त 'नरक वर्णन' द्वारा जो चेतावनी दी है, उस पर ध्यान देकर यदि वे दुष्परणों की त्याग कर सुमार्गगामी बन सकें तो यह उनके लिये कल्याणकारी ही होगा ।